

अभिनन्दन ग्रंथ

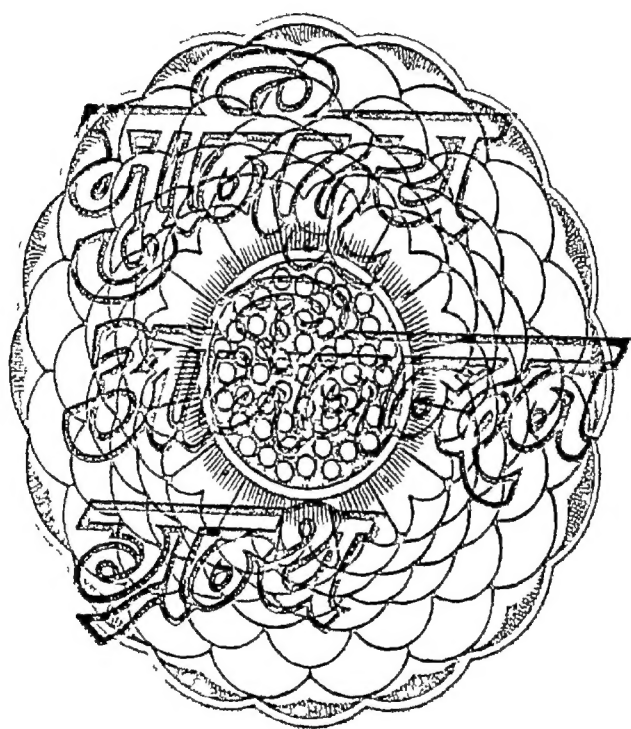
ॐ देवता बाण्धवा सन्तः ॐ
सत-सबसे बड़े देवता व अमादबधु हैं ।

AMINANDAN GRANTH

मण्णा साहवो कम्पल्लरग
५ वे जगम मण्णा १ ५ ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

मुनि श्री ब्रजलाल जी एवं मुनि श्री मिश्रीमल जी मधुकर

की
सुदीर्घ चारित्र पर्याय एवं श्रुत-सेवाओं के
उपलक्ष्य में

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

प्रधान संपादक -

श्रीचन्द्र मुखर्जी 'सरस्'

संयोजक -

चिम्मन सिंह लोढा
चादमल चौपड़ा

संपादक मंडल -

श्री देवेन्द्र मुनि, शास्त्री
सादवी उमरावकुवर 'अर्चना'

डा० जयकिशन प्रसाद खण्डेलवाल एम ए पी एच डी

प्रकाशक -

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशन समिति

व्यावर (राजस्थान)

प्रकाशन वि० स० २०३० वैशाख शुक्ला १०
मई १२, १९७३

प्रकाशक मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशन समिति
व्यावर (राजस्थान)

मुद्रण मजय साहित्य सगम के लिए
श्री रामनारायन मेहतवाल
श्री विष्णु प्रिंटिंग प्रस,
आगरा-२

मूल्य १५/ रुपये मात्र

प्राप्ति-स्थान

मुनिश्री हजारीमल स्मृति-प्रकाशन

पिपलिया बाजार, व्यावर (राजस्थान)

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा भन्तः ॐ

सत-सबसे बड़ देवता व जगदलधुरे ।

प्राज्ञः

वि० त० २०३० वैशाख शुक्ला १०

मई १२, १९७३

प्रकाशक

मुनिद्वय अशिनन्दन ग्रथ प्रकाशने समर्पित
ध्यावर (राजस्थान)

मुद्रण

सजय साहित्य समसामयिक

श्री रामनारायण मेढरवाले

श्री विष्णु प्रिंटिंग प्रेस

आगरा-२

कालदास दास बर्मा, कलकत्ता

महामाया कृष्णार्जुनसंवादे ॥

कर्म फलसिद्धि लक्ष्मि विनिर्वाणक

1. ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਭ-ਨਾਭ ਤੇ ਸਿਰਿ ਮਿਲਾਏ

मूल्य

१५/ रुपये मात्र

प्राप्ति-स्थान

मुनिर्वाहनाम स्मृति-प्रकाशक
पिपलिया बाजार, व्यावर (राजस्थान)

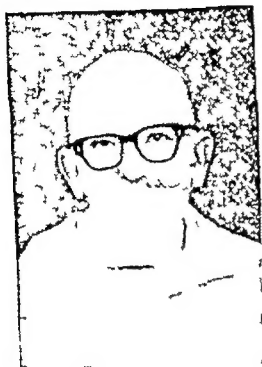
पिपलिया बाजार, व्यावर (राजस्थान)

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

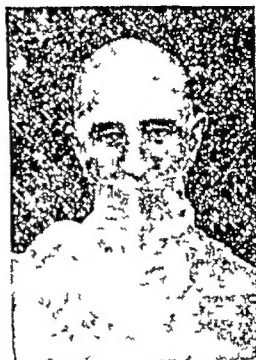

ॐ देवता बान्धवा मन्तः ६
सत-सत्से वः देवता व जगद्वधु है ।

समर्पण

स्वामीजी श्री ब्रजलालजी

श्री मधुकर मुनिजी

जैसे फूलों में सुवास,
इसीप्रकार
जिनके जीवन के कण-कण में रमी है,
सरलता, समता और सेवा भावना,
उन
वीक्षास्थविर स्वामीजी श्री ब्रजलालजी
एव
जैसे मिथी में मिठास,
इसीप्रकार
जिनके जीवन के कण-कण में व्याप्त है
मधुरता, मनीषिता और मृदुता
उन
श्रुत-स्थविर मुनिजी मिश्रीमलजी 'मधुकर'
के
पवित्र कर कमलों में

—विनीत

—चादमल चौपड़ा

नदीसूत्र के चूणिकार आचार्य जिनदाम महत्तर ने कहा है—

विविहकुलुप्यणा साह्वो कल्पस्वत्वा—

साधुजन—विविध कुलो मे उत्पन्न हुए धरती के जगम कल्पवृक्ष हैं। वास्तव मे मानवता के लिए कल्पवृक्ष से भी अधिक वरदायी और महिमामय है—साधुजन। साधुता का कोई एक निश्चित चेश नही, देश नही, एक परिवेश नही, उसका सिर्फ एक उन्मेष है—अन्तश्चेतना का स्फुरण, एक सदेश है—जीवन की दिव्यता का दशन। साधुता अपने इसी भाव मे सदा सार्थक होती रही है।

भारतीय सस्कृति सतो की सस्कृति रही है। श्रमणसस्कृति का हृदय तो सत ही है, 'सत' मे ही जैनसस्कृति के प्राण प्रतिष्ठित हैं। सस्कृति की प्रतिष्ठा, प्रसार और पल्लवन के लिए 'सत' की प्रतिष्ठा, वन्दना, अभिनन्दना, भारतीय जीवन मे सदा-सदा से होती आई है, आज भी यह निमल-धारा अजलरूप मे प्रवहमान है। भारत का श्रद्धासिक्त मन जब सत के महनीय उपकारों से उसकी बसीम करुणा से उपकृत होता है, तो वह विनत हो जाता है, कृतज्ञता के भाव सहज ही बाहर फूट पडते हैं—सत की वदना, अभिनन्दना, स्तवना के रूप मे।

प्रस्तुत मुनिद्वय अभिनन्दनग्रन्थ, इसी निमल, पवित्र कृतज्ञता का सात्विक प्रकाशन है, एक सासृत्तिक उपक्रम है—सत के प्रति श्रद्धाभिब्यजना का। सत स्वयं इस उपक्रम से अलिप्त है, पर श्रद्धालु-जनो की श्रद्धा भरी मनुहार उन्हें किसी न किसी रूप मे अपने केद्र से जोड लेती है।

इस वर्ष दीवाली के कुछ दिन पूर्व एकदिन अचानक व्यावर से टेलीफोन पर सवाद मिला—
"मैं चादमल चौपडा गोल रहा हू। हम मुनि श्री ब्रजलालजी महाराज एवं श्री मधुकर मुनिजी महाराज का अभिनन्दन ममारोह करना चाहते हैं। विचार विमर्ण हेतु हम लोग शीघ्र ही मिलना चाहते हैं।"

मैं जानता था—श्री चौपडाजी एक भावनाशील कर्मठ कार्यकर्ता है, उक्त मुनिद्वय के प्रति अत्यन्त श्रद्धाशील भी। यह भी ज्ञात था कि वे विगत अनेक वर्षों से इस प्रकार के आयोजन की मधुर

कल्पना सजोए हुए हैं, वे बार-बार मुनिद्वय से इस स्वीकरण के लिए आग्रह करते आए हैं, किन्तु सत्तों का नकारात्मक उत्तर उनकी कल्पना के पर नहीं लगने देता था ।

श्री चौपड़ाजी से पत्र व्यवहार हुआ, साक्षात् विचार चर्चा हुई और यह निश्चय हुआ कि इस वर्ष व्यावर श्री सध के सान्निध्य में मुनिद्वय को एक अभिनन्दन ग्रंथ भेंट करना ही है । अभिनन्दन समारोह के अर्थ भी अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रम निश्चित हुए, पर मेरा सम्बन्ध सिर्फ इस साहित्यिक आयोजन—‘अभिनन्दन ग्रन्थ’ से ही जुड़ा । ४५ मास के अत्यल्प समय में अभिनन्दन ग्रंथ की तैयारी करना और प्रकाशित कर परिपूर्ण रूप प्रदान कर देना—बहुत कठिन था । पर, मुनिद्वय के प्रति मेरी प्रबुद्ध श्रद्धा, एवं श्री चौपड़ाजी का उत्साहपूर्ण सहयोग, प्रेरणा तथा चमत्कारी क्रियाशीलता ने मुझ इस कार्य में सतत बल व गति प्राप्त होती रही ।

तथागत बुद्ध के विषय में प्रसिद्ध है कि एक बार भिक्षाय पयटन करते हुए किसी राजपथ से वे गुजरे तो धूल में खेलते हुए एक बालक ने मुट्ठी भर धूल उठाई और तथागत के भिक्षा पात्र की ओर हाथ बढ़ाया । तथागत ने पात्र सामने कर उसे प्रेमपूर्वक स्वीकार कर लिया । बड़े-बड़े श्रेष्ठि और श्रीमत लोग चकित व क्रुद्ध थे—यह क्या ? तथागत के पात्र में—धूल ! तभी बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा—“तुम लोग वस्तु का नहीं भाव का मूल्य आंको । इस बालक की सहज श्रद्धा व देने की वृत्ति का महत्व समझो, श्रद्धा पूर्ण समर्पण के इन सत्कारों को कुचलो मत, इन्हें पल्लवित होने दो ।”

श्रमण भगवान महावीर ने चंदना के वासी वाकले स्वीकार किये—क्योंकि वे भक्ति व श्रद्धा के मधुर रस से तरोताजा थे । वस्तु का नहीं, श्रद्धापण का मूल्य था वहां । अपनी रचि व आवश्यकता का प्रश्न वहां नहीं था, प्रश्न था सिर्फ भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के कोमल-सत्कारों को सवर्धन देना । प्रोत्साहन देना ।”

मुझे लगता है, मुनि श्री मिश्रीमलजी ‘मधुकर’ ने इस अभिनन्दन ग्रंथ को सिर्फ इसी दृष्टि से स्वीकार करने का भाव व्यक्त किया है, इकारार के साथ इकार भी जुड़ा था—“ग्रन्थ बहुत बड़ा न हो, समारोह अधिक आढम्बर पूण न हो, ’

मुनि श्री की उक्त दृष्टि को— निर्देश मानकर हमने ग्रंथ का आकार भी छोटा रखा और क्षेत्र भी सीमित । प्रश्न तो अब श्रद्धापण का ही रहा, श्रद्धा प्रदर्शन का नहीं, अतः पिछले दशक में प्रकाशित हुए अनेक स्मृतिग्रंथ व अभिनन्दनग्रन्थों की तुलना में यह ‘मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ’ कलेवर की दृष्टि से लघु व विषय वस्तु की दृष्टि से भी सीमित-सा प्रतीत होगा—किन्तु यह जानबूझ कर किया गया है । पूर्व प्रकाशित विषयवस्तु व शैली की पुनरावृत्ति करने में कोई लाभ नहीं, फिर अब तक वे ग्रंथों में विद्वद्भोग्य सामग्री को अधिक स्थान दिया गया, जबकि हमारी दृष्टि अभिनन्दन ग्रंथ को भी जन-भोग्य बनाने की रही । अभिनन्दन ग्रंथ मात्र पुस्तकालयों का अलंकार बनकर न रहे, विदु पाठकों के हाथों में भी शोभित हो, यह ध्यान रखा गया है ।

हमारी कल्पना थी—‘इस अभिनन्दन ग्रंथ को ‘जैन एक्ता’ या एव सेतु बताया जाय ।’ समस्त जैन सम्प्रदायों की आचार-विचार—परम्परा की व्यवस्थित व प्रामाणिक जानकारी अधिष्ठान विद्वानों द्वारा प्रस्तुत हो तो प्रत्येक सम्प्रदाय ने निरपेक्ष पठनीय एवं सप्रज्ञानीय सामग्री का पटती ।

किन्तु खेद का विषय है कि तत् तत् सम्प्रदायो के अधिकारी विद्वानो ने ऐसी सामग्री भेजने में उदासीनता दिखाई और अनधिकृत लेख आदि देने से न देना ही ठीक समझा। इस कारण तृतीय खण्ड अपेक्षाकृत कुछ छोटा ही बन पड़ा है, फिर भी सम्पूर्ण ग्रन्थ में इस बात का ध्यान रखा गया है, कि जो भी सामग्री ली जाय, वह मौलिक, विचार पूर्ण एवं नवीन हो। कुछ लेख स्थानाभाव के कारण तथा कुछ विषय वस्तु की असंगति के कारण हमें लौटाने भी पड़े, इसके लिए उन लेखक बंधुओं से मैं सविनय क्षमा चाहता हूँ।

इस सम्पादन कार्य में श्री देवेन्द्रमुनिजी शास्त्री का अशांति सहयोग-सहकार मिला, उनके सद्प्रयत्नो व प्रेरणाओं से अनेक महत्वपूर्ण लेख प्राप्त हुए। महासती उमरावकवरजी ने अस्वस्थ होते हुए भी जितना कुछ सहयोग किया वह बहुत मूल्यवान है। समय अल्प होने से अनेक विद्वानों के लेख आश्वासन मिलने पर भी प्राप्त नहीं हो सके, कुछ विलम्ब से प्राप्त हुए किन्तु फिर भी प्रबुद्ध विद्वानों ने, मुनिद्वरो ने, उदारतापूर्वक जो सदेश, सस्मरण, गवेषणापूर्ण लेख आदि भेजकर ग्रन्थ के अन्तरंग—श्री—सौन्दर्य को उत्कृष्ट बनाया, उसके लिए मैं हृदय से उनका कृतज्ञ हूँ। और विशेष कृतज्ञ हूँ सयोजक बन्धुओं का, जिन्होंने सामग्री एकत्र करने में, पत्रव्यवहार आदि में पूर्ण श्रम व अपने साधनों का उपयोग कर सम्पादन कार्य को सुगम बनाया। इन समस्त-कृतज्ञताओं से विनत मैं अपने इस प्रयत्न को मुनिद्वय की पुनीत सेवा में समर्पित कर देना चाहता हूँ—

जो कुछ सुना है, समझा है,
और कुछ सीखा है, तो तुमसे यही—
कि काम करते जाओ मगर
ऐसे रहो, कि किया कुछ भी नहीं।

आगरा
महावीर जयती

—श्रीबन्ध सुराना 'सरस'

श्रीमान सेठ हीरालाल जी चौपड़ा

हमारे प्रेरणा-स्रोत

घटना वि० स० २०१६ की है। मेरे पिताजी श्रीमान हीरालालजी साहब चौपडा को मदार के अस्पताल में चिकित्सा के लिए ले गये। वहाँ के प्रमुख चिकित्सक थे डा० भट्ट, जो बड़े ही सात्विक-वृत्ति के सेवामापी डॉक्टर थे। छ महीने तक चिकित्सा करने पर भी जब विशेष सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर ने आप्रेशन करने का निश्चय किया। बड़ी तैयारी व सावधानी के साथ आप्रेशन भी हुआ। आप्रेशन के परिणाम को देखकर डॉक्टर का चेहरा उदास हो गया। एक गहरी निराशा लिए वे बाहर आये। डॉक्टर के निराशा-पूण चेहरे को देखकर हम सबका दिल धड़कने लगा, लड़खड़ाती जवान में हमने जैसे ही पूछा—डॉक्टर ने गम्भीर निराशा के साथ कहा—अब कोई उपाय हमारे हाथ में नहीं रहा सिफ उस (ईश्वर) की मर्जी ही कुछ कर सकती है ।

उस समय गुरुदेव स्वामीजी श्री हजारीमलजी महाराज अस्वस्थता के कारण अजमेर विराज रहे थे। अजमेर से मदार करीब ५ मील दूर होते हुए भी आप्रेशन के अवसर पर पूज्य गुरुदेव ने स्वामीजी श्री ब्रजलालजी महाराज एवं श्री मधुकर मुनिजी महाराज को पिताजी को दर्शन देने मदार भेजा।

डॉक्टरों का निराशापूर्ण जवाब पाकर सभी के हाथ-पैर गल गये थे। तब हमने स्वामीजी श्री से पिताजी को मंगलपाठ सुनाने की प्रार्थना की, अन्तिम समय में धर्म एवं प्रभुस्मरण ही एक महान् सम्बल होता है

स्वामीजी ने पिताजी को मंगलपाठ सुनाया कुछ स्तोत्र व आगमो की गाथाएँ सुनाई। डॉक्टर भी वही उपस्थित थे। सुनते-सुनते पिताजी के चेहरे पर कुछ प्रसन्नता और शान्ति-सी झलकने लगी। डॉक्टर ने यह प्रसन्नता उनके चेहरे पर इतने दिनों में पहली बार देखी थी।

विधि कुलुप्पण्णा माहो कप्पसूक्खा

सं० ५८११ के जगत्कल्पवृक्ष हे।

मुनिद्वय अग्निवन्दन ग्रंथ

स्वामीजी मार्गलिक सुनाकर वापस अजमेर पधार गये। पिताजी की हालत क्रमशः सुधरने लगी। दिनभर व रात को भी वे काफी शांति का अनुभव कर रहे थे। डॉक्टर के लिए और हम सब के लिए यह एक चमत्कार था। धर्म को अधविश्वास माननेवाले डॉक्टर को भी दूसरे दिन कहना पड़ा—‘इनकी चिकित्सा के लिए आज फिर स्वामीजी को ही बुलाइये। उनके आशीर्वाद से ही अब ये स्वस्थ होंगे।’

स्वामीजी से पुनः पधारने की प्रार्थना की, पधारें और मार्गलिक आदि सुनाये। निराशा के अंतिम छोर पर पहुँचा जीवन वापस लौट आया। कुछ दिनों के बाद पिताजी पूर्ण स्वस्थ हो गये और ब्यावर आगए।

धर्म एवं गुरुजनो के प्रति मेरे मन में पहले से ही श्रद्धा थी। लेकिन इस घटना के बाद तो मेरा भावनाशील हृदय सतजनो के प्रति, विशेषकर स्वर्गीय स्वामीश्री हजारीमलजी महाराज एवं श्री ब्रजलालजी महाराज एवं श्री मधुकरजी महाराज के प्रति अत्यन्त श्रद्धाशील होगया। वास्तव में मैंने अपने जीवन में धर्म का यह एक चमत्कार साक्षात् देख लिया था।

मेरे पिताजी प्रारम्भ से ही अत्यन्त धार्मिक व सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे हैं। सादा, समय-समय जीवन, निश्छल प्रेमपूर्ण व्यवहार, आहार-व्यवहार में पूर्ण समय, सब साधन सुलभ होते हुए भी भोजन, वस्त्र आदि की मर्यादा—यह उनके जीवन का जीवत आदर्श है। व बहुत कम बोलते हैं, बोलते हैं वह भी तोलकर, विचारकर। घर में रहते हुए भी वैरागी जैसा जीवन जीते हैं। उनके जीवन की ये धार्मिक-वृत्तियाँ हमारे पूरे परिवार के लिए आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं।

स्वर्गीय श्री ताराचन्दजी चौपड़ा के दो पुत्र थे—श्री गुलाबचन्दजी एवं श्री हीरालालजी (जन्म तिथि वि० सं० १९६७ पौषसुदी ३) हीरालालजी के हम पाच सन्तान हैं—तीन भाई श्री पन्नालाल जी, मैं (चादमल) और श्री रूपचन्दजी। दो पुत्रियाँ हैं—कमलादेवी एवं शांतिदेवी।

पिताजी धार्मिक जीवन जीते हुए भी आज अपने व्यवसाय आदि को ठीक प्रकार देखते हैं और विशेषकर ईमानदारी, नीति और शुद्ध व्यवहार की शिक्षा हमें देते रहते हैं। आपके द्वारा निदिष्ट आज निम्न फर्म व्यापार व्यवसाय में सलग्न हैं—

१ हीरालाल पन्नालाल चौपड़ा, गोटावाला, कपड़ा बाजार, ब्यावर

२ हीरालाल पन्नालाल चौपड़ा एंड कंपनी,

(वेजीटेबल एवं सुगर का व्यवसाय) पाली बाजार, ब्यावर

३ चौपड़ा फॅन्सी स्टोर, पाली बाजार, ब्यावर

४ पन्नालाल प्रेमचन्द चौपड़ा, गोटेवाला, नयाबाजार, अजमेर

धर्म समाज-हित एवं साहित्यिक कार्यों में समय व अथ का सदुपयोग करने की मूल प्रेरणा मेरे पूज्य पिताजी की ही दन है, अतः किसी भी सत्कार्य में उनके उपकारों का स्मरण सहज ही हो आता है। वास्तव में हम सभी भाई पूज्य पिताजी को अपने जीवन के प्रेरणा-स्रोत मानते हैं।

विनीत

—पन्नालाल, चादमल, रूपचन्द चौपड़ा

संयोजकीय

राजस्थान की स्थानकवासी जैन परम्परा में आचार्य श्री षष्ठनाथजी एवं आचार्य श्री जयमलजी दो महान् ज्योतिषर आचार्य हुए हैं। दोनों ही बड़े प्रभावशाली, तपस्वी एवं जैन श्रुत वाङ्मय के गहन अभ्यासी थे। राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में आज इन्हीं दो आचार्यों की परम्परा का श्रमण परिवार फैला हुआ है।

आचार्य श्री जयमलजी महाराज की परम्परा में स्वर्गीय स्वामी श्री जोरावरमलजी महाराज, स्वर्गीय स्वामी श्री हजारिमलजी महाराज महान् प्रभावशाली, तेजस्वी एवं वचस्वी सत हुए हैं। आज उनके प्रतिनिधि हैं—स्वामीजी श्री ब्रजलालजी एवं मुनि श्री मिश्रीमलजी 'मधुकर'।

श्री मधुकर मुनिजी जितने विद्वान्, विचारक हैं, उतने ही गहरे शान्तिप्रिय, आत्मनिष्ठ एवं निस्पृहवृत्ति के सत हैं। यश एवं कीर्ति की लिप्सा तो उन्हें छू भी नहीं गयी है, बल्कि कहना चाहिए वे मान-सम्मान पूजा-प्रतिष्ठा आदि लोकपैणायों से सदा कतराते-से रहे हैं। उनके ज्येष्ठ गुरुभ्राता स्वामी श्री ब्रजलालजी तो और भी उदासीन-निस्पृहवृत्ति वाले श्रमण हैं। ऐसे सतों का 'अभिनन्दन-समारोह' एक बड़ा विचित्र प्रश्न है, और विचित्र से भी अधिक कठिन।

मुनिद्वय के अनेक श्रद्धालुजनों तथा मुक्त जैसे भावनाशील व्यक्तियों के अंतरमन में एक कल्पना थी कि मुनिद्वय द्वारा की गईं जिनशासन की सेवाओं तथा सुदीर्घ निमल-चारित्र्य पर्याय के उपलक्ष्य में हम उनका सावजनिक अभिनन्दन करें, एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट कर अपनी गहन-स्फूर्त श्रद्धा को कुछ अभिव्यक्ति दें।

विविध कुलुप्पणा साहवों कप्पस्सुक्खा
संपु धत्ती के जगगाकल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

स्वामीजी मागलिक सुनाकर वापस अजमेर पधार गये । पिताजी की हालत क्रमशः सुधरने लगी । दिनभर व रात को भी वे काफी शांति का अनुभव कर रहे थे । डॉक्टर के लिए और हम सब के लिए यह एक चमत्कार था । धर्म को अघविश्वास माननेवाले डॉक्टर को भी दूसरे दिन कहना पड़ा—‘इनकी चिकित्सा के लिए आज फिर स्वामीजी को ही बुलाइये । उनके आशीर्वाद से ही अब ये स्वस्थ होंगे ।’

स्वामीजी से पुनः पधारने की प्रार्थना की, पधारें और मागलिक आदि सुनाये । निराशा के अन्तिम छोर पर पहुँचा जीवन वापस लौट आया । कुछ दिनों के बाद पिताजी पूर्ण स्वस्थ हो गये और ब्यावर आगए ।

धर्म एवं गुरुजना के प्रति मेरे मन में पहले से ही श्रद्धा थी । लेकिन इस घटना के बाद तो मेरा भावनाशील हृदय सतजना के प्रति, विशेषकर स्वर्गीय स्वामीश्री हजारीमलजी महाराज एवं श्री ब्रजलालजी महाराज एवं श्री मधुकरजी महाराज के प्रति अत्यन्त श्रद्धाशील होगया । वास्तव में मैंने अपने जीवन में धर्म का यह एक चमत्कार साक्षात् देख लिया था ।

मेरे पिताजी प्रारम्भ से ही अत्यन्त धार्मिक व सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे हैं । सादा, समय-समय जीवन, निश्छल प्रेमपूर्ण व्यवहार, आहार-व्यवहार में पूर्ण समय, सब साधन सुलभ होते हुए भी भोजन, वस्त्र आदि की मर्यादा—यह उनके जीवन का जीवत आदर्श है । व बहुत कम बोलते हैं, बोलते हैं वह भी तोलकर, विचारकर । घर में रहते हुए भी बैरागी जैसा जीवन जीते हैं । उनके जीवन की ये धार्मिक-वृत्तियाँ हमारे पूरे परिवार के लिए आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं ।

स्वर्गीय श्री ताराचन्दजी चौपडा के दो पुत्र थे—श्री गुलाबचन्दजी एवं श्री हीरालालजी (जन्म तिथि वि० स० १९६७ पौषसुदी ३) हीरालालजी के हम पाँच सन्तान हैं—तीन भाई श्री पन्नालाल जी, मैं (चादमल) और श्री रूपचन्दजी । दो पुत्रियाँ हैं—कमलादेवी एवं शांतिदेवी ।

पिताजी धार्मिक जीवन जीते हुए भी आज अपने व्यवसाय आदि को ठीक प्रकार देखते हैं और विशेषकर ईमानदारी, नीति और शुद्ध व्यवहार की शिक्षा हमें देते रहते हैं । आपके द्वारा निर्दिष्ट आज निम्न फर्म व्यापार व्यवसाय में सलग्न हैं—

- १ हीरालाल पन्नालाल चौपडा, गोटावाला, कपडा बाजार, ब्यावर
- २ हीरालाल पन्नालाल चौपडा एड कपनी,
(वेजीटेबल एवं सुगर का व्यवसाय) पाली बाजार, ब्यावर
- ३ चौपडा फॅन्सी स्टोर, पाली बाजार, ब्यावर
- ४ पन्नालाल प्रेमचन्द चौपडा, गोटेवाला, नयाबाजार, अजमेर

धर्म समाज-हित एवं साहित्यिक कार्यों में समय व अर्थ का सदुपयोग करने की मूल प्रेरणा मेरे पूज्य पिताजी की ही देन है, अतः किसी भी सत्कार में उनके उपकारों का स्मरण सहज ही हो आता है । वास्तव में हम सभी भाई पूज्य पिताजी को अपने जीवन के प्रेरणा-स्रोत मानते हैं ।

विनीत

—पन्नालाल, चादमल, रूपचन्द चौपडा

संयोजकीय

राजस्थान की स्थानकवासी जैन परम्परा में आचार्य श्री रुघनाथजी एवं आचार्य श्री जयमलजी दो महान् ज्योतिषर आचार्य हुए हैं। दोनों ही बड़े प्रभावशाली, तपस्वी एवं जैन श्रुत वाद मय के गहन अभ्यासी थे। राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में आज इन्हीं दो आचार्यों की परम्परा का श्रमण परिवार फैला हुआ है।

आचार्य श्री जयमलजी महाराज की परम्परा में स्वर्गीय स्वामी श्री जोरावरमलजी महाराज, स्वर्गीय स्वामी श्री हजारी-मलजी महाराज महान् प्रभावशाली, तेजस्वी एवं वर्चस्वी सत हुए हैं। आज उनके प्रतिनिधि हैं—स्वामीजी श्री ब्रजलालजी एवं मुनि श्री मिश्रीमलजी 'मधुकर'।

श्री मधुकर मुनिजी जितने विद्वान्, विचारक हैं, उतने ही गहरे शांतिप्रिय, आत्मनिष्ठ एवं निस्पृहवृत्ति के सत हैं। यश एवं कीर्ति की लिप्सा तो उन्हें छू भी नहीं गयी है, बल्कि कहना चाहिए वे मान-सम्मान पूजा-प्रतिष्ठा आदि लोकगैरणाओं से सदा कतराते-से रहे हैं। उनके ज्येष्ठ गुरुभ्राता स्वामी श्री ब्रजलालजी तो और भी उदासीन-निस्पृहवृत्ति वाले श्रमण हैं। ऐसे सतों का 'अभिनन्दन-समारोह' एक बड़ा विचित्र प्रश्न है, और विचित्र से भी अधिक कठिन।

मुनिद्वय के अनेक श्रद्धालुजनों तथा भुक्त जैसे भावनाशील व्यक्तियों के अन्तरमन में एक कल्पना थी कि मुनिद्वय द्वारा की गई जिनशासन की सेवाओं तथा सुदीर्घ निमल-चारित्र्य पर्याय के उपलब्ध में हम उनका सावजनिक अभिनन्दन करें, एक अभिनन्दन ग्रन्थ गैट कर अपनी गहन-स्फूर्त श्रद्धा को कुछ अभिव्यक्ति दें।

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सक्खा

सम्पु जत्ती के जगत्कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

कुछ श्रावको ने मिलकर अपनी इस भावना को मुनिश्री के समक्ष व्यक्त किया । मुनिश्री ठहरे—अलीणपलीणगुप्त—बड़ी कठोरता के साथ उन्होंने नकार दिया । श्रावक घुप हो गए । पर अन्तर की भावना दब नहीं सकी, समय-समय पर हम आग्रह करते रहे, मुनिश्री ठुकराते रहे, इस तरह कई वष गुजर गये । आखिर इस वष व्यावरश्रीसघ के प्रमुख महारथी श्री चिमनसिंहजी लोढा, आदि अनेक व्यक्ति मुनिश्री के चरणों में दृढ-संकल्प करके बैठ ही गये, लम्बे आग्रह के बाद मुनिश्री को श्रावकसघ का आवेदन स्वीकार करना पड़ा और अभिनन्दन समारोह के आयोजन की रूपरेखा बनी ।

मुनिश्री की अन्तर-इच्छा थी कि इस आयोजन को आध्यात्मिक रूप दिया जाय । कम से कम प्रचार व कम से कम आहम्बर हो । हमने मुनिश्री की भावना को ही आदेश मानकर प्रस्तुत अभिनन्दन ग्रन्थ का आकार-प्रकार भी बहुत लघु कर दिया, ताकि हमारी श्रद्धाभिष्यञ्जना भी हो जाय और अधिक प्रदर्शन की भावना न झलके । अभिनन्दन समारोह के अनेक आयोजनों में 'मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रन्थ' एक आयोजन है, जिसका दायित्व मैंने अपने ऊपर लिया था । इसके सम्पादन में श्रद्धेय श्री देवेन्द्रमुनिजी, महासती उमरावकवरजी 'अचना' का जो मागदशन एव सहयोग मिला है, वह अविस्मरणीय रहेगा । सम्पादन का प्रमुख भार तो श्री चन्दजी सुराना 'सरस' के कंधों पर डालकर मैं निश्चित था । उन्होंने अल्प समय में ही अत्यधिक श्रम व सूक्ष्म-वृक्ष के साथ ग्रन्थ को जो नयनाभिराम साथ ही जनोपयोगी रूप दिया है, वह पाठकों के करकमलों में प्रस्तुत है ।

मैं सम्पादक बन्धुओं तथा मुनिश्री हजारीमलस्मृतिप्रकाशन व्यावर, कार्यालय के प्रमुख उत्साही कायकर्ता श्रीमान सुजान-मलजी सेठिया आदि का हृदय से आभार मानता हूँ और आशा करता हूँ हमारा यह सत्प्रयास मुष्ठीजनों में झलाघनीय होगा

—चादमल चौपडा

महावीर-जयन्ती

१५ अप्रैल, १९७३ (व्यावर)

अनुक्रमणिका

१ जीवन-दर्शन

१	मेवा, समता एवं सरलता की विभूति— स्वामीजी श्री ब्रजलालजी १	७	साक्षात्कार मधुकरजी से —गौतम जैन एम ए	४२
२	—श्रीचन्द्र मुराना 'भरस' एक अनोखा व्यक्तित्व स्वामीजी श्री ब्रजलालजी ८	८	चिन्तनशील प्रवक्ता श्री मधुकरमुनिजी —डा० कु० ज्योति साकले एम बी बी एस	४५
३	—देवेन्द्र मुनि शास्त्री जीवन के सच्चे कलाकार स्वामीजी श्री ब्रजलालजी ११	९	कथाकार श्री मधुकर मुनि —मुनिश्री नेमोचन्द्रजी	५१
४	—महासती प्रीतिसुधाजी एक अद्ध शतक अपने जीवन का १४	१०	जैन कथा साहित्य को श्री मधुकर मुनि का योगदान ५४(B)	
५	—मुनि मधुकर प्रकाश और माधुय का विरल संगम श्री मधुकर मुनि ३८	११	—डा० वशिष्ठनारायण सिन्हा एम ए पी-एच-डी 'अप्पा अप्पम्मि रबो' के प्रतिमान आदर्श ५५	
६	—देवेन्द्र मुनि शास्त्री एक जीवन्त और प्राणवत व्यक्तित्व ४०	१२	—५० शोभाचन्द्रजी भारिल्ल लोकोत्तर पथ-प्रदर्शक ५७	
	—राजेन्द्र मुनि शास्त्री, काव्यतीय	१३	—वैद्य रघुवीरसहाय शर्मा मुनिद्वय वर्षावास सूची ५८(B)	

२ संदेश, शुभकामनाएं, अभिनन्दन !

१	शुभकामना ५६ —आचार्य श्री आनन्दकृषि	४	शत-शत अभिनन्दना ! —(पद्मश्री) मोहनमल चोरडिया	६०
२	अभिनन्दन ५६ —आचार्य श्री तुलसी	५	—सेठ अवलॉसिह एम पी —माधोमल लोढ़ा	
३	शुभकामना ५६ —के के शाह (राज्यपाल तमिलनाडु)	५	द्वयमुनि अभिनन्दन —मधुकरकेसरी श्री मिश्रीमलजी महाराज	६१
		६	मधुकर जी री कई केजी ? —प्रवर्तक मुनिश्री अम्बालालजी महाराज	६२

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुक्खा
— १५०० के लम्बकम्बुक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

- ११ जैन और बौद्ध-दर्शन
एक तुलनात्मक समीक्षा १५१
—डा० भागचन्द्र जैन 'भास्कर'
एम ए पी-एच डी
(अध्यक्ष पालि-प्राकृत विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय)
- १२ जैनधर्म का साधनामार्ग
एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण १६२
- १३ जैन साधना-पद्धति एक विवेचन १७१
—डा० उम्मेदमलमुनीत एम बी बी एस
- १४ प्रमाणवाद एक पर्यवेक्षण १७५
—देवेन्द्रमुनि शास्त्री 'साहित्यरत्न'
- १५ वैदिक और श्रमणसंस्कृति १६८
—बाबू गुलाबराय एम ए
- १६ जिनशासन की प्रक्रिया २०७
—प० सूरजचन्द्रशाह 'सत्यप्रभो' (डांगीजी)
- १७ मखलि गोशालक का नियतिवाद
एक टिप्पणी २०६
—डा० अजितशुक्ल एम ए पी-एच डी
(दर्शन विभाग विश्वभारती, शांति निकेतन)
- १८ प्राचीन और अर्वाचीन योजन के मापदण्ड २१३
—मुनिश्री कन्हैयालालजी 'कमल'
- १९ जैन रहस्यवाद एक विश्लेषण २३१
—श्रीमती पुष्पलता जैन,
एम ए बी एड रिसर्च स्कालर
- २० भक्तामर-स्तोत्र की विविधपक्षीय दिव्यता २३८
—डा० रुद्रदेवत्रिपाठी, एम ए पी एच डी
(प्रवाचक एवं अध्यक्ष-अनुसंधान विभाग संस्कृत विद्या पीठ, दिल्ली)
- २१ भूभ्रमण के सिद्धान्तों का मूल्यांकन २४५
—पद्मास श्री अभयसागरजी मुनि

४ इतिहास और परम्परा

- १ भगवान महावीर के प्राचीन वर्णक २५१
—प० बलसुख मालवणिया
- २ युवापीछी को धर्म और परम्परा के प्रति
आस्थावान कैसे बनाए ? २५६
—डा० नरेन्द्र भानावत एम ए पी-एच डी
(राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर)
- ३ श्रमणपरम्परा एक तथ्यात्मक अध्ययन २६४
—मुनि श्री समदर्शो 'प्रभाकर'
७ स्थानकवासी जैनपरम्परा की अमर विभूतिया ३०८
—साध्वी उमरावकु वर 'अर्चना'
- ४ जैन इतिहास के दो युगप्रवर्तक व्यक्तित्व
—उपाध्याय श्री अमरमुनि
- ५ जैनपरम्परा में आचार्य का स्वरूप २६३
—मरुधरकेसरी मिश्रीमलजी महाराज
- ६ साध्वी परम्परा की हिंदी जैन कवयित्रिया ३०१
—डा० (श्रीमती) शांता भानावत
एम ए पी एच डी
(हिन्दीविभाग राज० विश्वविद्यालय, जयपुर)

व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विश्लेषण

सेवा
समता एवं
सरलता की
त्रिमूर्ति

स्वामी श्री ब्रजलाल जी

● श्रीचन्द सुखाना 'अरस'

मनुष्य की कर्तव्यविधि का विश्लेषण करते हुए भगवान महावीर ने कहा है—

अट्ठकरे णाम एगे णो माणकरे ।

माणकरे णाम एगे णो अट्ठकरे ।

एगे अट्ठकरे वि माणकरे ।

एगे णो अट्ठकरे, णो माणकरे ।

कुछ व्यक्ति सेवा आदि कर्तव्य करते हैं, किंतु उसका अभिमान नहीं करते ।

कुछ अभिमान तो बहुत करते हैं, किंतु काय कुछ नहीं करते ।

कुछ कार्य भी करते हैं, और उसका अहंकार भी करते हैं ।

कुछ न कार्य करते हैं और न अहंकार ही करते हैं ।

प्रथम श्रेणी का कर्तव्य-साधक सर्वश्रेष्ठ है, वह बहुमूल्य हीरा है, मूल्यवान मणि है—जो कभी अपना मूल्य अपने मुह से नहीं बतता—“हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल ।”

वह साधक सौरभ से महकता हुआ वह सुन्दर पुष्प है, जो अपनी सौरभ बिखेर कर समस्त जगत् को मकरन्द लुटाता रहता है, किंतु कभी अपने विषय में एक शब्द भी नहीं बोलता ।

वह कर्तव्यनिष्ठ पुरुष अधकार से निरतर सघर्ष करते रहनेवाला दीपक है, जो प्रतिक्षण दिव्य ज्योति-किरण फैलाता हुआ भी कभी अपनी महिमा की एक रेखा भी खींचकर नहीं दिखाता ।

विधिवद् कुलुप्पण्णा साधवो कप्पसूचका

ए! चन्ती के उगमकल्पवृक्ष हैं ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

परम सेवाभावी मतपुरुष स्वामी श्री ब्रजलालजी इसी कोटि के एक साधक हैं, जो निरंतर सेवा, साधना करते हुए, कर्तव्य की कठोर अतिश्रुति पर चलते हुए—आज तक उसके गर्व से बचते हैं। अपनी साधना के विषय में अपनी सेवानिष्ठा के विषय में वे मौन हैं, कर्तृत्व का अहंकार करने की गर्वानुभूति उन्हें स्पष्ट भी नहीं कर पाई है, ऐसा लगता है—साध्यदर्शन का पुरुषवाद उनके कर्तव्यशील जीवन का आदर्श बन गया है। साध्यदर्शन के आचार्य कपिल का कथन है—पुरुष सब कुछ करते हुए भी कर्तृत्व के अहंकार से शून्य रहता है—असंज्ञोय पुरुष^१ पुरुष—प्रकृति का स्वामी होते हुए भी मूलतः असंग, निर्लिप्त है। स्वामीजी अपने सत समुदाय में एक महान् कर्तृत्वसंपन्न सेवाभावी, सतत जागरूक सत रहे हैं, आज भी हैं, पर आप उनसे मिलिए, उनकी सहज, सरल बालक-सी निमल आंखों में झाँकिए, मद मुस्कान से युक्त उनकी मुख-मुद्रा को पढ़िए, उनके स्वाभाविक रहन-सहन व बोल-चाल का निरीक्षण कीजिए, कहीं भी आपको अहंकार की गंध नहीं आयेगी, गर्व की एक बकुरेखा भी कहीं दिखाई नहीं देगी। सब कुछ करते हुए भी जैसे कुछ नहीं करते—ऐसा निर्विकार अहंकारशून्य भाव झलकता मिलेगा। उनकी कृति से, आकृति से, प्रकृति से सहजता टपकती है। उनके शरीर की हर रेखा सरलता और सात्विकता की प्रतीक है, उनके व्यवहार की प्रत्येक करवट—सहिष्णुता, सेवा और सच्चाई की छवि लिए हुए है। कहना होगा—

करते हैं कर्तव्य, किंतु जरा अभिमान नहीं है,
फूल खिलता है, पर खिलने का मान नहीं है।
सब कुछ किया समपण जिसने निज जीवन को,
उनकी महिमा का होता कुछ अनुमान नहीं है ॥

स्वामीजी श्री ब्रजलालजी का हृदय सरल है, बहुत सरल है—इतना सीधा कि जिसके लिए नीतिकार को कहना पड़े—

इतना सीधा न बन, जो हर कोई काटे।
इतना मोठा न बन, जो हर कोई चाटे ॥

उनके मन में कहीं घुमाव-फिराव नहीं, दुराव-छिपाव नहीं, जैसा भीतर मनमें भाव है, वही बाहर वचन में, और वह भी बिल्कुल सरल-सीधे शब्दों में प्रकट कर देते हैं। उनसे बातें करते हुए लगता है किसी बालक से बातें कर रहे हैं। बहुत बार मैंने अनुभव किया है—जब कभी जो बात उनके मन में आती है, वह सहज शब्दों में व्यक्त कर देते हैं, क्योंकि उनके भाव सरल रहते हैं, इसलिए वचन भी उनके मीठे लगते हैं भले ही उनमें मिश्री जैसा कड़ापन भी क्यों न हो। ऐसा लगता है, भगवान् महावीर को यह वाणी उनके मन के कण-कण में रमी हुई है—सोही उज्जुभूयस्स धम्मो सुद्धस्स चिद्धं ॥

जो श्रद्धा है, सरल है, उसी की आत्मा शुद्ध रह सकती है, और उस शुद्ध पवित्र आत्मा में ही धर्म का निवास होता है। उनकी सरल आत्मा धर्म देवता का मंदिर बनी हुई है इसीलिए तो वह तर रही है, कहावत है—सीधा तरता है।

बिस्ती नदी के किनारे हजारों आदमियों की भीड़ लगी थी, घाट पर लगे-लगे शहतीर नाव से उतारे जा रहे थे, जो किसी जगल से तैयार करके लाए गए थे। लोग उन्हें देव

रहे थे। एक सत उधर से निकले तो वे चुपके से शहतीर के पास में आये, जैसे दो क्षण उससे बात की हो, कान लगाकर उसके पास खड़े रहे और फिर खिसक गये आगे। लोगो ने पूछा—“महात्मा जी ! शहतीर से क्या कुछ पूछने गये थे ?”

हा, बात करनी थी—महात्मा जी ने कहा। लोगो की जिज्ञासा बढ़ी, बोले—क्या पूछा ? महात्मा ने कहा—तुम्हे देखने के लिए हजारो आदमी यहा क्यों एकत्र हुए ? ऐसी क्या विशेष बात है ? “शहतीर ने क्या जवाब दिया”—लोगो ने पुन पूछा ?

“मैं बिल्कुल सीधा हू, कही भी मुझ में गाठ नहीं है”—महात्मा ने शहतीर का उत्तर सुनाया।

वास्तव में सीधा, सरल, गाठ रहित निर्ग्रन्थ दर्शनीय होता है, पूजनीय भी होता है, स्पृहणीय भी होता है। श्रीकृष्ण से गोपबालाओं ने जब पूछा—“आपको इस वासुरी से इतना प्यार क्यों है ?” तो श्रीकृष्ण ने क्या उत्तर दिया ?

मुझ को प्रिय है बांसुरी !

ऊपर से नीचे तक देखो, कितनी सीधी और सरल।

नहीं हृदय में कही गाँठ है, नहीं बक्रता, और न छल,

जब भी इससे बातें करता बोलती है रस भरी !

इसीलिए तो—मुझको प्रिय है बांसुरी !

वास्तव में मधुरता का वास भी सरलता में ही है। जहा सरलता नहीं, वहा की मधुरता, मधुरता नहीं।

सरलता के सिवाय मधुरता टिक ही नहीं सकती। कवि रसखान कहता है—

प्रीति सीखिये ईखलें, पोर-पोर ‘रसखान’,

जहां गाठ तह रस नहीं, यही नीति की बान !

फिर साधु तो सीधा चाहिए ही, साधु होकर भी यदि सरल न हों, सीधा न हो तो आश्चर्य है। साधु की सरलता में कोई आश्चर्य नहीं। स्वामीजी श्री ब्रजलालजी के मन की, वचन की सहज-सरलता देखकर मुझे आश्चर्य नहीं होता, हाँ, आदर होता है, श्रद्धा उमड़ पड़ती है उनकी चरणधूलि स्पर्श करने को।

स्वामीजी के जीवन में साहस और सहिष्णुता की अनेक घटनाएँ घटित हुई हैं। युद्ध का नगाडा सुनकर जैसे क्षत्रिय का जोश उछलें भरने लगता है, भूजाएँ फड़कने लगती हैं। वैसे ही किसी भय के वातावरण में, सघप की लपटों में और कष्ट, परीपह एवं त्रासदायक क्षेत्रों में जाने की बात सुनकर स्वामी जी सबसे आगे आकर डट जाते हैं। ‘राम करे तो हमसे लड़ें’—की भांति वे यही चाहते हैं, “वहा सबसे पहले मैं पहुँचूँ। देखूँ तो सही भय क्या है ? कष्ट क्या कहते हैं ?” वे कहा करते हैं—कायर कष्ट का नाम सुनकर अधकार में छुप जाते हैं, बैठे-बैठे ही कापने लगते हैं, किन्तु यदि थोड़ा-सा साहस वटोर कर कष्ट को ललकार दिया जाय तो वह चोर की भांति चुपके से ही खिसक जाता है। साहसी के सामने भय और कष्ट कभी चो नजर नहीं होते—यह स्वामीजी का अपना अनुभव है। भगवान का यह संदेश उनके रक्त में रमा हुआ है—

विदिष्ट कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुवत्था

साधु धन्य की जगमकल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

अप्याण भय न दसए ।^१

अपने को कभी भयभीत मत होने दो ।

क्योंकि डर के पास डर आता है,—भीत खु भया अइ ति लहुय—भय के पास भय शीघ्र आता है । दीनता के पास दीनता आती है । हीनता के पास हीनता । उनका कहना है—“तुम्हारा मन यदि साहस से भरा है, दुःख और कष्ट से जूझने को तैयार है, तो तुम्हारे दुःख आधे तो हो गये । साहस से दुःख आधा हो जाता है और भय से चौगुना ।” मैंने जब उनकी सहिष्णुता, धीरज और परीपहों की बात पढ़ी तो सहजभाव के साथ वे बोले—“पत्थर हजारों टाकी सहता है तब महादेव बनता है । आदमी अगर कष्ट नहीं सहे तो वह आदमी कैसे बनेगा, फिर साधु तो सहनशीलता से ही साधु होता है । मन में धीरज न हो, सहनशीलता न हो, परीपहों से घबराता हो, वह आदमी साधु बन नहीं सकता । साधु का माग तो सिर पर कफन बांधकर चलने का है—मौत हमारे साथ—साधु जीवन में कष्ट आये, इसमें कोई खास बात नहीं, खास बात तो यह समझनी चाहिए कि जो साधु जीवन धारण कर भी कष्ट नहीं उठाये । गृहस्थ को कष्ट सहे बिना धन भी नहीं मिलता, साधु को कष्ट सहे बिना मोक्ष कैसे मिलेगा—?”

मुझे लगा, जीवन के सम्बन्ध में उनका बड़ा गहरा अनुभव है । कष्ट को वे कसौटी मानते हैं, वरदान मानते हैं, और उनसे जूझने की पूरी तैयारी उनके मन में रही है, यही कारण है कि दीनता-हीनता, दुबलता, भयाकुलता कभी उनके मन को कपित तक नहीं कर सकी । चाहे श्मशान में ठहरा दें, वहाँ भी एकाकी निभय सो सकते हैं, चाहे किसी विशाल भवन में ठहरा दें, वहाँ भी निस्पृह और निभय, और शौपडी में भी उसी भाव के साथ । उनका जीवन सूत्र है—

दुःखेषु विगतोद्वेग सुखेषु विगतस्पृह,

दुःख में उद्वेग रहित, सुख में स्पृहा मुक्त । चाहे उन्हें कोई गालियाँ दें, वे सुनकर चुपचाप रह जाते हैं, चाहे उनकी निन्दा करें वे एक शब्द का प्रत्युत्तर नहीं देते—वे कहते हैं—“आग में घी डालने से क्या लाभ । डालना ही हो तो पानी डालो ।”

हम आग बुझानेवाले हैं, हम आग लगाना क्या जानें !

स्वामी श्रीब्रजलालजी ने सपर्क में आनेवाले लोगों का एक खास अनुभव है कि वे विनम्र तो हैं, किन्तु दबू नहीं हैं । छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ वे नम्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, हसकर बोलते हैं और अपनी बात का कभी आप्रह्व नहीं करते, किसी पर अपने विचार थोपने की चेष्टा नहीं करते । यदि दूसरे के विचार ठीक है, तो उन्हें बढावा देते हैं और अपने विचारों को अपने तक ही रख लेते हैं, किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि वे किसी से दब जाते हैं । वे कहते हैं—“मैं किसी को अपने विचारों से दवाना भी नहीं चाहता और न दूसरों के सामने दबना ही पसंद करता हूँ । दबना कायरता है, दवाना नृशंसता । कभी-कभी ऐसे प्रसंग भी आये कि मुझे विचार बदलने के लिए बड़े-बड़े दबाव डाले गये, महारथी मुनियों ने मुझे दवाने की चेष्टाएँ भी की, पर मैंने स्पष्ट बह दिया—घमकी से, भय से, या दबाव से मुझे नहीं झुका सकते, प्रेम और सरलता से, अपनत्व से मुझे झुका सकते हो । मैं अपने को कूटस्थ नहीं मानता, जैमा बना हूँ या जैमा हूँ वैसे ही हमेशा बना रहूँ यह असंभव है, बदलता रहा हूँ, बदल सकता हूँ । परिवर्तन जीवन का धर्म है, मिलनसारिता मानव का गुण है, मुझे जिग ममय जैसा

साथी मिलता है, उसके स्वभाव के साथ मिल जाता है। पानी को जैसा वर्तन मिले उसी के अनुरूप अपने को ढाल लेता है, फिर मानव क्यों नहीं परिस्थिति व प्रसंग के अनुसार अपने को ढाले। हाँ मिलन-सारिता निश्छल और निस्वाद्य होनी चाहिए। यदि उसमें कपट की लपट होगी तो वह अवसरवादित बन जायेगी। मैं जिस किसी के साथ मिलता हूँ, निश्छल मन व उन्मुक्त हृदय के साथ मिलता हूँ। जो मुझे समझ लेता है मैं उसके समक्ष अपना समर्पण कर देता हूँ—अपनी अन्तर्भावनाओं को शब्दों का ढग देते हुए स्वामी जी ने यह बताया। पुराने मधुर स्मरणों की याद में कभी-कभी वे गहरे द्रव जाते हैं और माधुर्य से भोगे हुए बोलते हैं—गुरुदेव (स्वामी श्री जोरावरमलजी) जब उदररोग की असह्य पीड़ा से आक्रांत हुए तो मैं रात-दिन उनके निकट रहता था, खाना-पीना-बोलना और अन्य सभी प्रवृत्तियों में मुझे कोई रस नहीं रहा—उनकी पीड़ा मुझे अपनी पीड़ा जैसी लगती, अपने मन में बैचैनी अनुभव करता। चाहे भयकर गर्मी हो या हृदय मचानेवाली सर्दी, मुझे उसका अनुभव ही नहीं रहता, जब रात-विरात में वे जागते तो मैं जाग जाता, सतत उन्हींके निकट सोता और अपने आपको उनके लिए समझता। स्वामी श्री हजारीमलजी म० के अस्वस्थताकाल में भी मुझे उसी प्रकार की पीड़ानुभूति रहती। अन्य कोई मुनिवर भी जब मेरे पास रहते हैं और उनकी सेवा का प्रसंग आता है तो पता नहीं क्यों, उनकी वेदना की अनुभूति मेरे मन को भी कुरेदती रहती है ऐसा लगता है, यह बीमारी उनको ही नहीं, मुझे भी है और मैं हर चद कोशिश करने के लिए विवश हो जाता हूँ।”—यादों की गहराई में उतरे हुए स्वामीजी ने अपने कुछ स्मरण भी सुनाए हैं।

“एकवार जब भीनासर सम्मेलन करके आये और उपाध्यायश्री अमरमुनिजी ने कुचेरा में चिकित्सा कराई तो मैं साथ ही था। उनकी दवा और पथ्य आदि की सब योग्य व्यवस्था थी, वे स्वयं भी पथ्य आदि का बहुत ध्यान रखते थे, पर, मुझे लगता था, मैं ही दवा ले रहा हूँ, इसलिए पथ्य आदि के लिए बार-बार टोकता रहता। दवा आदि के लिए भी पूछता रहता। मेरी इस आदत को कुछ लोग ठीक समझते हैं, कुछ अति भावुकता, पर कवि श्रीजी ने कभी मुझ पर चिढ़ नहीं की, हाँ, मजाक में मुझे ‘डॉक्टर साहब’ जरूर कहते, और आज भी जब कभी पत्र आते हैं तो ‘डॉक्टर साहब’ नाम से ही लिखते हैं। मैं रोगी की इच्छा को उतना महत्व नहीं देता, जितना उसके स्वास्थ्यानुकूल पथ्य आदि को। हित के लिए कठवी दवा देने और कठवी बात भी कहने को तैयार रहता हूँ—यह आदत की लाचारी समझिए या भावुकता।”

अध्ययन की दृष्टि से भी स्वामी श्री ब्रजलालजी काफी जागरूक रहे हैं। दीक्षा के बाद जब प्रारम्भिक अध्ययन चालू हुआ तो गुस्वर श्री जोरावरमलजी म० ने आपकी रुचि को बड़ी गहराई से परखा। संस्कृत एवं प्राकृत भाषा का पठन आवश्यक है, किन्तु उस रूखे विषय में आपकी रुचि अधिक नहीं थी। कुछ दिनों के पश्चात् आपकी रुचि की धारा ने आगमों के अध्ययन की ओर मोड़ लिया। देशी भाषा में लिखे गये ट्वों के आधार पर जैन शास्त्रों का अध्ययन किया और वही रुचि के साथ। थोके में, आगम चर्चा में और उनके निरन्तर परिशीलन में आपकी विशेष रुचि रही इसलिए उनका गभीर ज्ञान सहज ही में प्राप्त कर लिया।

भाषा ज्ञान की अपेक्षा कला में आपकी अधिक दिलचस्पी थी। बचपन से ही जब अक्षर लिखने प्रारम्भ किये तो उनमें कुछ सहज सुघटता और सौष्ठव था। भागे जाकर आपने अक्षरलिपि

विधि कुलुप्पणा साहवो कम्पस्वरा

मम मनो व सममन्त्र है।

मुनिद्वय उल्लिखितं ३९

और अच्छी सुधार ली। घसीट लिखावट को लोग विद्वत्ता की पहचान मानते हैं, पर आपका कथन है “जैसे जल्दी-जल्दी अस्पष्ट बोलना दोष है, वैसे ही जल्दी-जल्दी अस्पष्ट घास काटते हुए जैसे लिख देना भी लिपि का दोष है। अक्षर सौन्दर्य का अपना महत्व है। धीरे-धीरे जमाकर सुन्दर लिखने से तन्मयता आती है, लिखे जानेवाले विषय का ज्ञान भी होता रहता है, और स्वाध्याय जैसा आनन्द भी मिलता रहता है। शरीर-योगो की स्थिरता का भी अच्छा अभ्यास होता है और समय कैसे बीत जाता है, कुछ पता नहीं चलता।” यह स्वामीजी का अनुभव है।

अब तक विभिन्न विषयों के ग्रन्थ आपने लिखे (लिपि की) हैं, उनका योग किया जाय तो अनुमानत ४०-५० हजार श्लोक प्रमाण से अधिक ही होगा।

आपका स्वर बड़ा मधुर है, जब भजन, स्तवन या चौपी आदि गाते हैं तो स्वयं तो तन्मय हो ही जाते हैं, श्रोताओं को भी तन्मय बना देते हैं। वास्तव में गायक जब तक स्वयं तन्मय नहीं होता तो उसके संगीत पर श्रोता तन्मय कैसे होंगे? तन्मयता से ही तन्मयता पैदा होती है।

अवकाश के समय में स्वामीजी या तो माला जपते मिलेंगे या कोई तबल, स्तोत्र आदि गुनगुनाते। वे कभी निकम्मे नहीं रहते। आलसी की तरह पड़े-पड़े भी नहीं रहते। स्फूर्ति और ताजगी जवानों से भी ज्यादा है। सक्रियता है, और कुछ न कुछ करते रहने की धुन है। इस प्रकार ७२ वर्ष की आयु में भी उनमें तेज है, सक्रियता है, जागरूकता है और कर्तव्यनिष्ठा है।

स्वामीजी ने ज्योतिष-विद्या का भी अच्छा अध्ययन किया है। आपका अनुभव है—“ज्योतिष में पढ़ाई से भी ज्यादा कड़ाई (अनुभव) काम में आती है। ग्रहों की गति का व्यावहारिक दृष्टि से फलाफल विचारना और उनका देश कालोचित परिस्थिति के सदम में विचार करना—इसी में ज्योतिष विद्या की सफलता है।” अप्रासंगिक विचार पर आप एक चुटकला सुनाते हैं—“किसी राजसभा में दो ज्योतिषी पढ़ते। दोनों ही ज्योतिष विद्या के अच्छे ज्ञाता थे। लगन लेकर तुरन्त प्रश्न का उत्तर देते थे। राजा ने परीक्षा लेनी चाही। भीतर कमरे में जाकर राजा वापस आया और हाथ को भीतर शाल में छुपा कर बोला—ज्योतिषीजी महाराज! बतलाइए मेरी मुट्ठी में क्या है?”

पहले ज्योतिषी ने लगन लिया। ज्योतिष सम्बन्धी धारणाओं पर विचार कर रोले—राजन! आपके हाथ में कोई गोल चीज होनी चाहिए, वह सफेद भी है, मिट्टी की भी है और उसके बीच में छेद भी है। राजा ने पूछा—उसका नाम क्या है? पंडित ने कुछ देर सोचकर कहा—“चक्की का पाट होना चाहिए।”

सभी लोग हस पड़े। राजा ने भी सिर हिलाया। फिर दूसरे पंडित से पूछा गया। उसने सोचकर बताया—‘आपके हाथ की वस्तु गोल जरूर है, सफेद भी है, उसके मिर पर छेद भी है मिट्टी की भी है, पर वह चक्की का पाट नहीं, वह मोनी होना चाहिए।’ राजा ने प्रसन्नता के साथ मुट्ठी खोली तो सचमुच में मोनी ही निकली।

तो यह अतर्क ज्ञान का नहीं, अनुभव का था, पढ़ाई की विशेषता नहीं, यह कड़ाई की विशेषता थी। यह अनुभव गुरु सेवा में, व्यावहारिक बुद्धि से और मानसिक शुद्धि में प्राप्त होता है।

स्वामीजी का ज्योतिष ज्ञान अनुभव पूर्ण है। वे प्रथम ता पनापन प्ताने नहीं, सिन्तु उमवा विचार रर नेन है, यदि वनाते हैं तो सिफ यह गति व कु हनी के आधार पर ही नहीं, सिन्तु उमे

व्यावहारिक बुद्धि से सोचकर बताते हैं, ज्योतिष को वे जीवन में उपयोगी विद्या मानते हैं, किन्तु विप्रवास व विवेक के साथ ।

स्वामी श्री ब्रजलालजी के अन्तरंग की एक झलक आपके सामने प्रस्तुत है । इस आधार से आप उनकी धीरता, गभीरता, विनम्रता, सरलता, सहिष्णुता आदि सद्गुणों की दिव्य छवि का दर्शन कर सकते हैं ।

स्वामी जी का जन्म आज से ७२ वसन्तपूर्व वि० स० १९५८ माघसुदि ५ को हुआ । आपकी जन्मभूमि तो तिवरी (राजस्थान) है, किन्तु आपके जन्म से न सिर्फ राजस्थान, किन्तु मध्यप्रदेश भी गौरवान्वित हुआ है । आपका जन्म अपने ननिहाल में हुआ, जो रायपुर (मध्य प्रदेश) के पास एक छोटा सा ग्राम है—गढाड़पहरिया । आपके पिता जी श्रीअमोलकचन्दजी श्रीश्रीमाल (ओसवाल) भी व्यापार के निमित्त उधर ही चले गये थे, राजनाद गांव में कपड़े की दुकान की । लोगों में अच्छी प्रतिष्ठा व साख थी । घर में लक्ष्मी की चहल-पहल से हर कोना हसता रहता था ।

भार्य की विचित्रता । कुछ ही समय बाद पिता का सुखद साथ आपके ऊपर से उठ गया । माताजी श्री चपाबाई बड़ी साहसी और सूझबूझ की धनी थी । सकट के समय बड़ी सहनशीलता से काम लिया, धीरज नहीं छोड़ा, बच्चे के पालन-पोषण, अध्ययन आदि में कमी नहीं आने दी ।

कुछ समय बाद माताजी अपने पुत्र के साथ मारवाड में तिवरी आ गई, वहाँ वे धर्मध्यान में अधिक मग्न रहने लगी । माताजी के मन के संस्कार आप के मन पर भी प्रभाव डालने लगे । उनकी वैराग्यवृत्ति, निस्पृहता और ससार से उदासीनता ने आपको भी वैरागी बना दिया । और वह वैराग्य कच्चा नहीं, पक्का निकला । ११-१२ वर्ष की आयु में ही आपने दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया । माताजी ने कहा—बेटा । वैराग्य तो पहले मुझे हुआ, और दीक्षा पहले तू ले रहा है, ऐसा नहीं हो सकता । मुझे भी ससार त्यागकर दीक्षा लेनी है । माता और पुत्र दोनों ही परमप्रतापी स्वामीजी श्री जोरावरमलजी महाराज की सेवा में पहुँचे । गुरुदेव की पारखी नजरों ने दोनों के अन्तःस्थल में लहराते असली वैराग्य को पहचान लिया । पर, कुछ व्यावहारिक कारण भी थे, और कुछ माताजी के धीरज की और परीक्षा भी लेनी थी—गुरुदेव ने कहा—“पहले ब्रजलाल की दीक्षा होगी, तुम्हारा क्या विचार है ?”

माता जी कुछ देर असमजस में पड़ी रही—“गुरु जी गुड ही रहे, चेला शक्कर बन गये—बेटा तो साधु बन जायेगा और मैं यो ही ससार में फँसी रहूँ ।” उनकी मन स्थिति बड़ी विचित्र थी । आखिर गुरुदेव के आश्वासन पर पुत्र को दीक्षा देने चपाबाई तैयार हो गई । वि० स० १९७१ वैशाख-सुदि १२ को व्यावर में आपका दीक्षा संस्कार हुआ । ठीक उसके ४ मास बाद माताजी श्री चपाबाई ने भी दीक्षा ग्रहण करली । चपाबाई, उस समय की सुप्रसिद्ध साध्वी (जयमल सम्प्रदायस्थ) श्री गंगाजी की शिष्या बनी । सच्ची लगन फलवती होती है । सच्चा वैराग्य कभी उतरता नहीं ।

लगभग ५९-६० वर्ष की इस सुदीर्घ दीक्षा पर्याय में स्थविरवर स्वामी श्री ब्रजलालजी ने जो अखण्ड चारित्र्य साधना की है, सेवा की अखण्ड ली जलाई है, विनय एव सरलता की जो दिव्यता प्राप्त की है, आत्मा को निमल एवं रायमनिष्ठ बनाने में जो सतत जागरूकता बरती है, वह हम सबके लिए आदर्श है, प्रेरक है, और हृदय की अमीम श्रद्धा के साथ अभिन्दिनीय है ।

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुक्का

मन, धर्मी के जगत्कल्पवृक्ष है ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

और अच्छी सुधार ली। घसीट लिखावट को लोग विद्वत्ता की पहचान मानते हैं, पर आपका कथन है “जैसे जल्दी-जल्दी अस्पष्ट बोलना दोष है, वैसे ही जल्दी-जल्दी अस्पष्ट घास काटते हुए जैसे लिख देना भी लिपि का दोष है। अक्षर सौन्दर्य का अपना महत्त्व है। धीरे-धीरे जमाकर सुन्दर लिखने से तन्मयता आती है, लिखे जानेवाले विषय का ज्ञान भी होता रहता है, और स्वाध्याय जैसा आनन्द भी मिलता रहता है। शरीर-योगी की स्थिरता का भी अच्छा अभ्यास होता है और समय कैसे बीत जाता है, कुछ पता नहीं चलता।” यह स्वामीजी का अनुभव है।

अब तक विभिन्न विषयों के ग्रन्थ आपने लिखे (लिपि की) हैं, उनका योग किया जाय तो अनुमानत ४०-५० हजार श्लोक प्रमाण से अधिक ही होगा।

आपका स्वर बड़ा मधुर है, जब भजन, स्तवन या चौपी आदि गाते हैं तो स्वयं तो तन्मय हो ही जाते हैं, श्रोताओं को भी तन्मय बना देते हैं। वास्तव में गायक जब तक स्वयं तन्मय नहीं होता तो उसके संगीत पर श्रोता तन्मय कैसे होंगे? तन्मयता से ही तन्मयता पैदा होती है।

अवकाश के समय में स्वामीजी या तो माला जपते मिलेंगे या कोई तबन, स्तोत्र आदि गुनगुनाते। वे कभी निकम्मे नहीं रहते। आलसी की तरह पड़े-पड़े भी नहीं रहते। स्फूर्ति और ताजगी जवानों से भी ज्यादा है। सक्रियता है, और कुछ न कुछ करते रहने की धुन है। इस प्रकार ७२ वर्ष की आयु में भी उनमें तेज है, सक्रियता है, जागरूकता है और कतव्यनिष्ठा है।

स्वामीजी ने ज्योतिष-विद्या का भी अच्छा अध्ययन किया है। आपका अनुभव है—“ज्योतिष में पढ़ाई से भी ज्यादा कढ़ाई (अनुभव) काम में आती है। ग्रहों की गति का व्यावहारिक दृष्टि से फलाफल विचारना और उनका देश कालोचित परिस्थिति के सदर्थ में विचार करना—इसी में ज्योतिष विद्या की सफलता है।” अप्रासंगिक विचार पर आप एक चुटकला सुनाते हैं—“किसी राजसभा में दो ज्योतिषी पहुंचे। दोनों ही ज्योतिष विद्या के अच्छे ज्ञाता थे। लगन लेकर तुरन्त प्रश्न का उत्तर देते थे। राजा ने परीक्षा लेनी चाही। भीतर कमरे में जाकर राजा वापस आया और हाथ को भीतर शाल में छुपा कर बोला—ज्योतिषीजी महाराज! बतलाइए मेरी मुट्ठी में क्या है?”

पहले ज्योतिषी ने लगन लिया। ज्योतिष सम्बन्धी धारणाओं पर विचार कर बोले—राजन्! आपके हाथ में कोई गोल चीज होनी चाहिए, वह सफेद भी है, मिट्टी की भी है और उसके बीच में छेद भी है। राजा ने पूछा—उसका नाम क्या है? पंडित ने कुछ देर सोचकर कहा—“चक्की का पाट होना चाहिए।”

सभी लोग हस पड़े। राजा ने भी सिर हिलाया। फिर दूसरे पंडित से पूछा गया। उसने सोचकर बताया—‘आपके हाथ की वस्तु गोल जरूर है, सफेद भी है, उसके सिर पर छेद भी है मिट्टी की भी है, पर वह चक्की का पाट नहीं, वह मोती होना चाहिए।’ राजा ने प्रसन्नता के साथ मुट्ठी खोली तो सचमुच में मोती ही निकला।

तो यह अन्तर ज्ञान का नहीं, अनुभव का था, पढ़ाई की विशेषता नहीं, यह कढ़ाई की विशेषता थी। यह अनुभव गुरु सेवा से, व्यावहारिक बुद्धि से और मानसिक शुद्धि से प्राप्त होता है।”

स्वामीजी का ज्योतिष ज्ञान अनुभव पूर्ण है। वे प्रथम तो फलाफल बताते नहीं, किन्तु उसका विचार कर लेते हैं, यदि बताते हैं तो सिर्फ ग्रह गति व कुंडली के आधार पर ही नहीं, किन्तु उसे

व्यावहारिक बुद्धि से सोचकर बताते हैं, ज्योतिष को वे जीवन में उपयोगी विद्या मानते हैं, किन्तु विश्वास व विवेक के साथ ।

स्वामी श्री ब्रजलालजी के अन्तरंग की एक झलक आपके सामने प्रस्तुत है । इस आधार से आप उनको धीरता, गभीरता, विनम्रता, सरलता, सहिष्णुता आदि सदगुणों की दिव्य छवि का दर्शन कर सकते हैं ।

स्वामी जी का जन्म आज से ७२ बसन्तपूर्व वि० सं० १९५८ माघसुदि ५ को हुआ । आपके जन्मभूमि तो तिवरी (राजस्थान) है, किन्तु आपके जन्म से न सिर्फ राजस्थान, किन्तु मध्यप्रदेश भी गौरवान्वित हुआ है । आपका जन्म अपने ननिहाल में हुआ, जो रायपुर (मध्य प्रदेश) के पास एक छोटा सा ग्राम है—गढाहूपहरिया । आपके पिता जी श्रीममोलकबदजी श्रीश्रीमाल (मोसवाल) भी व्यापार के निमित्त उत्तर ही चले गये थे, राजनाद गांव में कपड़े की दुकान की । लोगों में अच्छी प्रतिष्ठा व साख थी । घर में लक्ष्मी की चहुल-पहुल से हर कोना हस्ता रहता था ।

भाग्य की विचित्रता ! कुछ ही समय बाद पिता का सुखद साया आपके ऊपर से उठ गया । माताजी श्री चपाबाई बड़ी साहसी और सूझबूझ की धनी थी । सकट के समय बड़ी सहनशीलता से काम लिया, धीरज नहीं छोड़ा, बच्चे के पालन-पोषण, अध्ययन आदि में कमी नहीं आने दी ।

कुछ समय बाद माताजी अपने पुत्र के साथ मारवाड में तिवरी आ गईं, यहाँ वे धर्मध्यान में अधिक मग्न रहने लगीं । माताजी के मन के संस्कार आप के मन पर भी प्रभाव डालने लगे । उनकी वैराग्यवृत्ति, निस्पृहता और ससार से उदासीनता ने आपको भी वैरागी बना दिया । और वह वैराग्य कच्चा नहीं, पक्का निकला । ११-१२ वर्ष की आयु में ही आपने दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया । माताजी ने कहा—बेटा ! वैराग्य तो पहले मुझे हुआ, और दीक्षा पहले तू ले रहा है, ऐसा नहीं हो सकता । मुझे भी ससार त्यागकर दीक्षा लेनी है । माना और पुत्र दोनों ही परमप्रतापी स्वामीजी श्री जोरावरमलजी महाराज की सेवा में पहुँचे । गुरुदेव की पारखी नजरों ने दोनों के अन्तराल में लहराते असली वैराग्य की पहचान लिया । पर, कुछ व्यावहारिक कारण भी थे, और कुछ माताजी के धीरज की और परीक्षा भी लेनी थी—गुरुदेव ने कहा—“पहले ब्रजलाल की दीक्षा होगी, तुम्हारा क्या विचार है ?”

माता जी कुछ देर असमजस में पड़ी रहीं—“गुरु जी गुड ही रहे, चेला शक्कर बन गये—बेटा तो साधु बन जायेगा और मैं यो ही ससार में फंसी रहूँ ।” उनकी मन स्थिति बड़ी विचित्र थी । आखिर गुरुदेव के आशवासन पर पुत्र को दीक्षा देने चपाबाई तैयार हो गईं । वि० सं० १९७१ बैशाख-सुदि १२ को व्यावर में आपका दीक्षा संस्कार हुआ । ठीक उसके ४ मास बाद माताजी श्री चपाबाई ने भी दीक्षा ग्रहण करली । चपाबाई, उस समय की सुप्रसिद्ध साध्वी (अमल सम्प्रदायस्थ) श्री गंगाजी की शिष्या बनीं । सच्ची लगन फलवती होती है । सच्चा वैराग्य कभी उतरता नहीं ।

लगभग ५६-६० वर्ष की इस सुदीर्घ दीक्षा पर्याप्त में स्थविरवर स्वामी श्री ब्रजलालजी ने जो अखण्ड चरित्र साधना की है, सेवा की अखण्ड लौ जलाई है, विनय एवं सरलता की जो दिव्यता प्राप्त की है, आत्मा को निमल एवं सयमनिष्ठ बनाने में जो सतत जागरूकता बरती है, वह हम सबके लिए आदर्श है, प्रेरक है, और हृदय की असीम श्रद्धा के साथ अभिन्दनीय है ।

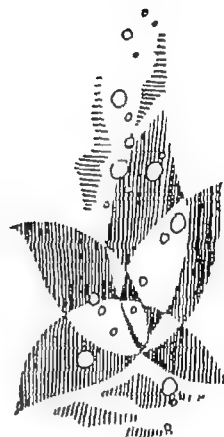
विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुखा
पुप्प धम्मो के जगमकल्पवृक्ष है ।

मुनिद्वय अभिन्दन ग्रंथ

एक अनोखा व्यक्तित्व स्वामीजी श्री ब्रजलालजी

● देवेन्द्र मुनि, शास्त्री

सामान्य व्यक्ति कहीं और किस समय जन्म लेता है, उसका लालन, पालन व पोषण किस प्रकार होता है, यह जानने की किसी को जिज्ञासा नहीं होती, किन्तु जब व्यक्ति व्यष्टि की सीमा को लाघकर समष्टिमय बनता है, उसका काय और उसकी विचारधारा 'सबजन हिताय, सबजन सुखाय' होती है तो उसके जीवन के कण-कण और क्षण-क्षण को जानने की भावना जन मानस में अठखेलियाँ करने लगती हैं। उसका प्रत्येक क्रिया-कलाप जन-मानस जानना चाहता है। उसकी शारीरिक चेष्टाएँ, मानसिक व्यापार, तथा बौद्धिक विस्तार के आलोक सहस्रावधि व्यक्तियों में बिखरते हैं और उनमें नव-जीवन फूटते हुए सुपुष्ट भावनाओं को जाग्रत करते हैं, वह सबके लिए आदर्श बन जाता है।

जिनका जीवन महान् और गौरवशाली रहा है, ऐसे व्यक्तियों को शब्दों में वाधना बहुत कठिन है, पर यह भी सत्य है कि ऐसे व्यक्ति ही शब्दों में बाधे जाते हैं, जिनके जीवन में न तेज होता है, न प्रवाह होता है और न वहा ले जाने की शक्ति होती है, उनका व्यक्तित्व शब्दों में छिपकर रह जाता है, जिनके जीवन में हजारों विशेषताएँ होती हैं, सद्गुणों की सौरभ होती हैं उनके विशिष्ट और शिष्ट व्यक्तित्व को शब्द पकड़ नहीं पाते हैं। युनि श्री ब्रजलाल जो महाराज के व्यक्तित्व को वाधने

के लिए सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वह जितना अधिक बाधा जाता है उससे कहीं अधिक वह बाहर रह जाता है, उनकी गुरुता और महानता के सम्मुख शब्दों के वाट बहुत ही हलके पड़ते हैं।

मुनि श्री के सम्बन्ध में मुझे लिखने के लिए कहा गया है, पर मैं क्या लिखूँ ? जिनको हम निकटता से जानते हैं, उनके सम्बन्ध में कहना और लिखना उतना ही कठिन है जितना प्रसुप्तप्रज्ञा के द्वारा शक्ति को सीमावद्ध करना।

मैं उनको अपने बचपन से जानता हूँ, महीनों तक निकट सम्पर्क में भी रहा हूँ, अनेकवार मन में सोचा था कि उनके बारे में सुविधा के क्षणों में अनुभूतियाँ लिखूँगा। उनके व्यक्तित्व को जितनी निकटता से देखा है उतना ही निखरा हुआ पाया। उनके पारदर्शी ज्योति-विस्फारित नेत्रों से विशद आनन्द और मधुर मोह का स्रोत बहता है, उनकी वाणी में मिठास, भाषिकता और सहजज्ञान का एक प्रवाह सा रहता है, जिसे सब साधारण भी सहज ही ग्रहण कर सकता है।

दुनिया आज घृणोन्माद की शिकार हो रही है, लोभ और लिप्सा, भ्रम और क्रोध का दुनिवार बोलबाला है। भ्रष्टाचार और पतन के युग में स्वामी श्री ब्रजलालजी महाराज के शान्त व गम्भीर चेहरे को देखकर कितनी प्रसन्नता होती। उनके प्रशान्त चेहरे पर एक दृष्टिनिक्षेप से ही दर्शक को अपूर्व शान्ति व आह्लाद प्राप्त होता है। सुदीर्घकाल तक सयम साधना, तप आराधना और मनोमथन करने के बावजूद भी वे कठोर और शुष्क नहीं हुए हैं। उनकी आकृति मगलमयी है और प्रकृति प्रशस्त है। वे असाधारण प्रतिभा सम्पन्न, अमिट आत्मबली, कुशल अनुशासक, अनुत्तर आचार-निधि आदि विविध उपमाओं से अलंकृत किये जा सकते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, चन्द्रमा की शीतलता, जलधि का गाभीर्य प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही महापुरुष के व्यक्तित्व को निखारने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वतः निखारित होता है।

स्वामीजी महाराज सरलता की साक्षात् प्रतिमूर्ति हैं, उन्हें बहुरूपियापन पसन्द नहीं है। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे अकेले में हो, चाहे परिपद में हो, चाहे सोते हो, चाहे जागते हो, सर्वत्र एकरूपता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, जहाँ सरलता है वही पर धर्म है। यही उनके जीवन का मूलमंत्र है। चापलूसी, उन्हें पसन्द नहीं है, वे कभी कभी बहुत अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, चाहे कोई प्रसन्न हो या नाराज, उन्हें कोई चिन्ता नहीं, सत्य तथ्य को छिपाना उन्होंने सीखा ही नहीं है।

स्वामीजी महाराज हमेशा सिद्धान्तवादी रहे हैं। अपने को सिद्धान्त के सामने झुकाना उन्हें पसन्द नहीं है। जीवन में नम्रता व कोमलता होने पर भी वे अपने सिद्धान्तों की रक्षा के लिए वज्र से भी अधिक कठोर हैं। व्यक्ति अपना हो या पराया, किन्तु सिद्धान्तों की बलि देकर कभी भी समझौता करना सीखा ही नहीं है, यही कारण है कि जनता के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा है। उनके सिद्धान्तवादी दृष्टिकोण को शायर के शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं—

राहें - छुट्टारी से मरकर भी झटक सकते नहीं।

टूट तो सकते हैं हम, लेकिन लचक सकते नहीं॥

स्वामीजी महाराज का जीवन सेवानिष्ठ जीवन है। जीवन के प्रभात से ही वे सन्तों की सदा सेवा करते रहे हैं। उनकी सेवा-भावना को देखकर मुझे कई बार नन्दीपेण मुनि का स्मरण हो आता है।

स्वामीजी महाराज एक कुशल गायक है, वे जब आनन्दधनजी, विनयचन्दजी, देवचन्दजी, यशोविजय जी, पूज्य जयमलजी, आचार्य गयचन्दजी आदि प्राचीन कवियों के त्याग-वैराग्य से छलछलाते हुए भजन गाते हैं तब श्रोता आनन्द से झूम उठते हैं। उन्हें सैकड़ों भजन आदि कठस्थ हैं साथ ही गला भी उतना ही अधिक मधुर है।

वे प्राचीन जैनलिपि के कुशल सुदक्ष ज्ञाता है, वे कुशल लहिया हैं, मोती के दाने के समान उनके सुन्दर अक्षर हैं, उन्होंने अनेकों जैन ग्रन्थों की प्रतिलिपिया उतारी हैं।

स्वामीजी महाराज स्नेह की साक्षात् प्रतिभूति हैं, उनके हृदय में स्नेह का सागर उछालें मार रहा है। जो भी उनके सन्निकट में रहता है उसे उनके मधुर स्नेह का अनुभव हुए बिना नहीं रहता है।

प्रस्तुत अभिनन्दन स्वामीजी महाराज का नहीं, किन्तु उनमें रहे हुए सद्गुणों का है। उनका जीवन सद्गुणों का गुलदस्ता है, उसकी मधुर महक हमें दीर्घकाल तक मिलती रहे, यही मंगल-कामना और भव्य-भावना है।

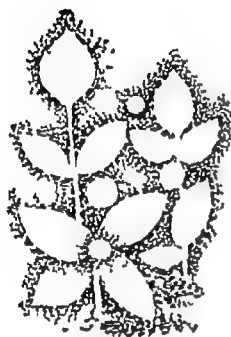

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ

सत्-सर्वसे बड़े देवता व जगद्गुरु ह।

श्री ब्रजलाल जी महाराज जैसे सरल आत्मा की सुदीर्घ चारित्र्यपर्याय एव श्रुतसेवा के उपलक्ष्य में यह सुन्दर और रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किया है, यह जानकर अतीव प्रसन्नता हुई। सतों के स्मरण मात्र से ही हृदय में भाव-भीनी तरंगे अपने आप उभर आती है। पूज्य ब्रजलालजी महाराज जैसे एक जैन सत के विषय में कुछ लिखना याने त्याग, समय और सहनशीलता के सागर को चढ़ शब्दों की नागर में वन्द करना है। एक और मानव भौतिकता की चकाचोड़ में पुन्र्रिपणा, विसर्पणा और लोकैषणा की आग में झुलस रहा है तथा दूसरी ओर ये आध्यात्मिक साधना करनेवाले साधक इच्छाओं पर विजय प्राप्तकर शान्ति के सागर में मस्ती से डुबकियाँ लगाने का आनन्द छूट रहे हैं।

मन पर विजय प्राप्तकर साधक !

मवमव पार उतर जाता ॥

इसीलिए श्रीब्रज मुनिवर ने।

बोड़ा समय से नाता ॥

व्रत भारतीय सस्कृति का आदर्श है। भारत धर्मप्रधान देश है। प्रारम्भ से ही यहाँ त्याग और त्यागियों की ही पूजा होती आ रही है। बड़े-बड़े राजा, चक्रवर्तियों ने अपना सिर व्रतियों के, त्यागियों, के समयियों के चरणों में झुकाया है। किसी उड़ू शायर ने कहा है—

**जीवन के सच्चे कलाकार
स्वामीजी श्री ब्रजलालजी**

विद्विह कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सव्वा
मायु धग्गी के जगम कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

तही-बस्ती का दर्जा अहले बीसत से बढ़ावा है ।

सुराही सर झुकाती है जबकि जाम आता है ॥

भौतिक वैभव से अपने आपको खाली रखनेवाले स्वामीजी श्रीब्रजलालजी महाराज ने अपनी जीवन वाटिका में, समय के साथ स्नेह, सेवा, सतोष एवं समता के मनोहारी पुष्पों को खिलाया है । आपमें बालक सी मासूमता, युवको-सा उत्साह और वृजुर्गो-सी गहराई रूपी त्रिवेणी के दर्शन समय-समय पर होते रहते हैं । आप जीवन के सफल कव सच्चे लाकार हैं । हस्ताक्षरो की सुन्दरता, ज्योतिषशास्त्र की निपुणता एवं कलाप्रियता आपकी खासियत है ।

कलाकार जीवन के हो तुम,

आत्म - कला पे ध्यान दिया ।

हे स्रज मुनिवर धन्य आपको,

सार - सार को ग्रहण किया ॥

“जगत को तारनेवाले जगत में सतजन ही हैं ।” इस काव्यपंक्ति की सच्चाई पूज्य श्री ब्रजलालजी महाराज के जीवन को देखने के बाद वास्तविक प्रतीत होती है । सहृदयता, सहनशीलता, पर-दुःख कातरता आदि सद्गुण जो सतजीवन में अपेक्षित हैं, वे सब आप श्री में विद्यमान हैं । आप औरों के लिए कुसुम से कोमल और अपने लिए वज्र से भी कठोर हैं । आपने ऐसी साधना का अवलम्बन लिया जिसमें न इस लोक की चिंता, न परलोक का भय । वैसे ही निष्पक्षता आपके जीवन का बहुत बड़ा हथियार है ।

भय है तब तक, जब तक प्राणी,

पापकर्म में बहता है ।

ब्रजमुनि-सी निर्मल आत्मा से,

भय खुद भयभीत रहता है ॥

लाख कोशिश के बाद प्राणी को मानव जन्मरूपी विजली की चमक प्राप्त होती है । और यहाँ आकर वह इन्द्रियों की भूलभुलैया में अपना रास्ता भटक जाता है । इन पाँच चोरो से बचने की बात कहना जितना सरल है उतना ही कठिन है इन लुटेरो से बचके दिखाना । “साधना करेंगे तो परभव में सुख पायेंगे” इस लालच से जबरदस्ती अपने आपको बन्धन में डालना इसका नाम साधना नहीं है । जिस साधना में आनन्दानुभूति नहीं है, वह साधना ही कैसी ? साधक, साधना में इतना ममरस हो जाए कि मैं इन्द्रियों के विषयो का दमन कर रहा हूँ ऐसा उसे आभास भी न हो । स्वामी श्रीब्रजलालजी महाराज ने जीवन के सच्चे रहस्य को समझकर इन्द्रियों की गुलामी से मुक्ति पायी है और विजली की चमक में मोती पिरोने का काम कर रहे हैं । ऐसे निपुण सतों की साधना का अनुमोदन करना भी अपने लाभ की बात होगी—

मन मतग को महत् मनस्यो,

मान कभी ना देते हैं ।

त्याग तपसुमय प्रभु - प्रीति से,

जीवन नया खेते हैं ॥

लघुता प्रभुता की कुजी है। बिना लघुता अपनाए सेवा हो नहीं सकती, सेवाभाव के अभाव में स्नेहभाव पनप नहीं सकता और स्नेह के अभाव में जीवन बगिया महक नहीं सकती। क्रोधादि कषायों पर विजय मिलने के बाद ही आदमी लघुता की ओर उन्मुख हो सकता है। स्वामीजी श्री ब्रजलालजी महाराज विनम्रता की साकार प्रतिमा हैं। दप का सर्प आपसे कोसों दूर है। सामान्य प्राणी प्रतिष्ठा के महल में चढ़ने के लिए क्रोधादि कषायों का सहारा लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि ये ही राक्षस मनुष्य को मनुष्यता से नीचे उतारते हैं। आज के इस कोलाहल के युग में स्वामीजी जैसे कामजयी, मानजयी महात्मा ही सच्चे शांति के आस्थान हैं। अगर इस दुनिया में सत विभूतियां न होती तो अंधेरे में भटकनेवाले अज्ञानियों को रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता।

खुद ही तपकर पूज्य सतगण,
पर - पीछा को हरते हैं।
स्वयं प्रकाशित होकर जग को,
प्रीति - सुधा से भरते हैं ॥

जी वन सग्राम है और मृत्यु विराम। भौतिक सग्राम न जाने कितने हुए हैं, कितने हो रहे हैं और कितने होनेवाले हैं। भगवान् महावीर ने फर्माया है—

'जो सहस्स सहस्साण सगामे बुज्जए जिणे,
एग जिणेज्ज अप्पाण एस से परमो जओ ॥

मानसिक द्वन्द्वों पर विजय पानेवाला ही सच्चा विजयी कहलाता है। अगर दुनिया का हर एक प्राणी ओरो से झगड़ने की अपेक्षा अपनी बुराइयों से लड़ना सीखे, तो कई समस्याएँ अपने-आप हल हो जायेंगी। समझ जीवन का सच्चा सिंगार है। स्वामी श्री ब्रजलालजी महाराज ने विनय गुण, समझ और समय के बल से कर्मशत्रुओं के साथ सुदीर्घकाल से सफल सग्राम किया है। और पूज्य गुरुदेव की आज्ञा को जीवन में उतारा है।

कायर कहलाता है वह नर,
जो नहीं क्षमा शस्त्र अपनाता।
और भीरु भी वह है,
जो कर्नोपर विजय नहीं कर पाता ॥

मन आज प्रसन्न है और स्वर्णजयन्ती के इस पावन-प्रसंग पर परम श्रद्धेय स्वामीजी के चरणों में टूटी भापा से युक्त भावसुमनों को श्रद्धा के साथ अर्पित करना चाहता है।

सजग प्रहरी हो शासन के तुम,
स्वीकृत हो विधिवत् वदन।
हर्षित मन से हम सब करते,
आज आपका अभिनन्दन ॥

१ लेख के पेराम्राफ के प्रथम अक्षर जोड़ने से श्री ब्रजलालजी म० वनता है।

विधि कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सुक्खा

अपु अर्ज के जलम-न्यरान ह।

मुनिद्वय अति वन्द्य त्रैलोक्य

एक अर्द्ध शताब्दी

अपने जीवन का

— मुनि मधुकव

राजस्थानवासियों के लिए, और विशेषकर श्वेताम्बर जैनो के लिए 'ओसिया' नगरी का एक विशेष महत्व है। इस नगर का एक बड़ा इतिहास है, जो सात्विकगौरव, जीवन की नई दृष्टि, और विचार-आचार की नई सृष्टि से मज्जित है। 'ओसिया' कहलानेवालों में 'ओसिया' के नाम से आज भी एक चेतना लहरा उठती है, एक ऐतिहासिक दिव्य-मय आकृति उनकी आँखों के सामने नाचने लगती हैं और एक सात्विकगौरव से उनका सीना फूल उठता है, आँखों में कुछ तेज-सा दमक जाता है।

क्रांति का पुनरावर्तन

कई सौ वर्ष पूर्व एक प्रभावशाली जैन आचार्य श्री रत्नप्रभसूरि ने एक नई क्रांति का पौधा रोपा था, इसी ओसिया के प्राण में। महावीर युग की पुरानी घटना का, नये सदर्भ में, नया अवतरण किया गया था। भगवान महावीर के युग में मानव जाति ऊँच-नीच ब्राह्मण-शूद्र आदि के भेदों में बटी हुई थी, छोटे-बड़े की खाईयों में अलग-अलग डूबी पड़ी थी। उनके सामाजिक रीति-रिवाज ही नहीं, धार्मिक क्रिया कम भी अलग-अलग थे। हर वग, हर वण और हर जाति का अलग धर्म था, उसकी अलग ही नैतिकता थी—अलग ही मानवता। भगवान महावीर ने इस वर्णवाद की गहरी खाई को पाटने का प्रयत्न किया, उसकी दुर्भेद्य दीवारों को तोड़ने की चेष्टा की और विभिन्न वण, वग, जाति व पथ के मनुष्यों के लिए एक सार्वभौम धर्मतीय की स्थापना की थी। उस धर्मतीय में जो भी आया—चाहे वह शूद्र था, चटवाल पुत्र था, खेतिहर किसान था, लुहार था, कुम्हार था, वैश्य था, नगरखेड़ी था, क्षत्रियकुमार था या वेदों का अध्वेता ब्राह्मण कुमार। सब वहाँ आकर एक मानव-धर्म में

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

॥ देवता बान्धवा वसन्तः ॥

सत-सर्वो बन्धे दयताव जगद्गुरुः ।

दीक्षित हो गये । उस धर्मतीर्थ में आनेवाले प्रत्येक मानव का एक ही सावभौम धर्म था, एक ही उच्च ध्येय था, एक ही महातिमहान् लक्ष्य था—विजय । आत्म-विजय । इन्द्रिय-विजय । व्यवहार एवं विचारो की शुद्धि । अपने युग की यह एक महान धमक्रांति थी ।

समय की दीघयात्रा में क्रांति के इस झड़े पर पुन रुढ़िवाद, वणवाद एवं वर्गभेद की घूलि जमने लग गई थी । जम चुकी थी । उस क्रांति का केसरिया रंग फीका पड़ चुका था । पुन मानव समाज धम के आधार पर खण्ड-खण्ड हो गया था । जैनधम कुछ वैश्य व कुछ राजवंशी लोगो तक ही सीमित रह गया था । विशाल नदी सूखकर छोटी-सी तलैया बन गई थी ।

ओसवाल सघ की स्थापना

आचार्य रत्नप्रभसूरि ने इस धार्मिक-जड़ता को समाप्त करने का पुन एक भगीरथ प्रयत्न किया । एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया । अलग-अलग वर्गों में बटे मानवो को पुन व्यवहार एवं विचारशुद्धि के आधार पर सगठित किया, एक झड़े के नीचे एकत्र किया । इस एकीकरण में, या व्यवहार-शुद्धीकरण में, क्षत्रिय, वैश्य तो सम्मिलित थे ही, ब्राह्मण, और शूद्र भी पूरी स्वतंत्रता और पूरी निष्ठा के साथ आये । उस समय के क्षत्रियो में मासाहार व मद्यपान का खूब प्रचार था, इधर ब्राह्मण वर्ग भी इस रोग से अछूता नहीं था, शूद्र क्षुद्र था ही, उसके लिए मासाहार व मद्यपान कोई बुरा काम भी नहीं था । जुहार, कुम्हार, तेली, आदि निम्न जातियो के मोहल्लो में धूम-धूम कर उन्हे भी जगाया गया और तमाम जातियो को मासाहार व मद्यपान के परित्याग की शत के साथ पुन एक धर्मतीय में दीक्षित किया गया । ऊच-नीच के समस्त भेदभावो को भुलाकर 'णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण' के महामन्त्रोच्चार के साथ सब को 'जैनत्व' की दीक्षा दी गई और 'ओसवाल सघ' की स्थापना हुई । क्षत्रियो के साथ ब्राह्मण और शूद्र भी एक आसन पर आकर बैठे सब में धार्मिक-बधुत्व का सस्कार जगाया गया, सब में एक ही धमनिष्ठा, एक ही भगवद्भक्ति की लहर पैदा की गई । उनकी धार्मिकता एक थी, मानवता एक थी, नैतिकता का एक ही मानदंड था और यहां तक कि उन सबकी सामाजिकता भी एक हो गई । उस ओसिया नगरी में सम्पन्न होनेवाली धमक्रांति या व्यवहारशुद्धि के तीर्थ में जो सम्मिलित हुआ वह 'ओसवाल' कहलाने लगा । आज की परिस्थितियो में इस सामूहिक परिवर्तन व शुद्धीकरण की घटना, जितनी आवश्यकजनक लगती है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण और रोमांचक भी ।

चतुर्वर्णो-सस्कार

'ओसवाल' आज जब अपने इस इतिहास को पढ़ता है, तो अवश्य ही उसका सीना सात्विक गौरव से चार अगुल फूल उठता होगा । वास्तव में 'ओसवाल जाति' ब्राह्मण और शूद्र की भांति रुढ़िवादी या परम्परागत जाति नहीं है, वह एक क्रांति का प्रतिफल है, एक परिवर्तन का प्रतीक है । उसकी नसो में, उसके रोम-रोम में धार्मिक जागृति, विश्वबधुत्व की चेतना, और व्यवहारशुद्धि की भावना भरी हुई है । इस जाति के रक्त में क्षत्रिय का तेज और जोश, ब्राह्मण का ज्ञान और शांतीय, वैश्य की चतुरता और व्यवहार बुद्धि तथा शूद्र की सेवाभावना एवं सहिष्णुता का सस्कार कूट-कूट कर भरा है । मेरे विचार में यही ओसवाल जाति की सच्ची गरिमा है, सच्ची संपत्ति है और उसका सही ऐतिहासिक रूप है । आज 'ओसवाल' अपने इस गौरव को भूल रहे हैं, और इसीकारण उनकी उन्नति, प्रगति एवं समृद्धि के स्रोत पहले से कुछ संकुचित हो गए हैं । कोई कारण नहीं कि वे यदि अपने गौरव एवं सार्व-

विविध कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सका

एतत्तु धम्मो के जगज्जगत्तु है ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

जातीय सत्कारो को आज जगाए रखें तो वे किमी क्षेत्र में पिछड़ हुए न रहें। इस जानि ने वीर योद्धा भी पैदा किए हैं, चतुर बुद्धिमान मंत्री व कुशलप्रशासक भी दिए हैं। साहसिक व चतुर व्यापारी तो आज भी अनेक मिलेंगे, तथा दानी, सेवाभावी एवं सहिष्णुता के मूर्तिमत् अनेक महापुरुषों को भी राष्ट्रीय-जीवन के विकास में समर्पित किया है।

अपनी बात

ओसवाल जानि के अतीत में मैं कुछ इसलिए चला गया हू कि मेरा भी जन्म एक ओसवाल परिवार में हुआ और उसी 'क्रांति भूमि' ओसिया के ही अवल में। ओसवाल कहकर मैं अपने को जातीयगर्व से दीप्त नहीं मानता, किन्तु इसके निर्माण में कारणभूत रहने वाले सात्विक गुणों का उद्दीपन तो होना स्वाभाविक ही है, और मैं तो मानता हू यदि प्रत्येक 'ओसवाल' अपने अतीत में झांकने का प्रयत्न करें, इस जाति के आविर्भाव की परिस्थितियों और उसके निमित्तकारणों का कुछ अध्ययन व अनुभव करें तो उसके हृदय में सहज ही सात्विक व जीवननिर्माणकारी गौरव का उद्दीपन होगा ही, यदि न हुआ तो उसे ठंडी मिट्टी मानना चाहिए, उसे मर्त्य (मानव) नहीं, किन्तु 'मृत' कहना चाहिए।

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है,

वह नर नहीं, नरपशु निरा है, और मृतक समान है।

मेरी जन्मभूमि

'ओसिया नगरी' आज भी एक तीर्थस्थल बना हुआ है। हा, उसका प्राचीन वैभव व समृद्धि तो लुप्त गया है, किन्तु वहाँ के खूबसूरत उसकी कहानी अवश्य सुना रहे हैं। जोधपुर से दणोचा के मार्ग पर यह 'ओसिया नगरी' अवस्थित है, और थली प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर है। इस 'ओसिया' से लगभग १३ मील दूर एक छोटा-सा कस्बा है 'तिवरी'। थली प्रांत की प्राकृतिक सुपमा की दृष्टि से भी यह कस्बा काफी सुन्दर व रमणीय है। स्वच्छता व सफाई की दृष्टि से यहाँ की जनता काफी जागरूक है और आधुनिक गति-प्रगति में भी पीछे नहीं है। रेलवे स्टेशन, राजपथ (मडक) विजली नलकूप, डाकखाना, टेलीफोन, चिकित्सालय, विद्यालय आदि सभी सुविधाएँ इस गांव में उपलब्ध हैं। जोधपुर से जेसलमेर को जाने वाली रेलवे लाइन पर मथानिया व ओसिया के बीच 'तिवरी' का रेलवे स्टेशन है।

पुराने लोगों से सुना है, किसी समय 'ओसिया' एक विशाल नगरी थी, हजारों जैन परिवार यहाँ रहते थे। और तिवरी उसी का एक मोहल्ला था, जिसे 'तैलीवाड़ा' कहकर पुकारते थे। पर आज तो यह 'ओसिया' से एकदम कटा हुआ-सा है, समय की आघियों ने दोनों के बीच काफी लम्बा जंगल झाड़-झाड़ो से भर दिया है, रेतिले टीले भी खड़े कर दिये हैं।

तिवरी किसी समय में 'ओसवालो की नगरी' भी कहलाती थी। ओसवालों के लगभग ५०० घर यहाँ थे और वे काफी सम्पन्न व उद्योगी थे। माहेश्वरीजाति के भी अनेक परिवार यहाँ रहते थे। जब अकाल, सूखा और तज्जन्य आपत्तियाँ—चोरी-डकैती से इधर का भाग आक्रांत हुआ तो लोग इधर से आजोविका व अपनी सुरक्षा के लिए दूर-दूर के प्रदेशों के लिए निकल पड़े। जन्मभूमि मनुष्य को प्यारी होती है, पर जब वह उसका पेट भरने में भी असमर्थ रहे, और अपनी सतन को अपनी गोद में सुरक्षित भी न रख पाये—तो मनुष्य लाचार होकर उम्रे छोड़ता ही है। विलासिता ने शासक वर्गों को इतना अकर्मण्य बना दिया था कि वे अपने जन-धन की अभिवृद्धि तो क्या, पर आतातायी अंग से

उसकी रक्षा करने में भी असफल रहा। “बीद के मुह लार टपके तो विचारे जानी क्या करै” शासक ही जब नपुंसक बन जाय, और वह शोषक, तथा आसताइयो से साठ-गाठ करने लगे तो प्रजा उसके भरोसे अपनी जीवन नैया कैसे छोड़ सकती है, और कब तक ? यही कारण रहा कि ओसिया और तिवरी जैसे घने समृद्ध प्रदेश भी उजाड़ होने लग गये। यहाँ के उद्योगी परिवार अपने जन-घन को लेकर मध्यप्रदेश की हरी-भरी सुरक्षित भूमि की ओर चल पड़े। दुर्ग, राजनादगाँव, रायपुर आदि की तरफ जाकर वे बस गये। अनेक परिवार खानदेश व महाराष्ट्र की ओर भी चले गये। और इधर का समृद्ध व सुखी प्रदेश उजड़ गया। सुन्दरियो की नुपुर झकारो से सुखरित होने वाले गृह-प्रासादों की मुढेरों पर अब उल्लू बोलने लग गये और प्रभुभक्ति के गीतों की ध्वनि व शख-घटारव से प्रतिक्षण निनादित रहनेवाले जिनमन्दिर भी सुनसान हो गये। यही तो स्थिति का परिवर्तन है। कबीर ने कहा है—

सतों स्वर जहाँ गूँजते होते थे रग-राग।

वे मन्दिर खाली पड़े बोलन लागे काग।

अकाल की भीषण काली छाया कुछ वर्षों बाद कम हुई, चोर-ढकैतों का आतक भी हलका हुआ तो पुन कुछ परिवार अपनी जन्मभूमि की ओर लौट आये। पर पहले जैसी समृद्धि पुन नहीं लौटी। दुर्ग, राजनादगाँव आदि नगरों में वसे हुए तिवरी के सैकड़ों जैनपरिवार आज यदि पुन अपनी जन्म-भूमि को लौट आये तो सम्भवत वह प्राचीन वैभव एकबार पुन विहस उठे और इस नगर को ‘राजगृही’ बना दे, पर यह कल्पना मधुर भले ही हो, सम्भव नहीं है। फिर भी तिवरी में पुन काफी रौनक हो गई। यहाँ के दो विशाल जैन मन्दिर अपनी प्राचीन गरिमा के साथ आज पुन गध-धूप से सुवासित हैं, वहाँ प्रात साय आज भी घटारव सुनाई देता है जिसमें भक्ति और प्राक्तन गरिमा की ध्वनियाँ गूँजती रहती हैं। यहाँ पर दो जैन स्थानक भी हैं, और कई प्राचीन उपाश्रय भी।

मेरे जन्म के समय तिवरी में अच्छी समृद्धि थी। व्यापार भी काफी अच्छा चलता था। जैन परिवार सम्पन्न तो थे ही, उनमें धार्मिक भावना व साधु सतों की सेवा की लगन भी बहुत थी। हरे-भरे उद्यान में, फले-फूले वृक्षों पर पक्षीगण आते ही हैं, मधुर फूलों का रस लेने मधुकर भी माधुकरि करते ही हैं, भक्तजनों की श्रद्धा और भावना से खिंचे मुनिगण भी नगर को पवित्र करते रहते हैं। इसी कारण सत-सतिया प्राय इस नगर को पावन करते रहे हैं और श्राद्धजनों की शक्ति से प्रसन्न होकर इसे जैन आगमों में प्रसिद्ध ‘तु गिप्पा नगरी’ से उपमित करते रहे हैं। वास्तव में किसी नगर की समृद्धि वहाँ के विशाल प्रासादों व लवे-चोढ़े वाजागों से नहीं आकी जाती। श्रद्धालुजनों की धमभावना, सतों की सेवा व जनता की कृष्णामयों प्रवृत्तियों से ही वहाँ की समृद्धि का असली पता चलता है, और यही तो नगर की सच्ची श्री-शोभा है। ‘जिस नगर में देव-गुरु की शक्ति होती हो, अतिथियों का आदर-सत्कार होता हो, और प्रत्येक नगरवासी परस्पर प्रेम से एक दूसरे का कल्याण चाहता हो वही नगर आदर्श नगर है।’ बुद्ध की इस उक्ति में उस समय तिवरी एक आदर्शनगर या ऐसा पुराने लोगों से सुनने पर ज्ञात होता है।

मेरे माता-पिता

तिवरी के जागीरदार पुरोहित थे जो कि जोधपुर के राजाओं के ‘राजगुरु’ माने जाते थे। वे जनता के सुख-दुःख के लिए स्वयं चिंतित रहते थे और हर बात में जनहित का ध्यान रखते थे।

‘पुरोहित’ शब्द आज रूढ़ हो गया है, यदि इस शब्द का सही अर्थ देखा जाय तो वास्तव में जो जनता के हित को सबसे आगे (पुर) रखे वही पुरोहित कहलाता है। पर आज अपना ही हित आगे (पुर) रखने वाले पुरोहित अधिक मिलते हैं इसी कारण पुरोहित शब्द अपने आदर्श को खो चुका है, और एक जाति में रूढ़ हो गया है।

ओसवालो की सैकड़ों उपजातियाँ भी बन गई थी, जिनमें एक थी घाड़ीवाल। जातियों के ये विचित्र नाम किस कारण से कब पड़े—इसका भी यदि अनुसन्धान किया जाय तो अनेक रोचक व ऐतिहासिक बातें सामने आ सकती हैं, पर यह खोज आज तक नहीं की गई और काल की परतो के नीचे, अनेक ऐतिहासिक तथ्य दब गये। खैर घाड़ीवाल जाति के वहाँ अनेक परिवार रहते थे और प्रायः उद्योगों व राजकीय सेवाओं में लगे हुए थे। इस परिवार के पुरखाओं ने प्रारम्भ से ही जानीरदार पुरोहित जी का विश्वास प्राप्त किया था, उनके कोठार (भण्डार) को सभालने की जिम्मेदारी भी उन पर ही थी। इसी कारण घाड़ीवाल परिवार का उपगोत्र ‘कोठारी’ भी हो गया।

घाड़ीवाल (कोठारी) परिवार में श्रियुत जमनालालजी एक मधुर स्वभाववाले, कतव्यनिष्ठ व्यक्ति हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी का नाम था तुलसीबाई। जमनालालजी के तीन पुत्र थे—धनराजजी, फूलचन्दजी और मिश्रीमल (मैं—मधुकर मुनि)^१। जमनालाल जी के बड़े भाई बगतावरमलजी के कोई पुत्र नहीं था, इस कारण उन्होंने धनराज जी को गोद (दत्तक) ले लिया। फूलचन्दजी का आयुष्य बहुत कम था, बचपन में ही वे दिवंगत हो गए। माता-पिता के हाथों में मैं अकेला था, इसलिए सहज ही उनका समस्त दुलार-प्यार मुझ पर केन्द्रित हो गया। मेरा वंश गौर था, सहज चंचलता और नटखट पन भी था इस कारण मेरी बालक्रीड़ाओं से उनके हृदय को और भी ज्यादा आनन्द और प्रसन्नता मिलती।

बचपन में सत्संग का रंग

बच्चों को खाने-पीने और खेल-कूद का जितना शौक होता है, कहानी सुनने का शौक भी उससे कम नहीं होता। दादी, नानी की कहानियाँ कभी-कभी मिठाई से भी ज्यादा मीठी लगने लगती हैं। कुछ बच्चे तो कहानी के लिए खेल-कूद भी छोड़ देते हैं। मुझे भी कहानी का बहुत गहरा लगाव था। कहीं गीत होते, गायन वगैरह गाया जाता, या कथा-कहानी सुनाई जाती तो मैं सब कुछ छोड़-छाड़ कर घटो वहाँ जम जाता। न भूख सताती, न प्यास। न खेलने की ललक उठती और न कुछ याद आती। मैं कभी-कभी खुद भी स्तोत्र या भजन वगैरह गाता था। स्वर मेरा मीठा था। इसलिए लोगों को अच्छा लगता, सभी ओर से मेरा उत्साह बढ़ाया जाता।

मुझे जहाँ तक याद है—कहानी एव सगीत के शौक ने ही मुझे स्वामीजी जोरावरमल जी म० एव स्वामी श्री हजारीमलजी म० के चरणों में लाकर उपस्थित कर दिया था।

तिवरी में आचार्य श्री जयमलजी म० की सप्रदाय के अनुयायी जितने परिवार थे व सभी पूज्यवर स्वामीजी श्री शोभाचन्द्रजी म० व स्वामी श्री जोरावरमलजी म० के प्रति ही अपनी गुरुश्रद्धा रखते थे। जयगच्छ के वे दोनों विशिष्ट और प्रभावशाली सत थे। दोनों मुनिराजा में अनुपम आत्मीयता

१ जन्मतियि—वि० स० १९७० माग शोधशुक्ला १४, दिनांक १२।१२।१९१६ शुक्रवार।

थी। स्वामीजी शोभाचन्द्र जी महाराज उन दिनों स्वर्गवासी हो गये थे। वे क्रियानिष्ठ तो थे ही, किन्तु विद्वत्ता भी उनकी अनुपम थी। स्वामीजी जोरावरमलजी महाराज जैन आगमों के मर्मस्पर्शी ज्ञाता थे और सुधार प्रिय सत् माने जाते थे। सप्रदायों में परस्पर प्रेम व सद्भाव बढाने के पक्षधर थे। उनकी वाणी में एक चुम्बकीय आकर्षण था जो मुझ जैसे अवोध बालकों के मन को भी अपनी ओर खींचता रहता। चेहरे पर हमेशा एक मुस्कराहट खिली रहती, जो निकट में आनेवाले को कुछ क्षणों में ही अपनत्व के रस से सराबोर कर डालती।

स्वामीजी के एक प्रमुख शिष्य थे स्वामी श्री हजारीमलजी म०। उनका हृदय बड़ा कोमल और दयालु था। वाणी मीठी और मुद्रा सदा मधुर हास्य से विकस्र। यदि श्री जोरावरमलजी म० के निकट में पितृत्व की स्नेहानुभूति मिलती, तो स्वामीश्री हजारीमलजी महाराज के पास मातृत्व का मधुर वात्सल्य। उनका संगीत बड़ा ही सुमधुर था। स्वर में जैसे मिश्री घोल दी हो और हृदय में जैसे ममता का अमृत छलक रहा हो—ऐसा अनुभव होता। हम छोटे-छोटे बच्चे उनके निकट जाकर बैठ जाते और कहानी सुनाने का आग्रह करते। नानी की कहानी से भी अधिक प्यारी, अधिक रोचक लगती थी उनकी कहानियाँ। वे हमें अजन भी सिखाते, स्तोत्र भी और साथ में गा-गाकर। मुझे संगीत से अधिक लगाव था, कहानी से भी, इसलिए मैं रातदिन उनके पास ही बैठता। माता-पिता दोनों के स्नेह व वात्सल्य की पूर्ति वहाँ हो जाती। मेरा उनके प्रति अधिक अनुराग हुआ और जब तक वे तिवरी में विराजमान रहते बस मेरा भूमक्कर वही लगता रहता।

मैं गुरु, तुम चेल

वचन में मुझ में अनुकरणवृत्ति अधिक थी। वैसे तो बालक सहज ही अनुकरणप्रिय होता है पर मुझ में अपनी अवस्था को देखते हुए अनुकरण के सस्कार कुछ अधिक थे और इस कारण कुछ उच्च सस्कार भी मुझ में जगने लगे।

स्वामी श्री जोरावरमल जी जब तिवरी के स्थानक में प्रवचन करते और श्रावक लोग उनके समक्ष हाथ जोड़े बैठे रहते तथा "ब्रह्मा बापजी। अमृत वाणी" आदि शब्दों के साथ वाणी श्रवण तो यह दृश्य मुझे बड़ा ही अच्छा लगता। स्थानक के बाहर मैं भी बच्चों को इकट्ठा करके धूल का एक चबूतरा जैसा बनाता, उस पर स्वयं बैठ जाता और बच्चों को कहता—"सुनो। मैं बख़ाण दे रहा हूँ। मैं तुम्हारा गुरु हूँ तुम सब मेरे चले वनो और 'ब्रह्मा बापजी' बोलो।"

मेरी यह बाललीला देखकर कुछ लोग बिगड़ जाते, स्वामी जी के पास मेरी शैतानी की शिकायत भी कर देते, पर स्वामी जी हँस देते—वे मेरी इन लीलाओं में छिपे सस्कार की गहराई को पकड़ने की चेष्टा करते, शायद उन्होंने चन्द्रगुप्त मौर्य की बाललीला की वह कथा भी एक दो बार सुनाई, जब बच्चों को एकत्र कर वह उनका राजा बनता और उन्हें सिपाही बनाकर आज्ञा किया करता। मेरी माँ ने यह कथा सुनी तो उसका खून सवा सेर बढ़ गया, उसका कमल-सा खिला चेहरा मुझे याद है, जब स्थानक से प्रसन्नता में उमगती हुई निकली और मेरे पास आकर हँसती हुई बोली—"बल। उठ। हो गया बहुत बख़ाण देना। अब घर चल।"

मैंने अकड़ कर कहा—"नहीं। मैं बख़ाण दे रहा हूँ, घर नहीं जाऊँगा।"

माताजी ने कहा—"ओह! घर नहीं जायेगा तो कहा जायेगा?"

‘पुरोहित’ शब्द आज रूढ़ हो गया है, यदि इस शब्द का सही अर्थ देखा जाय तो वास्तव में जो जनता के हित को सबसे आगे (पुर) रखे वही पुरोहित कहलाता है। पर आज अपना ही हित आगे (पुर) रखने वाले पुरोहित अधिक मिलते हैं इसी कारण पुरोहित शब्द अपने आदर्श को खो चुका है, और एक जाति में रूढ़ हो गया है।

ओसवालो की सैकड़ों उपजातियाँ भी बन गई थी, जिनमें एक थी घाड़ीवाल। जातियों के ये विचित्र नाम किस कारण से कब पड़े—इसका भी यदि अनुसंधान किया जाय तो अनेक रोचक व ऐतिहासिक बातें सामने आ सकती हैं, पर यह खोज आज तक नहीं की गई और काल की परतो के नीचे, अनेक ऐतिहासिक तथ्य दब गये। खैर घाड़ीवाल जाति के बहू अनेक परिवार रहते थे और प्रायः उद्योगों व राजकीय सेवाओं में लगे हुए थे। इस परिवार के पुरखाओ ने प्रारम्भ में ही जागीरदार पुरोहित जी का विश्वास प्राप्त किया था, उनके कोठार (भण्डार) को सभालने की जिम्मेदारी भी उन पर ही थी। इसी कारण घाड़ीवाल परिवार का उपगोत्र ‘कोठारी’ भी हो गया।

घाड़ीवाल (कोठारी) परिवार में श्रीयुत जमनालालजी एक मधुर स्वभाववाले, कतव्यनिष्ठ व्यक्ति हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी का नाम था तुलसीबाई। जमनालालजी के तीन पुत्र थे—धनराजजी, फूलचन्दजी और मिश्रीमल (मैं—मधुकर मुनि)^१। जमनालाल जी के बड़े भाई बगतावरमलजी के कोई पुत्र नहीं था, इस कारण उन्होंने धनराज जी को गोद (दत्तक) ले लिया। फूलचन्दजी का आयुष्य बहुत कम था, बचपन में ही वे दिवंगत हो गए। माता-पिता के हाथों में मैं अकेला था, इसलिए सहज ही उनका समस्त दुलार-प्यार मुझ पर केन्द्रित हो गया। मेरा वण गौर था, सहज चंचलता और नटखट पन भी था इस कारण मेरी बालक्रीड़ाओं से उनके हृदय को और भी ज्यादा आनन्द और प्रसन्नता मिलती।

बचपन में सत्सग का रस

बच्चों को खाने-पीने और खेल-कूद का जितना शौक होता है, कहानी सुनने का शौक भी उससे कम नहीं होता। दादी, नानी की कहानियाँ कभी-कभी मिठाई से भी ज्यादा मीठी लगने लगती हैं। कुछ बच्चे तो कहानी के लिए खेल-कूद भी छोड़ देते हैं। मुझे भी कहानी का बहुत गहरा लगाव था। कही गीत होते, गायन बगैरह गाया जाता, या कथा-कहानी सुनाई जाती तो मैं सब कुछ छोड़-छाड़ कर घटो वहाँ जम जाता। न भूख सताती, न प्यास। न खेलने की ललक उठती और न कुछ याद आती। मैं कभी-कभी खुद भी स्तोत्र या भजन बगैरह गाता था। स्वर मेरा मीठा था। इसलिए लोगों को अच्छा लगता, सभी ओर से मेरा उत्साह बढ़ाया जाता।

मुझे जहाँ तक याद है—कहानी एव सगीत के शौक ने ही मुझे स्वामीश्री जोरावरमल जी म० एव स्वामी श्री हजारीमलजी म० के चरणों में लाकर उपस्थित कर दिया था।

तिवरी में आचार्य श्री जयमलजी म० की संप्रदाय के अनुयायी जितने परिवार थे वे सभी पूज्यवर स्वामीजी श्री शोभाचन्द्रजी म० व स्वामी श्री जोरावरमलजी म० के प्रति ही अपनी गुरुश्रद्धा रखते थे। जयगच्छ के वे दोनों विशिष्ट और प्रभावशाली सत्त थे। दोनों मुनिराजों में अनुपम आत्मीयता

१ जन्मतिथि—वि० स० १९७० भाग शीवशुक्ला १४, दिनांक १२।१२।१९१६ शुक्रवार।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
सत्-सबसे बड़े देवता व जगद्बन्धु हैं।

थी। स्वामीजी शोभाचन्द्र जी महाराज उन दिनों स्वर्गवासी हो गये थे। वे क्रियानिष्ठ तो थे ही, किन्तु विद्वत्ता भी उनकी अनुपम थी। स्वामीजी जोरावरमलजी महाराज जैन आगमों के भ्रमस्पर्शी ज्ञाता थे और सुधार प्रिय सत माने जाते थे। सप्रदायों में परस्पर प्रेम व सद्भाव बढ़ाने के पक्षधर थे। उनकी वाणी में एक चुम्बकीय आकर्षण था जो मुझ जैसे अवोष वालकों के मन को भी अपनी ओर खींचता रहता। चेहरे पर हमेशा एक मुस्कराहट खिली रहती, जो निकट में आनेवाले को कुछ क्षणों में ही अपनत्व के रस से सराबोर कर डालती।

स्वामीजी के एक प्रमुख शिष्य थे स्वामी श्री हजारीमलजी म०। उनका हृदय बड़ा कोमल और दयालु था। वाणी मीठी और मुद्रा मदा मधुर हाम्य से विकस्वर। यदि श्री जोरावरमलजी म० के निकट में पितृत्व की स्नेहानुभूति मिलती, तो स्वामीजी हजारीमलजी महाराज के पास मातृत्व का मधुर वात्सल्य। उनका संगीत बड़ा ही सुमधुर था। स्वर में जैसे मिथी धोल दी हो और हृदय में जैसे मसता का अमृत छलक रहा हो—ऐसा अनुभव होता। हम छोटे-छोटे बच्चे उनके निकट जाकर बैठ जाते और कहानी सुनाने का आग्रह करते। नानी की कहानी में भी अधिक प्यारी, अधिक रोचक लगती थी उनकी कहानियाँ। वे हमें भजन भी सिखाते, स्तोत्र भी और साथ में गा-गाकर। मुझे संगीत से अधिक लगाव था, कहानी से भी, इसलिए मैं रातदिन उनके पास ही बठना। माता-पिता दोनों के स्नेह व वात्सल्य की पूर्ति बड़ा हो जाती। मेरा उनके प्रति अधिक अनुराग हुआ और जब तक वे तिवरी में विराजमान रहते वस मेरा धूम्रचक्र वहीं लगता रहता।

मे गुह, तुम चेला

बचपन में मुझ में अनुकरणवृत्ति अधिक थी। वैसे तो वाचक सहज ही अनुकरणश्रिय होता है पर मुझे अपनी अवस्था को देखते हुए अनुकरण के सस्कार कुछ अधिक थे और हम कारण कुछ उच्च सस्कार भी मुझ में जगने लगे।

स्वामी श्री जोरावरमल जी जब तिवरी के स्थानक में प्रवचन करते और श्रावक लोग उनके समक्ष हाथ जोड़े बैठे रहते तथा “ब्रमा चापजी। अमून वाणी” आदि शब्दों के साथ वाणी सेलते तो यह दृश्य मुझे बड़ा ही अच्छा लगता। स्थानक के बाहर मैं भी बच्चों की इकट्ठा करने धूल का एक चबूतरा जैसा बनाता, उस पर स्वयं बैठ जाता और बच्चों को कहता—“सुनो। मैं वखाण दे रहा हूँ। मैं तुम्हारा गुह हूँ तुम सब मेरे चेले बनो और ‘ब्रमा चापजी’ बोली।”

मेरी यह बाललीला देखकर कुछ लोग विगड जाते, स्वामी जी के पाम मेरी शैतानी की शिकायत भी कर देते, पर स्वामी जी हमें देते—वे मेरी इन लीलाओं में छिपे सम्स्कार की गहराई को पकड़ने की चेष्टा करते, शायद उन्होंने चन्द्रगुण मौर्य की बाललीला की वह कथा भी एक दो बार सुनाई, जब बच्चों को एकत्र कर वह उनका राजा बनता और उन्हें सिपाही बनाकर आज्ञा किया करता। मेरी मा ने यह कथा सुनी तो उसका खून सघा मेरा बढ़ गया, उसका कमल-मा खिला चेहरा मुझे याद है, जब स्थानक से प्रसन्नता में उमंगतो हुई निकली और मेरे पास आकर हसती हुई बोली—“बल। उठ। हो गया बहुत बखान देना। अब घर चल।”

मैंने अकड़ कर कहा—“नहीं। मैं वखाण दे रहा हूँ, घर नहीं जाऊंगा।”

माताजी ने कहा—“ओह। घर नहीं जायेगा तो कहा जायेगा?”

विदिह कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सक्का

संयु पत्ती के जगत्कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अविनिन्द्य

'पुरोहित' शब्द आज रूढ़ हो गया है, यदि इस शब्द का सही अर्थ देखा जाय तो वास्तव में जो जनता के हित को सबसे आगे (पुर) रखे वही पुरोहित कहलाता है। पर आज अपना ही हित आगे (पुर) रखने वाले पुरोहित अधिक मिलते हैं इसी कारण पुरोहित शब्द अपने आदर्श को छोड़ चुका है, और एक जाति में रूढ़ हो गया है।

ओसवालो की सैकड़ों उपजातियाँ भी बन गई थी, जिनमें एक थी घाड़ीवाल। जातियों के वे विचित्र नाम किस कारण से कब पड़े—इसका भी यदि अनुसंधान किया जाय तो अनेक रोचक व ऐतिहासिक बातें सामने आ सकती हैं, पर यह खोज आज तक नहीं की गई, और काल की परतो के नीचे, अनेक ऐतिहासिक तथ्य दब गये। खैर घाड़ीवाल जाति के वहाँ अनेक परिवार रहते थे और प्रायः उद्योगों व राजकीय सेवाओं में लगे हुए थे। इस परिवार के पुरखाओं ने प्रारम्भ से ही जागीरदार पुरोहित जी का विश्वास प्राप्त किया था, उनके कोठार (भण्डार) को सभालने की जिम्मेदारी भी उन पर ही थी। इसी कारण घाड़ीवाल परिवार का उपगोत्र 'कोठारी' भी हो गया।

घाड़ीवाल (कोठारी) परिवार में श्रीयुत जमनालालजी एक मधुर स्वभाववाले, कतव्यनिष्ठ व्यक्ति हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी का नाम था तुलसीबाई। जमनालालजी के तीन पुत्र थे—धनराजजी, फूलचन्दजी और मिश्रीमल (मैं—मधुकर मुनि)^१। जमनालाल जी के बड़े भाई बगतावरमलजी के कोई पुत्र नहीं था, इस कारण उन्होंने धनराज जी को गोद (दत्तक) ले लिया। फूलचन्दजी का आयुष्य बहुत कम था, बचपन में ही वे दिवंगत हो गए। माता-पिता के हाथों में मैं अकेला था, इसलिए सहज ही उनका समस्त दुलार-प्यार मुझ पर केन्द्रित हो गया। मेरा वण शीर था, सहज चंचलता और नटखट पन भी था इस कारण मेरी बालक्रीड़ाओं से उनके हृदय को और भी ज्यादा आनन्द और प्रसन्नता मिलती।

बचपन में सत सग का रग

बच्चों को खाने-पीने और खेल-कूद का जितना शौक होता है, कहानी सुनने का शौक भी उससे कम नहीं होता। दादी, नानी की कहानियाँ कभी-कभी मिठाई से भी ज्यादा मीठी लगने लगती हैं। कुछ बच्चे तो कहानी के लिए खेल-कूद भी छोड़ देते हैं। मुझे भी कहानी का बहुत गहरा लगाव था। कही गीत होते, गायन वगैरह गाया जाता, या कथा-कहानी सुनाई जाती तो मैं सब कुछ छोड़-छाड़ कर घटो वहाँ जम जाता। न भूख सताती, न प्यास। न खेलने की ललक उठती और न कुछ याद आती। मैं कभी-कभी खुद भी स्तोत्र या भजन वगैरह गाता था। स्वर मेरा मीठा था। इसलिए लोगो को अच्छा लगता, सभी ओर से मेरा उत्साह बढ़ाया जाता।

मुझे जहाँ तक याद है—कहानी एव सगीत के शौक ने ही मुझे स्वामीश्री जोरावरमल जी म० एव स्वामी श्री हुजारीमलजी म० के चरणों में लाकर उपस्थित कर दिया था।

तिवरी में आचार्य श्री जयमलजी म० की सप्रदाय के अनुयायी जितने परिवार थे वे सभी पूज्यवर स्वामीजी श्री शोभाचन्द्रजी म० व स्वामी श्री जोरावरमलजी म० के प्रति ही अपनी गुह्यश्रद्धा रखते थे। जयगच्छ के वे दोनों विशिष्ट और प्रभावशाली सत थे। दोनों मुनिराजों में अनुपम आत्मीयता

१ जन्मतिथि—वि० स० १९७० माग शीवशुक्ला १४, दिनांक १२।१२।१९१६ शुक्रवार।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
सत-सबसे बड़े देवता व जगद्गुरु हैं।

थी। स्वामीजी गोभाचन्द्र जी महाराज उन दिनों स्वर्गवासी हो गये थे। वे क्रियानिष्ठ तो थे ही, किन्तु विद्वत्ता भी उनकी अनुपम थी। स्वामीजी जोरावरमलजी महाराज जैन आगमों के मर्मस्पर्शी ज्ञाता थे और सुधारा प्रिय सत् माने जाते थे। सप्रदायों में परस्पर प्रेम व सद्भाव बढ़ाने के पक्षधर थे। उनकी वाणी में एक चुम्बकीय आकर्षण था जो मुझ जैसे अवोध बालकों के मन को भी अपनी ओर खींचता रहता। चेहरे पर हमेशा एक मुस्कराहट खिली रहती, जो निकट में आनेवाले को कुछ क्षणों में ही अपनत्व के रस से सराबोर कर डालती।

स्वामीजी के एक प्रमुख शिष्य थे स्वामी श्री हजारीमलजी म०। उनका हृदय दया कोमल और दयालु था। वाणी मीठी और मुद्रा सदा मधुर हास्य से विकसित। यदि श्री जोरावरमलजी म० के निकट में पितृत्व की स्नेहानुभूति मिलती, तो स्वामीश्री हजारीमलजी महाराज के पास मातृत्व का मधुर वास्तव्य। उनका संगीत बड़ा ही सुमधुर था। स्वर में जैसे मिश्री घोल दी हो और हृदय में जैसे ममता का अमृत छलक रहा हो—ऐसा अनुभव होता। हम छोटे-छोटे बच्चे उनके निकट जाकर बैठ जाते और कहानी सुनाने का आग्रह करते। नानों की कहानी से भी अधिक प्यारी, अधिक रोचक लगती थी उनकी कहानियाँ। वे हमें भजन भी सिखाते, स्तोत्र भी और साथ में गा-गाकर। मुझे संगीत से अधिक लगाव था, कहानी से भी, इसलिए मैं रातदिन उनके पास ही बैठता। माता-पिता दोनों के स्नेह व वास्तव्य की पूर्ति वहा हो जाती। मेरा उनके प्रति अधिक अनुराग हुआ और जब तक वे तिवरी में विराजमान रहते वस मेरा धूमचक्कर वही लगता रहता।

मैं गुरु, तुम बेल्ल

बचपन में मुझ में अनुकरणवृत्ति अधिक थी। वैसे तो बालक सहज ही अनुकरणप्रिय होता है पर मुझे अपनी अवस्था को देखते हुए अनुकरण के संस्कार कुछ अधिक थे और इस कारण कुछ उच्च संस्कार भी मुझ में जगने लगे।

स्वामी श्री जोरावरमल जी जब तिवरी के स्थानक में प्रवचन करते और श्रावक लोग उनके समक्ष हाथ जोड़े बैठे रहते तथा “ब्रमा बापजी! अमृत वाणी” आदि शब्दों के साथ वाणी श्रवण करते तो यह दृश्य मुझे बड़ा ही अच्छा लगता। स्थानक के बाहर मैं भी बच्चों को इकट्ठा करके धूल का एक चबूतरा जैसा बनाता, उस पर स्वयं बैठ जाता और बच्चों को कहता—“सुनो! मैं ब्रह्माण्ड दे रहा हूँ। मैं तुम्हारा गुरु हूँ तुम सब मेरे चेले बनो और ‘ब्रमा बापजी’ बोलो।”

मेरी यह बाललीला देखकर कुछ लोग बिगड़ जाते, स्वामी जी के पास मेरी शैतानी की शिक्षा मत भी कर देते, पर स्वामी जी हँस देते—वे मेरी इन लीलाओं में छिपे संस्कार की गहराई को पकड़ने की चेष्टा करते, शायद उन्होंने चन्द्रगुप्त मौर्य की बाललीला की वह कथा भी एक दो बार सुनाई, जब बच्चों को एकत्र कर वह उनका राजा बनाता और उन्हें मिपाही बनाकर यात्रा किया करता। मेरी मा ने यह कथा सुनी तो उसका ब्रह्म सदा सेर बढ़ गया, उसका कमल-सा खिला केहरा मुझे याद है, जब स्थानक से प्रसन्नता में उमगती हुई निकली और मेरे पास आकर हसती हुई बोली—“बल! उठ! हो गया ब्रह्म ब्रह्माण्ड देना! अब घर चल।”

मैंने जकड़ कर कहा—“नहीं। मैं ब्रह्माण्ड दे रहा हूँ, घर नहीं जाऊँगा।”

माताजी ने कहा—“ओह! घर नहीं जायेगा तो कहा जायेगा?”

विशिष्ट कुलुप्पण्णा समाधौ कप्पस्सुवत्था
गणु धम्मनी के जगम कल्पयुद्ध है।

मुनिद्वय अभिनन्दन मुं०

मैंने उत्तर दिया—“गुरु महाराज के पास ।”

मा ने कहा—“अच्छा तो चल, गुरु महाराज के पास ही जाकर बैठ जा ।”

इस बात पर मैं सहमत हो गया, खड़ा हुआ और बोला—एक शत है—“गुरु महाराज के पास जाकर तो बैठ जाऊंगा, लेकिन फिर घर नहीं आऊंगा ” मेरी मा पहले तो हस पड़ी, लेकिन फिर उदास-सी हो गई, पता नहीं मेरा घर नहीं जाने का कथन उसे बुरा लगा हो, पर कान पकड़कर उसने मुझे उठा दिया और गुरु महाराज के चरणों में लाकर बिठा दिया, । “गुरुदेव ! यह आपका चेला । बाहर जाकर अभी से सबका गुरु बनना चाहता है ।”

मैं कई बार ऐसी बाल-लीला किया करता था ।

दोनों ओर प्रीत

स्वामी जी जब तिवरी से विहार करते तो न केवल श्रावक-श्रविकाओं के चेहरो पर उदासी छा जाती, किंतु छोटे-छोटे बच्चों को भी ऐसा लगता जैसे कुछ सूना-सूना हो गया हो, माता-पिता कहीं अकेले छोड़कर चले गये हो । और मुझे तो सचमुच ही बहुत उदासी आ जाती । जब गुरुदेव आते तो उन्हें लेने बहुत दूर तक सामने जाते और मन नाच उठता था । जब तक वे हमारे गांव में रहते बहुत ही प्रसन्नता और उमंग रहती थी, मन फुदकता रहता, उनके व स्वामीश्री हजारीमल जी म० के साथे से दूर नहीं जाते थे । किंतु जब उनके विहा की घड़ी आती तो आँखें भीग जाती थी, भीतर से मन होता—इन्हीं के साथ-साथ मैं भी चला जाऊ, घर छोड़कर इन्हीं के साथ रहूँ, जहाँ वे जायें साथ-साथ जाऊँ ! इस अनुराग व आकषण का कारण यह नहीं था कि घर में मुझे कोई प्यार-दुलार की कमी थी ।

माता-पिता का प्यार भी बहुत था, और खाने-पीने की भी कोई कमी नहीं थी, पर पता नहीं क्यों, अन्तर् का अनुराग स्वामी जी की ओर सदा ही बढ़ता गया ? मैं तब तो क्या, पर आज भी इसका कुछ विश्लेषण नहीं कर पाता हूँ कि मेरा रुझान उनकी ओर क्यों हो गया ? पूर्व जन्म के स्मृति और अनुराग ही शायद इसका मुख्य कारण रहा हो । मुझ पर चढ़े इस सत्संग के रंग को देखकर कुछ लोग कहने भी लगे—“मिश्री” तो साधु होगा ।” वहाँ के कुछ प्रमुख श्रावक तो शायद इस बात से मन में अधिक प्रसन्नता और कुछ गौरव भी अनुभव करने लगे कि उनके गाँव का एक बालक गुरुदेव का शिष्य बनेगा, शिष्य ही नहीं, किंतु उनके मन में इससे दूर की कल्पनाएँ भी उठने लगी, वे शायद सोचते थे—गुरुदेव की गादी का उत्तराधिकारी भी यही हो । पता नहीं कैसे, पर उन श्रावकों के मन में ऐसे विचार आते थे, वे कुछ सम्भावनाएँ जरूर देख रहे थे । ऐसा वाद में मुझे सुनने-समझने में आया । खैर कुल मसला यह था कि गुरुदेव के प्रति मेरे मन में अत्यधिक आकषण बढ़ गया था, और गुरुदेव के मन में भी कुछ ऐसा जरूर होगा—क्योंकि “दोनों ओर प्रीत पलती है—पतंगा जलता है तो लौ भी जलती है ।” और गुरु-शिष्य का यह अयोय-स्नेहाकर्षण देखकर चतुर श्रावक कुछ भविष्य की कल्पना न कर सके यह भी कैसे संभव हो ? वनिया आँखों की सैन में समझता है हवा को पकड़ता है ।

माताजी को भी बराग्य

मैंने साधुपन लेने की बात फव और क्यों निकाली इसका ठीक-ठीक स्मरण नहीं है । मुझे बराग्य भी, जिसे ‘बैराग्य’ सज्ञा दी जाती है, कसे हो गया, मैं नहीं जान पाता, पर लगता है इसमें मेरी माता जी ही मुख्य कारण नहीं हो । माता पुत्र को बैरागी बनाकर दीक्षा के लिए प्रेरित करें ऐसे प्रसंग कम सुनने में आते हैं

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
सत-सबसे बड़े देवता व जगद्वन्द्वु है ।

अधिकतर माताएँ पुत्रों के वैराग्य की बात सुनकर मूर्च्छा खाकर गिर पड़नेवाली ही मिलती हैं। देवकी गजसुकुमाल की बात सुनकर, धारिणी मेघकुमार की दीक्षा का सकल्प सुनकर मूर्च्छित होगई और आसुको से आचल भिगो लिया—यह तो जरूर पड़ने को मिला है, पर पुत्र को दीक्षा के लिए प्रेरित करे—ऐसा प्रसंग कम ही सुना है। इस सन्दर्भ में मैं अपने आपको भाग्यशाली पुत्र मानता हूँ कि जिसकी माँ, मोह और ममता की मूर्ति-मा, पुत्र को स्नेह भी दे और विरागी बनने में सहयोग भी।

बात यह थी कि स्वामीश्री जोरावरमलजी की प्रमुख शिष्या यी महासती सरदारकुवरजी। वे बड़ी शास्त्र, विचक्षण और व्यवहारकुशल थी। श्री पानकुवरजी, जमनाजी आदि उनकी अनेक शिष्याएँ थी। वर्तमान में भी महासती कानकवर जी एवं परमविदुषी श्री उमरावकुवरजी 'अर्चता' आदि उनकी गौरवमयी परम्परा को आगे बढ़ा रही है। हाँ, तो महासती सरदारकुवरजी आदि की यह भावना थी कि 'मैं' पूज्य गुरुदेव के चरणों में शिष्य बनूँ और उनकी गौरव-गरिमा में चार चाद लगानेवाला सिद्ध होऊँ। साध्वी श्री जी ने मुझे सीधी सयम की प्रेरणा कभी नहीं दी। वे जानती थी कि सतान को मनोनुकूल रूप में ढालनेवाली माताएँ ही हैं। माता सतान को महावीर और बुद्ध के रूप में गढ़ सकती है, शिवाजी, प्रताप और गांधी के सस्कार माताओं की ही देन थे। सतान तो एक फूल है, जिसकी जड़ माता है, माता के मन और विचारों का प्रतिबिम्ब ही तो सतान के जीवन में झलकता है। अतः उन्होंने मेरी माता जी के हृदय में वैराग्य के सस्कार जागृत करने का प्रयत्न किया। और इसमें उन्हें बहुत ही शीघ्र आशातीत सफलता मिली। महासती जमनाजी, इस काय में विशेष सफल सिद्ध हुईं। माताजी उन्हीं के पास अधिक बैठती-उठती थी। अतः वे प्रतिक्षण मनोवैज्ञानिक रूप में उनके मन में ससार त्याग की भावना को जगाती रही। इसका परिणाम मुझ पर होना ही था। माता जी ने जिस पथ को अपने लिए कल्याणकारी समझा उस पथ पर अपनी सतान को भी साथ में चलाने की उनकी हार्दिक इच्छा थी। उन्होंने मुझ से कहा—वेटा ! मैं तो ससार त्याग कर साध्वी बनना चाहती हूँ। तेरी क्या इच्छा है ?

मैंने कहा—मा ! तुम तो मेरे ही मन की बात कह रही हो ? गुरुदेव श्री के सम्पर्क में आने पर मेरा भी मन ऐसा ही होता है कि मैं हरदम उनके चरणों में रहूँ। कभी एक क्षण भर भी उनसे दूर न हूँ। मा ! मुझे स्वामी जी इतने अच्छे लगते हैं कि क्या कहूँ ? उनके पास जाने पर

मा के मुँह पर प्रसन्नता चमक उठी थी, वह बीच ही में बोली—कैसा लगता है ?

सच बताऊँ मा ?

हाँ, वेटा ! सच-सच बता ! झूठ क्यों बतायेगा ? क्या किसी का डर है ?

तू नाराज तो नहीं हो जायेगी ?

"नहीं !" उसने मेरे सिर पर हाथ फिराया। मैंने कहा—"ऐसा लगता है कि बस उन्हीं का चेला बन जाऊँ "फिर न तू याद आती है और न और कोई ।" मा ने मुझे वह स्नेह से दुलारा। मुझे ऐसा लगा कि मा मेरी बात से बिल्कुल सहमत है।

मेरे वैराग्य की बात इसप्रकार मेरे ही मुँह से पहली बार निकली, वह महासती जी के पास पहुँची और फिर गुरुदेव के पास। इसमें न केवल वहाँ के श्रावकों को ही प्रसन्नता हुई, किन्तु महासती

और गुरुदेव भी इस प्रसन्नता में साथ थे। लोगों की नजर अब मुझ पर टिक गई थी। शायद मैं उनकी नजर में कोई 'हीनहार' लगा हूँ।

पहला निष्क्रमण

मेरी उम्र तब सिर्फ सात बर्ष की थी। वि० स० १९७७ में गुरुदेव श्री जोरावरमनजी महाराज ने तिवरी में ही चातुर्मास किया। चातुर्मास में मुझे उनके निकट रहने का, संगीत, स्तोत्र व कुछ कथा—कहानिया—सीखने-सुनने का अवसर मिला। उम्र की दृष्टि से मैं कुछ अधिक सयाना था, ऐसा लोग कहते थे। जल्दी ही कुछ सीख लेता, समझ लेता। पर, फिर भी सात बर्ष का बालक था, देहात में रहता था, वहाँ स्कूली शिक्षा भी तब नाम मात्र की थी। मुझ जो कुछ सीखने को मिला वह गुरुदेव के ही निकट।

मेरे विषय में लोगो में कुछ कानाफूसी भी होती थी, कुछ लोग मेरा साधु बनना ठीक नहीं समझते थे। उनका कहना था कि बड़ा लडका गोद चला गया, मझला भगवान के घर चला गया, अब छोटा लडका साधु बन जायेगा तो वाप का नाम कौन चलायेगा? वस, इसी बात को लेकर वे इस हठ पर थे कि मिश्रीमल को साधु नहीं बनने देना है। शायद उन्होंने यह नहीं सोचा कि यदि तीसरा बेटा भी दूसरे बेटे की राह पर चला गया होता तो फिर वाप का नाम कौन चलाता? पर आम लोगो में इतनी विचार चेतना कहा होती है?

लोगो की इस कानाफूसी से गुरुदेव सतक हो गये थे और तिवरी के प्रमुख श्रावक लोग भी चौकन्ने थे। इसलिए उन्होंने एक उपाय सोचा कि साप भी मर जाय लाठी भी न टूटे। समाज में आपस में व्यय ही कोई शोरगुल या विवाद खड़ा न हो, और मिश्रीमल की दीक्षा भी हो जाय। इसी कारण एक दिन वर्षावास के अन्तिम दिन, मुझे व मेरी माता जी को तिवरी से बाहर ले जाया गया। हम लोग रात के समय ऊट की सवारी पर बैठे और उस ठंडी रात में चलते हुए सीधे जोधपुर ले आये गये। हमारे साथ भानीरामजी चौधरी भी थे।^१ जोधपुर मैंने पहली बार देखा था, बड़ा सुन्दर और रमणीय नगर लगा। जोधपुर से रेल द्वारा हमें खजवाना स्टेशन पहुँचना था, रेल रवाना होने में काफी समय था, इसलिए हम लोग स्टेशन पर ही जसवतसराय में ठहर गये। जसवतसराय में रहने की व जल आदि की अच्छी व्यवस्था थी। यात्रियों की सुविधा के लिए वहाँ नल लगे हुए थे। मैंने 'नल' अपने जीवन में पहली बार देखा, पहले तो आश्चर्य हुआ—“इसमें पानी कौन डालता है?” मैंने भानीरामजी से पूछा? उन्हें मेरे भोलेपन पर हसी भी आई होगी, पर सब कुछ समझाया। मैंने भी नल के पानी से जीभर किलोले की। रेलगाड़ी में भी मैं पहली बार बैठा था इसलिए सब कुछ बड़ा अजीब-सा, नया-नया कुछ विचित्र-सा लग रहा था। मैं कुतूहल के साथ सब देख रहा था।

गाड़ी खजवाना स्टेशन पर पहुँची। वहाँ से बेलगाड़ी में बैठकर हम लोग रूप^२ पहुँचे।

१ श्री भानीरामजी चौधरी स्वामी श्री जोरावरमलजी की सेवा में रहते थे। वे सतों के भक्त और बड़े बफादार व्यक्ति थे। उनकी प्रामाणिकता व सच्चरित्रता के कारण लोगो में उनके प्रति काफी श्रद्धा व विश्वास था। स्वामी ब्रजलालजी की दीक्षा के पहले से ही वे गुरुदेव की सेवा में रहते आए थे। वि० स० २००५ में उनका देहात हुआ।

२ रूप का रेलवे स्टेशन खजवाना ही है।

मुझे मामा मिल गये

रूप हमे किसलिए लाया गया है—यह बात तब मेरी समझ में नहीं आई थी। मुझे सिर्फ इतना ही बताया गया कि यहाँ तुम्हें कुछ दिन रहना है। रूप के प्रमुख श्रावक थे कनीरामजी जुगराजजी। वे पूज्य गुरुदेव श्री जोरावरमलजी महाराज के फूफी के बेटे भाई होते थे। उस क्षेत्र में वे बड़े ही प्रभावशाली व सम्पन्न व्यक्ति थे। सम्पन्नता के साथ-साथ उनमें स्वधर्मी स्नेह एवं धर्मश्रद्धा भी कूट-कूट कर भरी थी। पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त थे। उल्लारी (मंसूर) में उनका काफी लवा-चौड़ा व्यापार चलता था, और देश में भी वे सामाजिक कार्यों में खच-बच अच्छा करते थे।

कनीरामजी के पाच पुत्र थे—हरखचन्दजी, रावतमलजी, धनराजजी, हस्तीमलजी और वस्तीमलजी। जुगराजजी के चार पुत्र थे—हमीरमलजी, मोतीलालजी, केवलचन्दजी और पारसमलजी। रूप में दोनों भाइयों की बड़ी-बड़ी हवेलियाँ थी और काफी भरा-पूरा परिवार था। हमें उन्हीं के घर पर ठहराया गया। कुछ ही दिनों में हम उस परिवार में गहरे घुल-मिल गये। मेरी माताजी उस परिवार की बेटी मानली गई और मैं दौहित्र।

जुगराजजी की पत्नी का स्वभाव बड़ा ही स्नेहशील था। वे मुझे बहुत प्यार करती थी, पुत्र से भी अधिक। उनके स्नेह की स्मृतियाँ आज भी जब उभरती हैं तो लगता है—रक्त के सम्बन्ध से भी धर्म का सम्बन्ध अधिक गहरा और अधिक पवित्र होता है। वे मेरी माताजी को नणदवाई कहती थी। मैं उन्हें मामीजी कहा करता था। कनीरामजी और जुगराजजी के सभी पुत्रों को मैं मामाजी कहता था और वे सब मुझे भानजे की तरह ही मानने लग गये।

बोयराजी की सलकार

तिवरी से अचानक निकल जाने पर पीछे कुछ लोगों ने मेरे विषय में खोजबीन शुरू की। मेरे बड़े भाई धनराजजी को भी उकसाया गया। उन्हें पता चला गया कि मैं रूप में हूँ। तो धनराजजी को लेकर परिवार के कुछ लोग रूप आये। इन लोगों में एक व्यक्ति थे रिखवदासजी। वे बोली व व्यवहार में बड़े उग्र स्वरूप के थे, बात-बात पर गम होना और असम्य व्यवहार करना उनकी आदत थी। सभी लोगों ने मिलकर मुझे व मेरी माताजी को वापस तिवरी चलने का आग्रह किया। माताजी ने स्पष्ट इन्कार कर दिया तो रिखवदासजी विल्कुल अमन्यता पर उतर आये। कनीरामजी आदि ने उन्हें बहुत समझाया पर लातों के देव बातों से कैसे मानते ?

रूप में उस दिन बोधमलजी बोयरा भी 'चदावतो का नोखा' से गुरुदेव के दशन के लिए आये हुए थे।^१ उन्होंने जब यह रकझक और असम्य व्यवहार देखा तो वे बीच में ही आये रिखवदासजी को

१ रूप के पास ही एक गांव है—'चदावतो का नोखा'। श्रीबोधमलजी बोयरा वहीं के सपन्न प्रतिष्ठित व प्रभावशाली श्रावक थे। बगाल में उनका पाठ का व्यवसाय था, व्यापारी व सरकारी क्षेत्रों में उनकी बहुत गहरी धाक थी। गुरुदेवश्री के प्रति वे अनन्य निष्ठावाले श्रावक थे। व्यापार के लिए बगाल जाते समय, और वापस देश आते समय गुरुदेव के दशन को ही वे गृह्य मानते थे। दशन कर मंगलपाठ सुनकर ही वे बगाल की ओर कदम बढ़ाते थे और वापस आकर पहले गुरुदेव के दशन कर फिर घर जाते थे।

विविध कुलुप्पणा साहो कप्परुक्खा

साधु धर्म के जगम कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

सवोधन वार वे बोले—“भाई साहब ! ओसवाल खानदान के आदमी भी यदि ऐसा गवारू व्यवहार करेंगे तो फिर दूसरे

रिखवदासजी उनसे भी अकड़ गये । इस पर बोधराजी ने अपना वह राजसी-रूप दिखाया और ऐसा करारा जवाब दिया कि सभी की बोलती बंद हो गई, चुपचाप सब उलटे पावो नले गये और फिर कभी मुझे लने वे नहीं आये ।

दो पाटो के बीच

अब मैं बराबर गुरुदेव के साथ ही रहता और अध्ययन करता था । वि० सं० १९७८ में गुरुदेव का चातुर्मास हरसोलाह में हुआ । मेरा अध्ययन चल रहा था, माताजी भी महासती सरदारकु बरजी के पास धर्म-ध्यान करती रहती थी ।

एक दिन प्रातः काल प्रतिक्रमण का समय था, पूरव दिशा में लाली बिखरी हुई थी—सूर्यदेव के चरण अभी आकाश पथ पर टिके नहीं थे । उस समय मेरे दादा (बड़े पिता) रतनलालजी और नाना रावतमलजी आदि कुछ सज्जन आये । वे मेरी तरफ कनखियों से देख रहे थे । मैं उन्हें देखते ही समझ गया वे किसलिए आये हैं । मैंने तुरन्त दौड़कर माताजी को (सतीजी के स्थान पर) उनमें आने की सूचना दी । तब तक वे लोग मेरा पीछा करते हुए वही आ गए । जैसे बाज चिड़िया पर झपटता है एक आदमी मुझ पर झपटा और मेरा एक हाथ पकड़कर घसीटने लगा । माताजी को पता नहीं कहा मैं इतना साहस आ गया, मेरा दूसरा हाथ उन्होंने पकड़ लिया और सिंहनी की तरह ललकारने लगी—“छोड़ दो मेरे बच्चे को ।”

उन्होंने छोड़ा नहीं, इधर माताजी ने भी खूब बसकर पकड़ लिया । उस समय मेरी हालत बड़ी विचित्र हो रही थी । जैसे—दोनों ओर से खिंचा जा रहा था, मैं घबरा गया, पसीना भी आने लगा । वे फिर भी मुझे घसीट कर घर (तिवरी) ले जाना चाहते थे । माताजी ने पुनः कड़ककर कहा—“मेरे बेटे को छोड़ दो । जहाँ मैं रहूँगी वही यह रहेगा, आप लोग व्यर्थ में हमें कष्ट न दीजिए ।”

इस खीचातानी में शोरगुल हुआ, काफी लाक बहा जमा हो गए । भीड़ में हमदब तो कम होते हैं, अधिकतर लोग तमाशबीन ही होते हैं । लोग खड़े खड़े देख रहे थे, कानाफूसी भी कर रहे थे पर किसी ने मुझे उन हठधर्मियों के शिकजे से छुड़ाने की कोशिश नहीं की ।

सतीजी के स्थान से लगता ही ठाकुर मालसिंहजी का रावला (महल) था । वे मिलिट्री में ऊँचे पद पर थे और छुट्टी में यहाँ आये हुए थे । इस हीलो-हुज्जत को देखकर वे भी बहा आये । उनका लवा-चोड़ा कद और प्रभावशाली व्यक्तित्व वैसे ही अपराधी को अधमरा कर देता था । जब उन्होंने बुलंद आवाज में ललकारा—क्या हो रहा है ? तो अपने आप मेरी एक ओर की पकड़ ढीली हो गई, मैं हाथ छुड़ाकर मा के आचल से मट गया । ठाकुर साहब ने ऐसी झिड़की दी कि आने वाले एक-एक करके बिसकने लगे । मिनटों में ही सब लोग नीन्दो ग्यारह हो गए, मैं और मेरी माताजी आश्वस्त होकर ठाकुर साहब के पास आये, सब घटना सुनाई ।

क्षिसियानो दिल्ली खमा नंवि

वहाँ से मुह की खाकर भी परिवारवाले व कुछ नारद लोग चुप नहीं बैठे । वे आगे जोधपुर तक पहुँचने की ताक-झाक करने लगे ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा भन्तः ॥
सत-सचसे ०, देवता व जगद्वधु ॥

जोधपुर की राजमहल पर उन दिनों महाराज उम्मेदसिंहजी विराजमान थे। किन्तु महाराज नाबालिग थे, इस कारण राज्य का संचालन महाराज तख्तसिंहजी के पुत्र सर प्रतापसिंहजी बहादुर कर रहे थे। सर प्रतापसिंहजी पर अंग्रेजी रहन-सहन का गहरा रंग जमा हुआ था। राजघराने की प्राचीन परम्परा को वे रूढ़िया मानते थे और उन्हें तोड़ने में भी हिचकते नहीं थे। उनके इस स्वभाव पर राजस्थान के कवि (वारठ कवि भोपालदानजी) लोगों ने काफ़ी चूटकिया भी ली है।^१

१ सर प्रतापसिंहजी के सम्बन्ध में ये कुछ दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं—

१ महाराज जसवंतसिंहजी के स्वगवास के बाद एक दिन सर प्रतापसिंहजी राजमहल को मुआयना करने निकले। महलों में महारानियों के सुहाग के कपड़े पेटियों में भरे सब रहे थे। प्रतापसिंहजी ने देखा तो कहा—“ये मूल्यवान कपड़े पड़े-पड़े बैकार ही सब रहे हैं—इन्हें नीलाम कर दिया जाय।” बस, हुक्म होते ही कपड़ों की पेटिया चोहूटे में आकर नीलाम होने लगी। राजदरबार के पुराने वफादारों का दिल भीतर ही भीतर टुकड़े हो रहा था, पर सर प्रतापसिंहजी के सामने मुह खोलने की हिम्मत किसमें थी? तभी कवि भोपालदानजी ने आकर सरप्रतापसिंहजी के सामने यह दोहा पढ़ा—

पढ़े भी पटरानियाँ, मिलता नहीं भा-भाप।

घर-घर रतसो धाधरा, पातल रँ परताप।

कवि की ललकार ने प्रतापसिंहजी को कपड़ों की नीलामी बंद करने के लिए बाध्य कर दिया।

२ एकबार सर प्रतापसिंहजी ने हुक्म दिया—शहर में कुत्ते बहुत ज्यादा हो गए हैं, इन्हें पकड़-पकड़ कर शहर से बाहर ले जाकर खत्म कर दिया जाय।

बस, कुत्तों पर तो मोत बरस पड़ी। रोज गादिया भर-भर कर कुत्ते मारे जाने लगे। यह हत्याकांड देखकर कवि का हृदय सिहर उठा। वे सीधे पहुँचे दरबार में और यह दोहा सुनाया—

गाड़ा फिर भारभा गड़क, गाड़ा भर-भर आप।

पाठा ! कठें उतारसी, इत्ता बीकणा पाप।

इसी के साथ उनकी वेपभूषा पर भी कुछ फज्रिया कसने लगे—

पाला जावे पावटे, शिर दोरी पग बूट।

भल जाया तखतेसर दोली टलिया ऊट।

वाढी मूछ मुझाय के दोप धारियो दोट।

बाबर री पोशाक में लारं घटें लफोट।

इन चुभते हुए दोहों को सुनकर प्रतापसिंहजी बोखला उठे और बोले—“अरे ! जल्दी से एक गधा लाओ ! इस कलमुहे को उस पर बिठाकर देश से बाहर निकालो।”

कवि ने अपने पर कहर बरपता देखकर कहा—“महाराज आपके पूजको के तबेले में तो अन्नदान घोड़े रहते थे, प्रसन्न होकर २-४ घोड़े बरूणीस कर देते। अब आपको तो गधे भी दूढ़ने पड़ेगे; फिर इतना कष्ट क्यों ? हम पैदल ही चले जायेंगे।”

४

विविह कुलुप्पणा साहो कप्पस्सुवा

सपु अन्ती के उगगालम्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

तो तिबरी के पुरोहित ठाकुर केसरीसिंहजी सर प्रतापसिंहजी के निकटतम व्यक्ति थे। प्रताप सिंहजी उन पर काफी विश्वास भी करते थे। वे प्रकृति से भी बड़े सात्विक व सज्जन थे। मेरे परिवार वालों को जबसे हरसोलाव में ठाकुर मालसिंहजी ने डाट लगाई तो वे फिर उधर तो नहीं आये, पर “विसयानी बिल्ली खमा नोचे”। वे लोग ठाकुर केसरीसिंहजी के पास पहुँचे और बोले—“हमारे परिवार में यह एक ही लडका है, दोखने में बड़ा होनहार है, और भावी पीढ़ी का दागमदार उसी पर है, अभी ७ वष का ही है, किन्तु उसे साधु बनाया जा रहा है। यदि वह साधु बन गया तो परिवार की भावी परम्परा का ही आधार टूट जायेगा, अतः आप इस दीक्षा को रुकवाइए।”

ठाकुर केसरीसिंहजी को सब जानकारी एक तरफ से ही मिली थी, उम्मी आश्रार पर उन्होंने जोधपुर में सर प्रतापसिंहजी से बात कर स्वामी जोरावरमलजी के पास होने वाली मेरी दीक्षा पर प्रतिवध लगवा दिया। सरकारी आदेश मेडता के मजिस्ट्रेट श्री वादरमलजी गद्दैया के पास पहुँचा कि—“हरसोलाव में मुनि जोरावरमलजी के पास तिबरी के एक अवयस्क बालक मिश्रीमल की दीक्षा हो रही है, उसे तुरन्त रोक दिया जाय।”

मजिस्ट्रेट ने हरसोलाव सूचना भेजी और हमें कचहरी में बुलाया गया। मैं और मेरी माताजी दोनों ही कचहरी में उपस्थित हुए। हमारे साथ उस क्षेत्र के अनेक प्रमुख व्यक्ति भी आये थे। तिबरी से मेरे परिवारजन भी उपस्थित हुए। मुझ बड़ा आश्चर्य हो रहा था—एक ही परिवार के, एक ही घर के और एक ही गुरु के शिष्य हम परस्पर वादी-प्रतिवादी के रूप में कचहरी में खड़े थे। मामला चलता रहा, दोनों ओर की बहस, दलीलें आती रही और कचहरी में पेशिया पड़ती रही। हमारे साथ जो सज्जन पेशियों पर आते थे, उनमें मुख्य थे—श्री पूनमचन्दजी काकरिया (हरसोलाव) सूरजराजजी बोयरा (बढा-भोपालगढ़) वगतावरमलजी कोठारी (गोठन) सेठ कन्नीरामजी कटारिया (रूण) और ठा० (चारण) गोरखदातजी (सिहू)

लबी बहसों के बाद मजिस्ट्रेट श्री गद्दैयाजी ने फैसला दिया—“अभी हरसोलाव में कोई दीक्षा नहीं हो रही है। बालक मिश्रीमल व उसकी माता धर्मध्यान करने के लिए ही यहाँ आये हुए हैं।”

मजिस्ट्रेट की वृष्टि में मेरा सविष्य

मजिस्ट्रेट ने जिस दिन हमें कचहरी में बुलाया उसके एक दिन पहले मुझे मेरी माताजी के साथ उन्होंने अपने घर बुलवा लिया था। मेरी माताजी से पूछा—बेटी! क्या तुम स्वयं दीक्षा लेना चाहती हो?

माता जी ने बड़ी नम्रता के साथ कहा—आप मेरे पिता के तुल्य हैं, और फिर न्याय की तुला भी आपके हाथ में है, इसलिए मैं आपको अपना धमपिता ही मानती हूँ। पिता जी! मेरे मन में बहुत दिनों से वैराग्य है, जब से इसके पिता जी का स्वगवास हुआ है, मेरा यह वैराग्य और भी गहरा हो गया। मेरे भाव व सत्कार मेरे पुत्र में भी जगे हैं, यह भी अपने-आप साधुपन लेने की बात कहने लगा है। इसलिए मैं और यह (मेरा पुत्र) दोनों ही हम दीक्षा लेना चाहते हैं।

मजिस्ट्रेट ने पूछा—बेटी! तुम दीक्षा ले रही हो, यह तो ठीक है, पर यह बालक तो अभी आठ साल का ही है, यह दीक्षा को क्या समझता है, इसे दीक्षा क्यों दिला रही हो?

मा—पिता जी! आपका कहना ठीक है। आपको पता है मेरे तीन पुत्र हुए। बड़ा लडका मेरे जेठजी के नाम पर उनकी विधवा पत्नी को गोद दे दिया। मझला कभी का चल बसा है। “यह एक

मात्र मेरा सहारा है, मेरी आखों का तारा है ।” मैंने देखा—कहते-कहते माता जी की आँखें गीली हो गई थी । अपने आँचल से आँखें पोछते हुए वे बोली—एकवार मेरे घर पर कोई अल्हड़ फकीर आया था । उसने इस बालक को देखकर कहा—“बेटी । तेरा यह लडका होनहार है, यदि तू इसे किमी साधु सन्यासी को समर्पित कर दे तो यह साधु समाज में एक चमकता हुआ सितारा निकलेगा । इसके लक्षण बड़े ही जोरदार हैं ।”

उस फकीर की भविष्यवाणी पर मुझ में विश्वास हो गया । फिर धीरे-धीरे यह अपने आप ही साधु बनने की बात कहने लगा है, तो मैंने सोचा इसमें वे ही सत्कार जग रहे हैं तो क्यों इसे मसार के चक्र में फसाऊँ, इसकी इच्छा के अनुसार मैंने इसे स्वामी जोरावरमल जी के चरणों में समर्पित करने का निश्चय कर लिया है ।

मजिस्ट्रेट साहब ने मुझ से भी अनेक प्रश्न किये, शादी कर घर-गृहस्थी बसाने की और ससार के सुख की बात भी कही, और भी अनेक प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछे । खाने-पीने आदि के मधुर प्रलोभन भी बताये ।

मैं बच्चा ही था, यद्यपि मैं बड़ू नहीं था, वैसे काफ़ी समझता भी था और उनकी बातों के उत्तर भी देता जा रहा था, भले ही उनमें तर्क और अनुभव का उतना बल नहीं था, पर, मेरी हृदय की सरल और सहज भावनाओं को मजिस्ट्रेट साहब ने अच्छी तरह पकड़ लिया । मैंने आखिर में एक ही उत्तर दिया—“मुझे साधुओं का जीवन बहुत अच्छा लगता है । मैं तो साधु ही बनना चाहता हूँ ।”

मेरी हम सरल और स्पष्ट बात का उनके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा । वे सामुद्रिक शास्त्र के भी विशेषज्ञ थे, मेरे शरीरगत लक्षणों को विशेष ध्यान से देखने के बाद वे भी मेरे विचार से, मेरी माता जी के विचार से सहमत हो गये कि—यह लडका होनहार है और साधु बनकर अच्छा तेजस्वी बनेगा । उन्होंने कहा—“बेटी ! तुम दोनों दीक्षा भले ही लो, पर अभी कुछ दिन रुक जाओ । एक दो साल अभी इसे शिक्षित करो, बाद में दीक्षा देना । मेरी माता जी ने हाकिम साहब की बात स्वीकार करली । इसके दूसरे दिन ही उन्होंने अपना यह निणय जोधपुर भेज दिया कि—“हरसोलाब में अभी कोई दीक्षा नहीं हो रही है, फिर उसे रुकवाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।”

मजिस्ट्रेट साहब गुरुदेव के पास

इस विवाद में भी मेरे परिवारवालों को मुह की छानी पड़ी । इसलिए अब वे निराश होकर हाथ मलते रहे । निणय देने के कुछ दिन बाद मजिस्ट्रेट श्रीगदैयाजी गुरुदेव की सेवा में आये । मैंने देखा—गुरुदेव के प्रति गदैयाजी के मन में भी अत्यंत श्रद्धा व भक्ति का स्रोत उमड़ रहा था । दीक्षा विवाद की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा—गुरुदेव ! आप कोई विचार न करें । अपने मारवाड में कहावत है—“राधा रोवती रैवे, पावणा जीमता ई रैवे ।” अच्छे काम में अट्ठचन डालने वाले अपनी आदत से वाज नहीं आते, पर अच्छे काम कभी रुकते भी नहीं, “मिन्तो रा बाख्या छीका नी दूटै” आपका यह शिष्य (मेरी ओर संकेत करके) बड़ा होनहार निकलेगा । उत्तर देने में अभी भी बड़ा तेज है, और इसकी बोली भी बहुत मीठी है । आपकी गौरव-गाथा में चारवाद लगायेगा । हा, अभी इधर का वातावरण कुछ गंदा कर दिया गया है, इसलिए मारवाड की हृद में इसको दीक्षा न दें तो ठीक रहेगा, फिर एक दो साल में सब बातें ठीक पड़ जायेगी, नई बात नो दिन ।

विविध तुल्यपुण्या साहोवे कप्यस्वकवा

साधु धर्म की उगास कल्पवृक्ष है ।

मुनिद्वय अभिनन्दन

गुरुदेव ने कहा—हाकिम साहब ! आपकी परख सही है । मैंने भी यह सोचा था कि इसकी दीक्षा मरुधरा से कही बाहर ही होनी चाहिए ।

गुरुदेव के विचार जब हरसोलाव के ठाकुर किसोरसिंहजी को मालूम हुए तो वे बोले—“गुरुदेव ! यदि आप इसे हरसोलाव में दीक्षा देना चाहें तो सरकारी हुक्म की कोई भी उल्लंघन नहीं आयेगी, मैं जोधपुर जाकर सब कुछ ठीक कर आता हूँ ।”

गुरुदेव का व्यापक प्रभाव

ठाकुर साहब का जोधपुर में बहुत अच्छा प्रभाव था, वे राज्य में द्वितीय श्रेणी के प्रभावशाली जागीरदार थे और गुरुदेव के भक्त भी । उस क्षेत्र में ओसवालो के सिवाय राजपूतो (जागीरदारों) और चारणों पर भी गुरुदेव का बहुत अच्छा प्रभाव था । हरसोलाव के पास ही एक गांव है ‘सिहू’ । ‘सिहू’ में चरणों की ही प्रमुख वस्ती है । ओसवाल जाति के घर यहाँ बहुत कम हैं, अधिकतर चारणों के ही घर हैं । यहाँ के चारण अपने युग के अच्छे विद्वान्, कवि, बात करने में सुदक्ष एवं चतुर थे । चारण जाति को कविता तो जन्म छूटी के साथ ही मिल जाती है, इसलिए चारण और कवि—यह एक दूसरे का पर्याय-सा बन गया है । श्री हीरादानजी, प्रभुदानजी, शिवकरणजी, पीरदानजी आदि सिहू के प्रमुख व इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति मने जाते थे । अभी वर्तमान में भी शिवकरणजी (द्वितीय) कृपारामजी, हिंगराजदानजी, उदयसिंहजी, खंगारदानजी आदि अच्छे कवि व वाक्पटु व्यक्ति हैं । इन सब के मन में गुरुदेव के प्रति बड़ी गहरी श्रद्धा थी, वे गुरुदेव के पास व्याख्यान आदि में भी आते थे, व दिन भर प्रायः काव्य एवं तत्त्वचर्चा चलती ही रहती । इन लोगों का भी आग्रह था कि यदि गुरुदेव की इच्छा हरसोलाव में दीक्षा देने की हो, तो कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी, हम स्वयं सर प्रतापसिंह जी से आज्ञा लिखवाकर लायेंगे । किन्तु गुरुदेव जितने तेजस्वी थे उतने ही शक्तिप्रिय, गम्भीर एवं दूरदर्शी भी । उन्हें सरकार के साथ विवाद में उलझना उचित नहीं लगा । अतः सन् १९७८ का चातुर्मास सम्पन्न कर गुरुदेव ने कुचेरा व नागौर की तर्फ विहार कर दिया । मैं बैरागी था, गुरुदेव की सेवा में साथ-साथ रहता था । जहाँ भी जाता—लोगों का स्नेह व प्रेम भुझ पर बरस पड़ता था ।

गुरुदेव कुचेरा पधारे । कुचेरा उस समय भी समृद्ध व सम्पन्न क्षेत्र था और वहाँ के श्रावक गुरुदेव व अन्य साधु-संतों के प्रति अत्यन्त भक्तिभाव रखते थे । मुझे याद है वहाँ के भक्तजन मुझे भी अपने हाथों में उठाए फिरते थे । जहाँ-जिधर भी देखा, आँखों में स्नेह और वात्सल्य बरसता था । कुछ सज्जनों का स्नेह तो आज भी मन में शुद्धशुद्धि-सी पैदा कर देता है, जिनमें मुख्य है—श्रीचन्दजी भडारी, तेजमलजी लोढा, जवरचन्दजी गेलडा व सैठ मोहनमलजी चोरडिया, इन सज्जनों ने मेरी शिक्षा-दीक्षा में जो महत्वपूर्ण भूमिका निवाही और जो स्नेह-सद्भाव दिया, वह मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता । शास्त्र में श्रावक को माता पिता की उपमा दी है वह इन श्रावकों में मैंने यथायह होती देखी, और न सिक भरे लिए ही, किन्तु प्रत्येक साधु-संत के प्रति उनका यही व्यवहार रहा है—जो विशेष अनुकरणीय व प्रशंसनीय है ।

दीक्षा की तैयारी

नागौर क्षेत्र में विचरण कर गुरुदेव ने वि० स० १९७९ का चातुर्मास व्यावर में सम्पन्न किया । चातुर्मास के पश्चात् मेरी दीक्षा की बात पुनः कुछ गति में आई । माता जी चाहती थी कि

दीक्षा में अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिए। शुभस्य शीघ्र पता नहीं, कब क्या नया विघ्न खड़ा हो। श्रियासि बहु विघ्नानि—शुभ कार्य में विघ्न आ ही जाते हैं। अतः वे गुरुदेव से बार-बार प्रार्थना करती रहती थी। मरुधरा का वातावरण कुछ अनुकूल कम था, वैसे तो उस घटना को भी १-११। साल गुजर गया, किन्तु फिर भी गुरुदेव उधर दीक्षा देना नहीं चाहते थे। इन्हीं सब विचार-चर्चाओं के बीच मेरी दीक्षा के लिए अजमेर जिला का 'भणाय' क्षेत्र चुना गया। और दीक्षा तिथि वैशाख शुक्ल दशमी (दिनांक २६।४।१९२३) निश्चित कर दी गई।

अजमेर जिला में दीक्षा होने का एक और विशिष्ट कारण भी था, जिसकी चर्चा यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगी।

अजमेर (मेरवाड़ा) प्रांत में स्वामी श्री नानकरामजी महाराज सा० की सम्प्रदाय का अच्छा वचस्व था। उनकी परम्परा में उन दिनों स्वामी श्रीधूलचन्दजी महाराज व स्वामी श्रीपन्नालालजी^१ महाराज साहब अच्छे प्रभावशाली व वचस्वी सत माने जाते थे। स्वामी जी श्रीपन्नालालजी महाराज साहब आगमों के गम्भीर अध्येता, थोकड़ों के ज्ञाता व ओजस्वी वक्ता तथा समाज-सुधारक सत थे। श्रावकों में तत्त्वज्ञान की विशेष जिज्ञासा पैदा कर उन्हें स्वाध्यायशील बनाने में आपका अपूर्व योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। हा, तो इन दोनों सत-रत्नों से मेरे गुरुदेव के घनिष्ठ सम्बन्ध थे। इनके आग्रह ने ही मेरा दीक्षा महोत्सव 'भणाय' में सम्पन्न करने का मांग प्रशस्त किया।

उत्सव का आयोजन

'भणाय' एक छोटा कस्बा था। मेरे दीक्षा उत्सव की तैयारी में लोगो ने पूरे गांव को सजाया। श्रीसच ने समस्त श्रीसचों को निमन्त्रण भेजे। दीक्षा के एक मास पूर्व ही बात बैठा दिया गया। रोज बंदोरे निकलने लगे। उस समय एक तो मैं बैरागी था और दूसरे थे श्रीशकरलालजी। मेरी उम्र दस साल की थी, शकरलालजी लगभग १५ वर्ष के थे। वे स्वामी श्री धूलचन्द जी महाराज के शिष्य बने। दीक्षा के कुछ वर्षों बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया था।

दीक्षा उत्सव मनाने में रोज रात को बिंदौरिया निकलती थी, कई गांवों की भजन मंडलियां वहाँ आकर जम गई थी। उनके संगीत की ध्वनियों से धरती और आकाश गूँज उठते थे। रात की बिंदोरी में रोशनी के हड़ों की व्यवस्था अधिक पतली नहीं थी, इस कारण खवास लोग मशालें जलाकर रोशनी देने का काम करते थे। कई बैंड व देशी ढोल आदि की भी अच्छी व्यवस्था की गई थी। वहाँ एक वाकिया बजानेवाला ऐसा होशियार था कि वह प्रत्येक राग को अपने वाकिये में उतार देता था। जब वह वाकिया बजाता तो लोग पापाणवत् खड़े रह जाते। उसके स्वर में कुछ अजीब मिठास था, वातावरण में एक नया समा वद्य जाता था।

भणाय के राजा उस समय अवयस्क थे, अतः वे बाहर पढ़ाई करते थे। स्थानीय शासन राजमाता जी स्वयं सम्भालती थी और व्यवस्था के लिए एक कामदार (दीवान) नियुक्त थे जो ओसवाल भंडारी थे। इस उत्सव में राजमाता जी एवं कामदार साहब का बहुत सहयोग रहा। दरबार का एक घोड़ा था जिसका नाम था 'हुनुमान' लवे कद का, सुडील और पवन सा चंचल। मैंने आज तक वैसा

१ स्वामीजी श्री का अमी कुछ वर्ष पूर्व विजयनगर में स्वर्गवास हो गया है।

विविध कुलुप्यण्णा साहवो कप्यरुक्खा

मधु धरती के जगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अग्निनन्दन अंश

तेज घोड़ा नहीं देखा। हमारी बिंदोरी में 'हुनुमान' आता था। यद्यपि उस पर सवारी करना हमारे वस का रोग नहीं था। इसलिए वह सदा कोतल ही रहता था। हमारे चढ़ने के लिए राजकीय घुड़साल से दो अन्य घोड़े आते थे। कभी-कभी घोड़ों पर चढ़ने की बात को लेकर हम दोनों बैरागियों के बीच खीचातानी भी हो जाती थी। बात इतनी खिंच जाती कि बिन्दोरी का समय भी निकल जाता पर हम अड़े खड़े रहते कि नहीं—चढ़ूंगा तो इसी घोड़े पर। मेरा यह बालहठ लोगों को अटपटा भी लगता, पर मुझे याद है, मैं बालक होने के कारण व मेरी बालसुलभ मीठी बोली और तीखी जिद्द के कारण आखिर विजय मेरी ही होती थी। मुझे बड़ी चमकीली-भटकीली सुनहली किनारीदार वेशभूषा से सजाया जाता और रात को मशालों की मन्दी रोशनी में वह चमकती रहती। मेरे ललाट पर तारा-सुलमा का टीका भी निकाला जाता जिससे पूरा ललाट भर जाता। उस चमकीली वेशभूषा में घोड़ पर बैठे और बिन्दोरी में चलते स्वयं मुझे भी ऐसा एहसास होता कि शायद मैं किसी राजकुमार से क्या कम हूँ? देखनेवाले लोगों को भी शायद ऐसा ही लगता था।

झमकूवाई की स्मृति

मुझे सजाने में माता जी से भी अधिक झमकूवाई रस लेती थी। उनका स्नेह भी मा की तरह ही मुझे मिला था। वे तिवरी के लोढ़ा परिवार की बेटो व पारख परिवार की बहू थी। बाल्यअवस्था में ही उन्हें पति वियोग देखा पड़ा, पश्चात् वे भी प्रायः जीवन धमध्यान में बिताती थीं। उन्होंने व मेरी माताजी ने तिवरी में महासती श्री सरदारकुवरजी के पास साथ ही दीक्षा ग्रहण की थी। उनका सयमजीवन बड़ा ही महत्त्वपूर्ण रहा। व्यावर में ४५ दिन का सयारा कर वे अभूतपूर्व समाधि-मरण को प्राप्त हुईं। बैरागी अवस्था में उनसे जो स्नेह-वात्सल्य मिला, उसकी मधुर स्मृतियाँ आज भी मन में ताजा हैं।

व्यावर निवासी श्री निहालचन्द जी मोदी की माताजी का भी स्नेहमिक्त व्यवहार, लाड-प्यार मुझे अभी तक याद आता है।

ढकंती का भय अस्पष्ट बना

हा, तो अब 'भणाय' में चारों ओर चहल-पहल बढ़ रही थी। बाहर से दूर-दूर से दीक्षा देखने को उत्सुक जनता उमड़ रही थी। उस प्रसंग पर अनेक मुनिवरों का भी वहाँ समागम होगया था, जिनके नाम मुझे स्मृति में हैं—

स्वामी श्रीजोरावरमलजी महाराज, ठा० ३

स्वामी श्रीधूलचन्दजी महाराज, ठा० ४

स्वामी श्रीफतहचन्दजी महाराज, ठा० २

आगममग्न मुनि श्रीकन्हैयालालजी उस समय बैरागी थे और वे वही उपस्थित थे।

महासती सरदारकुवरजी, ठा० ४ भी वही विराजमान थी। अन्य कौन-कौन सतियाँ जी थी यह मुझे आज स्मरण नहीं आ रहा है।

उन दिनों ठा० मोरसिंहजी ने कई जगह ढाके ढाले थे, दूर-दूर तक उनके नाम का आतक था। उनके टेरे भी भणाय के आस-पास लगे थे। हजारों लोगों के आने की सूचना उन्हें थी और इस मौके का पूरा लाभ उठाने की योजना भी उन्होंने बना ली थी।

मुनिद्वय अभिनन्दन अंश

ॐ देवता बान्धवा संस्तः ॐ

सत-सर्वमे वद देवता व जगद-पुत्र ।

दीक्षा महोत्सव के सयोजको को जब 'भणाय' के आस-पास मोडसिंहजी की हलचलो का पता चला तो उनमें बैचेनी छा गई। दीक्षा प्रसंग पर हजारों स्त्री-पुरुष बाहर से आयेंगे, ऐसे अवसर पर यदि डकैतो ने हाथ मार दिया तो लाखों का नुक्सान तो होगा ही, साथ ही समाज के सिर पर कलक का टीका भी लग जायेगा। दूर-दूर तक स्थानीय सभ की वदनामी भी होगी—इस कारण सयोजक चिंतित थे, यद्यपि पुलिस का प्रबन्ध काफी अच्छा कर लिया था, परन्तु मोडसिंह जी जैसा खूब खार व्यक्ति उस पुलिस प्रबन्ध से भय खानेवाला नहीं था।

पाच शस्त्रधारी पुलिसवर्दी में अचानक एक दिन भणाय की सीमा में पहुँचे, जब वे लोग भणाय के बाहर एक कुँवे पर ठहरे थे तो गाव में इनके आने की खबर पहुँची कि पाच शस्त्रधारी (डाकू) आ गए हैं। यह खबर बिजली की तरह गाव में फैल गई, चारों ओर भय छा गया। कायकर्ताओं के हाथ-पाव फूल गये। कुछ लोगों को यह भी आशंका हुई कि ये लोग तिवरीवालों की तरफ से भेजे गये हैं, जो बैरागी को पकड़कर ले जायेंगे। चूँकि वे लोग कोट में हार चुके हैं, अतः अब यही दाव खेलकर दीक्षा रोकने का प्रयास कर रहे होंगे? यों कई अफवाहें, कई आशंकाएँ एक साथ तूफान की तरह सबों को मथने लगी। पूज्य गुरुदेव तथा स्वामी श्रीपन्नालालजी भी जरा सशंकित हो गए और सावधानी के तौर पर श्रावको को सकेतित किया। श्रावक लोग अजमेर कमिश्नर माहब व सेठ उम्मेदमल जी लोढा को सूचित कर आशंकित घटना को दालने के लिए तुरन्त अजमेर जाने की तैयारी करने लगे। स्थानक के बाहर सभी लोग तैयारी में खड़े ही थे कि पाचों शस्त्रधारी गुरुदेव के चरणा में पहुँचकर भक्तिपूर्वक वन्दना करने लगे। लोग चकित थे, भयभीत भी। गुरुदेव ने जैसे ही उन लोगों को पहचाना, हसकर बोल पड़े—ओह! क्या इन्हीं लोगों से आप भय खा रहे हैं?

लोगों ने जरा आश्चर्य होकर कहा—हा।

गुरुदेव मुस्कराते हुए बोले—भाई! ये तो लुटेरे नहीं, तुम्हारे रक्षक बनकर आये हैं। जानते हो ये लोग सिद्ध के जागीरदार हैं और नाम है—ठाकुर रुद्रदानजी, ठा० गोरखदानजी, ठा० रामकरणजी, ठा० पीरदानजी और ठा० किरपाराम जी।

गुरुदेव के मुख से जैसे ही समागत शस्त्रधारियों का परिचय हुआ, भय की जगह प्रसन्नता और आनन्द की लहर दौड़ गई। सभी लोग बड़े प्रेमपूर्वक उनसे मिले।

ठा० रुद्रदानजी ने गुरुदेव से पूछा—बात क्या है? ये लोग हमें देखकर डर क्यों गये? गुरुदेव ने ठा० मोडसिंहजी की डकैती की आशंका की बात कही। मोडसिंह जी व रुद्रदानजी हमजोलिए दोस्त थे। ठा० रुद्रदानजी गुप्तरूप से मोडसिंहजी से मिलने को गये। मोडसिंहजी ने उन्हें देखकर चकित, होकर पूछा—आप इसर कैसे?

ठा० रुद्रदानजी ने गुरुदेव के दर्शन व दीक्षा प्रसंग की चर्चा की? मोडसिंह जी हसकर बोले—हम भी इसी भोके की ताक में घूम रहे थे?

ठा० रुद्रदान जी—ये अब तो नहीं न?

ठा० मोडसिंह जी—सगता है अब मेरी साध पूरी नहीं होगी, जब ये आपके गुरु हैं तो उनपर हाथ डालना मेरे लिए तो महापाप है। मित्र के गुरु को मेरे ही गुरु समझता हूँ। हा, मैंने तो सुना था—ये बनियो के गुरु हैं, और सोचा था इस सुनहरे भोके को हाथ से नहीं जाने देना है। रुद्रदान जी! आपतो

विधि कुलुप्पण्णा साहो कप्परुक्खवा

माप्प चरली के जगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अनिमज्जन्त ग्रंथ

जानते ही हैं - मेरे शिकार तीन ही होते हैं—महाजन । सुनार और कलाल । किन्तु आप के गुरुदेव के लिए मैं अपना तन-धन न्यौछावर कर सकता हूँ । आप जाकर गुरुदेव से मेरी भी पावधोक (वदना) कह दीजिए और प्रबन्धको को आश्वस्त कर दीजिए कि मैं स्वयं उनकी पहरेदारी करूँगा । यदि किनी की एक तीब (छोटा सा टुकड़ा) भी चली जाय तो इसकी जिम्मेदारी ठा० मोठसिंह पर रहेगी । मैं स्वयं भी वहाँ उपस्थित होता, लेकिन आप जानते हैं, लोग मेरे नाम से ही धवराते हैं, मुझे आया सुनेंगे तो उन्हें यह घसका होगा—डकैती डालने आया हूँ ।”

ठा० रुद्रदानजी मोठसिंहजी का सदेश लेकर गुरुदेव की सेवा में आये और जब उनका सवाद प्रबन्धको ने सुना तो राबय हप की लहरे उछल पड़ी । लोगो ने साक्षात् देखा, धर्म का एव पूज्य गुरुदेव की पुण्यवानी का यह एक चमत्कार ही था जो मिर चढ़कर बोल रहा था ।

इसप्रकार शांति, प्रेम और अभय के वातावरण में मेरी दीक्षा सम्पन्न हुई । मैंने एक नये जीवन में प्रवेश किया, असयम से सयम, भोग से योग और मोह से वैराग्य की ओर मेरा यह महाप्रयाण था । इसकी गुरुता, गम्भीरता और गरिमा—एकदम अनुभव नहीं होती, किन्तु ज्यो-ज्यो पथ पर आगे कदम बढ़ते गये, मैं इस जीवन की गुरु-गम्भीरता से परिचित होता गया, ज्ञान का दीपक ज्यो-ज्यो प्रखर प्रभा फैलाता गया, मैंने स्वयं को और समस्त अण-जग को उस आलोक में परखने-निरखने का प्रयत्न किया, करता रहा ।

दीक्षा से शिक्षा की ओर

वि० स० १९६० ज्येष्ठकृष्ण प्रतिपदा को गुरुदेव मसूदा पधारे, वही पर मेरी बड़ी दीक्षा सम्पन्न हुई ।

गुरु को कुभार की उपमा दी गई है—

गुरु कुम्हार शिष्य कुभ है, घड़-घड़ काढे कोट ।

अन्तर हाथ सहार दें बाहर बाह्ये चोट ।

शिष्य का जीवन तभी निखर सकता है, जब योग्य गुरु का सगम हो । बिना गुरु के न अनुभव मिलता है, न ज्ञान और न मार्ग । प्राचीन ग्रन्थों में गुरु को भगवान के समतुल्य माना है । कहा है—
तित्थयर समो सूरी—आचार्य तीर्थकर के तुल्य है । उपनिषद् में भी इसीलिए कहा है—

आचार्यवान् पुरुषो वेव

जिसने गुरु किया वही ज्ञानी बन सकता है ।

मैं अपना अहोभाग्य मानता हूँ कि मुझ एक सुयोग्य गुरु मिले, जो वास्तव में ही गुरु की गरिमा से सजित थे, मैं अपने को उनका सुयोग्य शिष्य साबित कर सका या नहीं, इसका निणय मैं नहीं दे सकता, पर हाँ, मेरा प्रयत्न यही रहा कि गुरुदेव के सानिध्य में, उनकी आज्ञा और उनकी भावना के अनुरूप मैं अपना जीवन बनाता रहा । दीक्षा के पहले भी कुछ शिक्षा प्राप्त की थी, पर वह एक सामान्य शिक्षा थी, वास्तविक शिक्षा तो दीक्षा के बाद ही प्रारम्भ होती है । कहना चाहिए उस शिक्षा की वणमाला का प्रथम वण यदि 'अ' से प्रारम्भ माने तो 'अनुशासन' कहना चाहिए, इसे ही विनय और आत्म-नियंत्रण के रूप में समझना होगा । गुरु के प्रति विनय न हो तो शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती । विनय में ही प्रारम्भ से ही ठीक माना गया था ।

अध्ययन का क्रम

उन दिनों अध्ययन के लिए सिद्धान्तशाला जैसी संस्थाओं की व्यवस्था नहीं हुई थी, यद्यपि यह बहुत जरूरी थी, पर यह आवश्यकता बाद में अनुभव हुई और कुछ पूर्ण भी हुई। तब तो अध्ययन की स्वतन्त्र व्यवस्था ही करनी पड़ती थी। गुहदेव मेरे अध्ययन के प्रति चढ़े, सजग थे। प्रारम्भ से ही वही सुनियोजित क्रम से उन्होंने मेरे अध्ययन की व्यवस्था की। उनका कहना था कि वचन-अध्ययन का सर्वोत्तम काल है। इस आयु में बुद्धि में कोमलता और ग्रहणशीलता अधिक रहती है। कोई भी वस्तु शीघ्र याद हो जाती है और वह बुद्धि में जम भी जाती है। इसलिए जितना रटने का, पढ़ने का है वह सब वाल्यवय ८ या १० से १५-१६ वय तक की आयु में ही हो जाना चाहिए। उसके बाद बुद्धि में कुछ परिपक्वता आने लगती है, पढ़ हूँ का अर्थ समझने की जिज्ञासा जगती है और दूसरों को बताने की भी। २० से आगे अध्ययन और परिपूर्ण होता है, पढ़ा हुआ, दूसरों को बताने के लिए बोलने के साथ लिखने की भी भावना जगती है, अनुभव और विचार-तरंगें उठने लगती हैं, तब लेखनी हाथ में लेकर विचारों को रूपायित करने की ललक भी जगती है। इस प्रकार यह तीनों बातें क्रमशः होनी चाहिए, पहले अध्ययन, फिर भाषण और फिर लेखन। अपने अनुभव के आधार पर निखरा हुआ गुहदेव का यह निष्कर्ष बड़ा ही मनोवैज्ञानिक लगता है। तब मुझे भले ही इसमें कोई नवीनता नहीं लगी हो, पर जब मैंने प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक वेकन की ये पंक्ति पढ़ी तो लगा भारतीय गुरुओं में और पाश्चात्य विचारकों में कितना मनोवैज्ञानिक साम्य है। वेकन ने कहा है—

रोडिंग बेक्स ए कुलमैन
स्पीकिंग ए फरफैक्टमैन
राइटिंग ए एग्जैक्टमैन

अध्ययन मनुष्य को पूरा बनाता है, भाषण उसे परिपूर्णता देता है और लेखन उसे प्रामाणिक बनाता है।

मेरे अध्ययन में भी गुहदेव ने प्रारम्भ से इसी प्रकार का संयोजन किया था। मुझे संस्कृत व्याकरण, कोष और आगम पढ़ाने के लिए गुहदेव ने अनेक उच्चकोटि के विद्वानों को नियुक्त किया था। राजस्थान के ही नहीं, किन्तु बिहार के मैथिल विद्वान् जिनकी विद्वत्ता (व्याकरण और नव्य न्याय के विषय में) सम्पूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, उन्हें भी बुलाया और साथ में रखकर अध्ययन कराते रहे। वे स्वयं बार-बार मेरे अध्ययन—पठन आदि का निरीक्षण करते। दिन में पढ़ा हुआ पाठ रात्रि में पूछते और उसकी शुद्धाशुद्धि का भी विशेष ध्यान करते।

जैन समाज के घुरघर विद्वान ५० बेचरदासजी दोशी को भी मेरे अध्ययन के लिए बुलाया गया, उनके पास से मैंने प्राकृत व्याकरण व जैन आगमों की टीकाएँ आदि पढ़ीं। पंडित जी विद्यार्थी के प्रति नरम भी बहुत हैं और कठोर भी। यदि विद्यार्थी पूर्ण जागरूकता के साथ चलता है, विनय एवं विवेक के साथ अध्ययन करता है तो वे इतनी सरलता एवं मधुरता के साथ ज्ञानदान करते हैं कि लगता है—ये अध्यापक नहीं, पिता ही हैं। किन्तु अध्ययन में यदि लापरवाही बरती जाय तो चढ़ी डाट भी लगाते हैं, और फिर उसे पढ़ाना भी बन्द कर देते हैं। उनकी विशेषता है, वे कभी भी अपने को वेतन-भोगी अध्यापक नहीं मानते, किन्तु विद्यार्थी के सच्चे गुरु के रूप में ही उसे ज्ञानदान करना अपना पवित्र कर्तव्य व अधिकार समझते हैं।

५

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्परुक्खवा

सागु पन्ती के जगम कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

उनके बाद डा० इन्द्रचन्द्रजी शास्त्री भी मेरे अध्यापक रहे। मैंने 'याय एव दशन का अध्ययन उनसे ही किया। उनका भी स्नेह एव सद्भाव मुझे बराबर मिलता रहा।

मेरा अध्ययन चल ही रहा था कि—अथेसि बहु विघ्नानि—अच्छे काय में विघ्न आते हैं, अचानक गुरुदेव अस्वस्थ हो गए। मेरे अध्ययन की गति कुछ मद पड़ गई। वि० सं० १९८६ ज्येष्ठ शुक्ला ४ को भुवाल में गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया। मेरा मन अत्यन्त खिन्न व उदास हो गया। पिताजी की मृत्यु के समय मुझे इतना दुख नहीं हुआ, शायद कभी भी मुझे इतनी उदासी नहीं आई, जितनी गुरुदेव के स्वर्गवास के समय आई। स्वाभाविक भी थी, उनके हाथों में मेरा जीवन था। माता-पिता ने मुझे सिर्फ जन्म दिया था, मेरे जीवन का निर्माण तो वे ही कर रहे थे। मैं स्वयं को आश्रय, हीन-सा अनुभव करने लगा।

हाँ, मेरे मन की यह रिक्तता और उदासी अधिक समय तक नहीं टिक सकी। मेरे बड़े गुरु भ्राता पूजनीय स्वामी श्री हजारीमलजी एव स्वामी श्री ब्रजलालजी ने मुझे वही स्नेह व वात्सल्य दिया जो गुरुदेव से मिलता रहा था। कहावत है—बड़ा भाई बाप बराबर, मुझे इसकी पूर्ण सत्यता अनुभव हुई। दोनों ही श्रद्धेय मुनिवरो ने मुझे पुत्र की भाँति, अपने प्रिय शिष्य की भाँति लाड-प्यार दिया, सिर्फ लाड-प्यार ही नहीं, क्योंकि अब मैं किशोर अवस्था में आ चुका था इसलिए लाड-प्यार के साथ शिक्षा, व्यवहार और निरन्तर कायरत रहने की ट्रेनिंग भी आवश्यक थी। साधु जीवन की भर्यादाओं में रहकर मैं अधिक से अधिक ज्ञानार्जन करूँ और योग्यता प्राप्त करूँ, इसकी उन्हें बड़ी चिन्ता रहती थी।

मुझे याद है, अपने अध्ययन के लिए मुझे कभी किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी पड़ी। अध्यापकों की व्यवस्था व विविध प्रकार के प्राचीन नवीन ग्रंथों का संग्रह करने में स्वामीजी स्वयं बहुत कुशल थे। इस व्यवस्था में भी वे हर किसी से नहीं कहते थे। शिक्षण व साहित्य-संग्रह की अथ व्यवस्था में स्तम्भ रूप दो व्यक्ति थे। नागौर (मैलापुर-मद्रास) निवासी सिंभूमलजी वैद मुथा और कुचेरा (साहूकार पैठ, मद्रास) निवासी सेठ मोहनमलजी चौरडिया। सेठ सिंभूमलजी वैदमुथा भद्र प्रकृतिवाले सचमुच शम्भु ही थे। पूज्य गुरुदेव के प्रति उनकी एकनिष्ठावाली श्रद्धा थी। सेठ मोहनमलजी की उदारता, सरलता व सतजनो के प्रति भक्ति श्रावक समाज के लिए अनुकरणीय है ही। समाज में शिक्षा-प्रसार के लिए उनके हृदय में बड़ी तबड़ है। शिक्षा व साहित्य के लिए उन्होंने हजारों (शायद लाखों) का दान भी किया है, और आज भी कर रहे हैं।

लगभग २०-२२ वर्ष के अध्ययन-अनुशीलन से मेरे ज्ञान में कुछ प्रौढ़ता व अनुभव में परिपक्वता भी आने लग गई। संस्कृत-प्राकृत व हिन्दी में काव्यरचना भी करने लगा था। वैसे कोई व्यवस्थित काव्य मैंन नहीं बनाया, पर छिट-पुट भजन, स्तवन, स्तोत्र आदि काफी बनाए। स्वामी श्रीहजारीमलजी महाराज का कहना था—कविता हमारे जयगच्छ की बपीती है, पूज्य जयमलजी महाराज की सप्रदाय में अनेक आचार्य व मुनिवर अच्छे कवि हुए हैं। स्वयं पूज्यश्री जयमलजी राजस्थानी भाषा के प्रौढ़ कवि थे। आचार्य श्री रायचन्द्रजी महाराज की कृतियाँ भी बड़ी उत्कृष्टस्तर की मानी गई हैं। मैंने राजस्थानी के साथ-साथ संस्कृत-प्राकृत में भी कुछ रचनाएँ कीं। हाँ, तब तक प्रकाशन की कोई कल्पना भी मन में नहीं थी और न ऐसा वातावरण ही था। काव्य कृतियाँ—अधिकतर स्तुति-प्रधान या उपदेश-परक ही अधिक रचा करता था।

आचार्यपद ग्रहण और विसर्जन

जयगच्छ की परम्परा में आठवें आचार्य थे श्रद्धा श्री कानमलजी महाराज । वि० सं० १९८५ में उनका स्वगवाम हो गया । उनके स्वर्गारोहण के पश्चात् नये आचार्य की व्यवस्था नहीं हुई । स्व० गुरुदेव स्वामी जोरावरमलजी यद्यपि आचार्य नहीं थे, किन्तु उनका प्रभाव, वचस्व व विद्वता किसी प्रकार कम नहीं थी, यही कारण था कि लोगो को यह अनुभूति भी नहीं हुई कि आचार्य का निर्वाचन करना चाहिए । उनके स्वगवास के पश्चात् उस स्थान की पूर्ति स्वामी श्रीहजारीमलजी करते रहे, अत तीन वर्ष तक यो ही गाड़ी चलती रही । वि० सं० १९८८ पाली में छह सप्रदायो का मुनि - सम्मेलन हुआ, उसमें सप्रदाय की सुव्यवस्था के लिए स्वामी श्री हजारीमलजी को प्रवक्त एव मुनि श्रीचोथमलजी महाराज को मंत्री नियुक्त किया गया ।

कुछ वर्षों पश्चात् जब मेरा अध्ययन पूरा हुआ तो लोगो की नजर मुझ पर टिकने लगी । कुछ श्रावको ने स्वामीजी से कहा भी—अब ये (मैं) सब प्रकार से योग्य हैं तो सप्रदाय का आचार्यपद रिक्त क्यों रखा जाय । लोगो की बात स्वामीजी स्वयं भी अनुभव करते थे । पर मेरा स्वभाव कुछ दूसरा था । मैं अनुशासन में रहना जानता था पर दूसरो पर शासन करना मेरी आदत नहीं थी । यह मेरे स्वभाव की विचित्रता ही थी कि मैं बड़ो के साथ ही नहीं, किंतु अपने से छोटो के साथ भी बहुत विनम्र, सरल और आत्मीय सम्बन्ध रखता था । ज्ञान की छवि थी, अध्ययन की लगन थी, पर प्रशासन में कभी मुझे दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए मैं मानता हूँ प्रकृति ने मुझे शासक नहीं, सिर्फ साधक रहने के लिए ही निर्मित किया । पर सम्प्रदाय के ज्येष्ठ मुनियो की इच्छा और वरिष्ठ श्रावको का आग्रह इतना बल पकड़ गया कि अनचाहे भी मुझ वि० सं० २००४ में जयगच्छ के नोवे आचार्यपद का भार स्वीकार ना पड़ा । नागौर में बड़ा भारी समारोह हुआ और खूब उत्साह व जय-जयकार के साथ मुझे आचार्यपद की चादर दी गई ।

भगवान महावीर ने एक वचन कहा है—

महय पलिंगोव जाणिय जराविय वदण-पूयणा इह

ससार में यश-प्रतिष्ठा, वदना और पूजा की भावना एक बहुत बड़ा दलदल है, जो साधक इसमें फस जाता है, उद्धार होना कठिन है ।

पता नहीं, किन कटु अनुभवो के सदम में भगवान ने यह सत्य उद्घाटित किया था, पर मुझे ऐसा अनुभव हुआ वदना-पूजा-प्रतिष्ठा-शासन और प्रभाव जमाने की परिपाटी साधक जीवन के अनुकूल कम है । दूसरो को अनुशासन में रखना, अपनी सप्रदाय का गौरव बढाना, और दूसरी सप्रदायो को प्रभावहीन करने की चेष्टा यह सब शांतिप्रिय, एकांतशील, कम बोलनेवाले और सब के साथ विनम्र रहनेवाले व्यक्ति के लिए बड़ी ही टेढ़ी खीर है । आचार्यपद पर आसीन होने के बाद मेरा नाम भी 'मिश्रीमल' की जगह जसवन्तमल (यशवन्त-यशस्वी) कर दिया गया, पर मेरा मिश्री-सा स्वभाव कैसे बदल जाता ? नाम बदल जाने पर भी स्वभाव नहीं बदला और आचार्यपद का दायित्व उठाने के बाद मेरे अन्तर्मन में एक बच्चेनी, उथल पुथल और शांति के लिए तड़फ मचने लगी । इसमें सप्रदायो की आपसी खीचातानी भी मुझे बड़ी अप्रिय लगी, फलस्वरूप मैंने आत्मशांति एवं सधैरेव्य के हित में आचार्यपद का विसर्जन करने का निणय कर लिया । मेरे इस निणय से कुछ लोग नाराज भी हुए पर बड़े स्वामीजी मेरी बात से सहमत थे और उन्हीं के प्रभाव बल पर मैंने आचार्यपद का त्याग कर दिया ।

विदित कुलुप्यणा साहवो कप्परुक्खवा

समु पन्नी के जयगच्छमल्ल है ।

मुनिद्वय अभिनन्दन २९

उनदिनो श्रमणसघ के गठन की बड़ी गर्म चर्चाएँ चल रही थी। श्रमणसघ बने, समस्त स्थानकवासी श्रमण एक आचार्य के अग्र के नीचे एक ही परम्परा में आवद्ध हो—चारों ओर यह हवा बन रही थी। मेरे आचार्यपद त्याग से इस हवा को ओर वेग मिला। वि० स० २००६ सादरी में बृहद् साधु-सम्मेलन हुआ, उसमें समस्त सम्प्रदायों से एक होने का आह्वान किया गया, हमने अपनी सम्प्रदाय का श्रमणसघ में विलय घोषित कर दिया। फिर एक के बाद एक गो अनेक सम्प्रदायों के गादीघर इस सगठन में अपना विलय करते गये और “अखिल भारतीय वधमान स्थानकवासी श्रमणसघ” का गठन हुआ। इतिहास में यह अभूतपूर्व एकता थी। एकता त्याग और बलिदान चाहती है, यदि त्याग वास्तविक न होकर दिखाऊ या जवर्दस्ती परिस्थितियों से विवश होकर किया जाता है तो वह स्थायित्व नहीं पकड़ सकता। श्रमणसघ की एकता में जो सम्प्रदायों व पदों का त्याग हुआ वह हृदय से कम, विवशता से अधिक हुआ, ऐसा मेरा अनुभव है, इसी कारण नारंगी की तरह ऊपर से एक दिखाई देने पर भी भीतर में सब फाके अलग-अलग अनेक बनी रही, और कुछ समय बाद उनमें पुन विस्फोट, अलग-अलग होना प्रारम्भ हो गया। खैर यह विषय यहाँ अधिक चर्चा का नहीं है। हमने अपना विलय विवशतावश नहीं, किन्तु एकता बनाने के लिए ही किया था और आज भी मैं अतन्त्र मन से श्रमणसघ की एकता के लिए हर प्रकार का बलिदान करने की भावना रखता हूँ।

मूनियो का सगम

श्रमण सघ के सम्मेलनों से एक बात बहुत अच्छी हुई । स्थानकवासी परम्परा के अनेक विद्वान्, प्रभावशाली सत् राजस्थान से दूर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बम्बई के प्रदेशों में विचरते थे । उनके वे ही क्षेत्र थे । राजस्थान उनके लिए परदेश था और राजस्थानवालों के लिए वे परदेशी थे । इन सम्मेलनों में विद्वान् मुनिजनों का एक दूसरे से साक्षात्कार हुआ, निकटता स्थापित हुई और राजस्थान में उनका विहार होने से विचार व ज्ञान का आदान-प्रदान भी हुआ । उनके नये विचारों की हवा ने राजस्थानी मुनियों की परम्परागत विचारधरा को प्रभावित किया और एक युगीन परिवर्तन की दिशा में मोड़ दिया । मैं जिन प्रमुख मुनियों के सम्पर्क में आया, वे हैं शतावधानी ५० श्रीरत्नचन्दजी महाराज, उपाचाय श्रीगणेशीलालजी महाराज, कविरत्न उपाध्याय श्रीअमरचन्दजी महाराज आदि । शतावधानीजी महाराज एवं उपाचायजी महाराज के सान्निध्य में मैं कम रहा, किन्तु कविरत्न उपाध्याय अमरचन्दजी महाराज का सान्निध्य मुझे बहुत मिला । मैं इसे अपना सौभाग्य ही मानता हूँ कि उनका स्नेह-सौजन्य मुझे उनके आत्मीय परिवार में ले गया । उनके सम्पर्क में मैंने आगमों के भाष्य, जूणि आदि ग्रन्थों का अनुशीलन भी किया । उनकी विद्वत्ता बड़ी गहरी है, सूक्ष्म प्रतिभा, तर्क पटुता और वाक्चातुर्य उनका गुणवत्ता का है । वे किसी भी बात को जब समझाते हैं तो ऐसा लगता है—एक-एक कली खोलकर रख रहे हैं, गभीर-से-गभीर बात भी हृदयगम हो जाती है । सगठन व समन्वय में तो वे पुराने व नये के बीच एक सेतु का काम करते हैं । श्रमण सम्मेलनों में देखा—सबत्र उनकी प्रतिभा, समन्वय बुद्धि, मिलन-सारिता का जादू बोल रहा था । उन दिनों में, आचार्य न होकर भी आचार्य के समान प्रभाव उनका श्रमण सघ पर छाया हुआ था, ऐसा मुझे आज भी याद है । छोटों के साथ स्नेह, बड़ों के साथ विनम्रता, विचारों की स्पष्टता और अभिव्यक्ति की कला—मैंने उनसे सीखने की चेष्टा की । कुचेरा में वे चिपिटसा के लिए चातुर्मास स्थिर रहे, तब हम बहुत दिन तक साथ रहे थे । कवि श्री जी के पत्रों में आज भी उन दिनों की मधुर-स्मृतियाँ यदा-कदा ताजा होती रहती हैं ।

स्वामीजी का महाप्रयाण

वि० स० २०१८ में मेरे परम श्रद्धेय गुरुभ्राता स्वामीजी हजारीमलजी महाराज का साया भी मेरे सिर पर से उठ गया। बहुत अल्पकालीन बीमारी के बाद चैत्रकृष्ण दशमी को चादावतो का नोखा में उनका स्वर्णवास हो गया। स्वर्णवास के पहले उन्होंने मुझे अनेक शिक्षाएँ दी थी। उन्हें पूर्ण सतोप था कि स्व० गुरुदेव ने उन्हें मेरी शिक्षा-दीक्षा की जो जिम्मेदारी सौंपी थी वह अच्छी प्रकार सम्पन्न हुई। मेरे प्रति उन्हें पूरा सतोप था, इसलिए प्रसन्नता और निराकुलता के अन्तिम क्षणों में वे कृतकृत्यता अनुभव करते रहे।

गुरुदेव के महाप्रयाण के पश्चात् स्वामीजी ब्रजलालजी का वही स्नेह मुझे मिला, जिससे मुझ वड़े स्वामीजी के अभाव को भुलाने में बड़ी शक्ति मिली।

मधुधरा के एक तेजस्वी सत का साविध्य भी मैं कभी नहीं भूल सकता। वे हैं मधुधरकेशरी प्रवक्तृ श्री मिश्रीमलजी महाराज। हम दोनों की गुरु परम्परा महोदर की है, अतः प्रारम्भ से ही उनका हमारा अत्यन्त वैकट्य और आत्मीयभाव रहा है। श्री मधुधरकेशरीजी मिश्री की तरह जितने मधुर हैं, उतने ही कठोर भी। अन्याय, असत्य और ऋद्धियों के प्रति वे सदा ही बड़े कठोर रहे हैं। किन्तु साथ ही जैसे पत्थर की चट्टानों के बीच में निमल मधुर जलस्रोत छिपा रहता है, वैसे ही उनके हृदय में असीम प्रेम, स्नेह, सौजन्य और माधुर्य छलकता रहता है। वड़े स्वामीजी के स्वर्णवास के पश्चात् तो मुझे उनका स्नेह व सौजन्य बहुत ही मिला है। राजस्थान के अंचलों में, शिक्षा, साहित्य आदि के प्रचार में उन्होंने जो भगीरथ काय किये हैं, वे न केवल स्थानकवासी जैनसमाज के लिए, किन्तु राजस्थान व मधुधरा के लिए भी गौरव हैं। मेरा सौभाग्य ही है, कि एक के बाद एक तेजस्वी, वचस्वी व स्नेही मुनिवरों का स्नेह, सद्भाव व कृपा मुझ पर बरसती रही है। मैं इस मामले में बड़ा ही भाग्यशाली रहा हूँ।

स्वर्गीय स्वामीजी श्री चौधमलजी महाराज के सौजन्यपूर्ण स्नेह का मुझे स्मरण होता है तो रोमांच हो जाता है। वे सदा ही मुझ पर प्रेम की वर्षा करते रहे। वर्तमान में विराजित स्वामीजी श्री रावतमलजी महाराज की स्नेहमयी कृपादृष्टि भी मेरे जीवन का एक सबल बली हुई है। महासती उमरावकुवरजी 'अचना' का सौजन्य व उनका साहित्यिक क्षेत्र में सहकार भी मेरे लिए विरस्मरणीय रहेगा।

मेरे अध्ययन के पश्चात् साहित्य-निर्माण में प० इन्द्रचन्द्रजी शास्त्री, प० शोभाचन्द्रजी शारित्तल बहन कमला 'जीजी' और श्रीचन्द्रजी मुराना 'सरस' का भी उल्लेखनीय सहयोग मिलता रहा है। कमला जीजी और श्रीचन्द्रजी मुराना 'सरस' का स्नेह, सद्भाव व सहकार तो आज भी मुझे प्राप्त है। और मैं विश्वास रखता हूँ कि साहित्य निर्माण की दिशा में मैंने अभी जो कुछ किया है, उससे अधिक भविष्य में कर पाऊँगा और सभी सहयोगियों का सहकार मिलता ही रहेगा। निर्माण की दिशा में व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितना ही समर्थ हो। अनेक हाथों का सहयोग ही इस रथ को आगे गतिशील बनाए रखता है। स्नेह एवं सहयोग में मुझे विश्वास है, और यही मेरे जीवन की अब तक की पृष्ठभूमि है।

● ●

विविध कुलुप्पणा साहवो कम्पकृत्वा

मायु धन्ती के उगम कल्पवृक्ष हैं।

मुनिव्रत अभिनन्दन ग्रंथ

चिन्तन, विचार व विवेक से समृद्ध

एक जीवत और प्राणवत व्यक्तित्व

श्री मधुकर मुनि

● राजेन्द्र मुनि शास्त्री, काव्यतीर्थ

मैंने श्री मधुकर मुनिजी के सम्बन्ध में गुरुदेव श्री से तथा अन्य लोगों से बहुत कुछ सुना था, किन्तु दशन का अवसर मुझ नहीं मिला था। पूज्य गुरुदेव राजस्थानकेसरी श्री पुष्कर मुनिजी महाराज के साथ बम्बई, कादावाडी का सन् १९७१ का शानदार वर्षावास समाप्त कर हम साण्डेराव राजस्थान प्रांतीय सन्तसम्मेलन में उपस्थित होने के लिए गुरुदेव श्री के साथ साण्डेराव पहुँचे, उसी दिन स्वामी जो श्री ब्रजलालजी महाराज व मधुकर जी महाराज भी पधारें, दोनों का एक साथ नगर में प्रवेश हुआ। उस दिन प्रथमवार मैंने मधुकर मुनि जी को देखा, मुझे लगा जिनकी मैंने इतनी यशोगाथा सुनी है, क्या दुबले-पतले और छोटी कायावाले यही मुनि मधुकर हैं ? उन्हें निहारकर नेत्रों ने परितृप्ति का अनुभव किया। पाश्चात्य विचारक कारलाइल ने लिखा है कि “किसी महापुरुष की महानता का पता लगाने के लिए यह देखना चाहिए कि वह अपने से छोटे के साथ कैसा बर्ताव करता है। यदि वह अपने से छोटे के साथ मधुर और स्नेहपूर्ण बर्ताव करता है तो वह महान् पुरुष है।” मुझे लिखते हुए हार्दिक आह्लाद होता है कि मधुकर मुनि जी वस्तुतः एक महापुरुष हैं, क्योंकि प्रस्तुत परीक्षण प्रस्तर पर कसने से वे मुझे महापुरुष प्रतीत हुए। उन्होंने मेरे साथ अत्यन्त मधुरता के साथ बर्ताव किया। और अनेक विषयों पर मेरे साथ वार्तालाप किया।

उनके प्रवचन, उनके लेखन, और उनके काय-कलापो से सूर्य के प्रकाश की भाँति स्पष्ट होता है कि उनका अध्ययन विशाल है। जैनधर्म और दशन का अध्ययन उनका विस्तृत है, साथ ही वैदिक और बौद्धधर्म का अध्ययन भी गम्भीर और तलस्पर्शी है। भाषा-शास्त्र की दृष्टि से उनका परिज्ञान बहुविध और बहुव्यापी है। संस्कृत और प्राकृत जैसी प्राचीन तथा कठिन भाषाओं पर उनका अधिकार है। हिन्दी और राजस्थानी भाषाओं में वे धाराप्रवाह बोल सकते हैं, लिख सकते हैं।

मैंने मुनि श्री से समाज और संस्कृति के सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रस्तुत की, उत्तर में मुनि श्री ने कहा—मैं समाज और संस्कृति का तादात्म्य सम्बन्ध मानता हूँ। जो कुछ भी संस्कृति है, वह समाज के धरातल पर ही पनपती है, विकसित होती है।

संस्कृति क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में मुनिश्री ने कहा—विकृति, संस्कृति और प्रकृति ये तीन शब्द हैं। आत्मा अनादिकाल से विकृति में घूम रहा है। विकृति को नष्ट करने के लिए जो कुछ साधना की जाती है, वह साधना ही वस्तुतः संस्कृति है और संस्कृति ही अंत में प्रकृति बन जाती है। प्रकृति का अर्थ है वस्तु का मूल स्वरूप। हमारे जीवन के विकास का क्रम है—हम विकृति से संस्कृति की ओर जाते हैं और फिर प्रकृति की ओर।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

६ देवता बान्धवा भवन०

सत-सत्त्व व दयता दयता पुर।

साहित्य और कला के सम्बन्ध में मैंने मुनिश्री से पूछा तो मुनिश्री ने कहा—साहित्य और कला मानव जीवन के लिए वरदान है, साहित्य और कला का सम्बन्ध परस्पर घनिष्ठ है। ये दोनों मानव जीवन और विचारों को सरसज्ज करनेवाली सरिताएँ हैं जो जीवन की समतल भूमि पर एक साथ प्रवाहित होती हैं।

विज्ञान के सम्बन्ध में मैंने उनसे अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा कि आप विज्ञान को मानव समाज के लिए वरदान मानते हैं या अभिशाप ?

उन्होंने कहा—विज्ञान अपने—आप में एक शक्ति है, वह अच्छी भी हो सकती और बुरी भी हो सकती है। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जब हम विज्ञान का बीमस्त रूप देखते हैं, मानव और अन्य जीव जन्तुओं को छटपटाते हुए देखते हैं तब विज्ञान एक अभिशाप के रूप में नजर आता है किन्तु विज्ञान का दूसरा पक्ष कल्याणकारी और शुभ है। रेडियो टेलिविजन, विद्युत्, चिकित्सा और कृषि आदि के सम्बन्ध में विज्ञान ने मानव जाति का अत्यधिक उपकार भी किया है। आज का मानव अनन्त आकाश में पक्षी की तरह उड़ सकता है। सागर के विराट् वलस्थल पर मछली की तरह तैर सकता है और धरती पर रेल और कार के द्वार दौड़ सकता है, यह सारा विज्ञान युग का ही चमत्कार है। विज्ञान की जन्म देनेवाली मानव बुद्धि है। उसका सदुपयोग और दुरुपयोग करना उस पर निर्भर है। यदि विज्ञान का धर्म के साथ समन्वय किया जाय तो विज्ञान का कल्याणकारी रूप ही रहेगा।

मुनि श्री ने आगे कहा—केवल विज्ञान का ही नहीं, जगत के किसी भी वस्तु के दो पक्ष हो सकते हैं शुभ और अशुभ, सत् और असत् अतः उसकी उपेक्षा करना न न्यायसंगत है और न तर्कसंगत है। मानव को विज्ञान के अशुभ और असत् पक्ष की ओर न देखकर उसके शुभ और सत् पक्ष की ओर देखना चाहिए।

मैंने पुनः प्रश्न किया, धर्म और विज्ञान में क्या अन्तर है ? जीवन के लिए अधिक उपयोगी कौन है ?

मुनि श्री ने उत्तर में कहा—दोनों ही उपयोगी हैं। अपने-अपने क्षेत्र में दोनों की आवश्यकता है। धर्म अन्तर्मुखी है और विज्ञान बहिर्मुखी है। विज्ञान प्रकृति के सत्यो को उपलब्ध कर उसकी जीवन के लिए उपयोगी बनाने के लिए उपयोगी रहता है, जबकि धर्म अन्तर के विकारों को नष्ट कर आत्म-तत्त्व की उपलब्धि के लिए प्रयत्न करता है। इसप्रकार एक बाह्य जीवन के लिए उपयोगी है तो दूसरा अन्तरजीवन के लिए। दोनों की जीवन में अत्यन्त आवश्यकता है। दोनों का मधुर समन्वय ही जीवन को पूरा बनाता है। राष्ट्रपिता गांधीजी ने भी कहा है—धर्म से अनुप्राणित एवं धर्म से अनुप्रासित विज्ञान मानव जाति का हित ही करेगा, अहित नहीं।

इसप्रकार अनेक विषयों पर उनसे वार्तालाप हुआ। मुनि श्री के विचारों की गहनता, व्यापक अध्ययन व अनुभव को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई।

पण्डित मुनिश्री की सुदीर्घचारित्र्यपर्याय और श्रुत-सेवा के उपलक्ष्य में एक विराट् अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है, यह आह्लाद का विषय है। मुनि श्री लम्बे समय तक आचार और विचार की ज्योति जलाते हुए जन-जीवन को प्रशस्त पथ प्रदर्शित करते रहें यही मेरी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि है।

६

●●

विशिष्ट कुलुप्पण्णा साहसो कप्परुक्खा
साधु धर्मती के जगन्म कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

मधुकर जी से

• गौतम जैन एम.ए

निष्कपट व्यक्तित्व, चेहरे पर गम्भीरता की स्पष्ट रेखायें, विविध विषयों का सुन्दरतम ज्ञान एवं चिन्तन मनन की विभूति, वाणी में मधुरत्व, भाषा एवं भावों की मौलिकता । ये कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं—मुनि मधुकरजी में । जो श्रोताओं को सहज ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है ।

गत वष माध्यमिकशाला-कुचेरा में आपका प्रवचन हुआ था । मैं तो क्या, सभी अध्यापक बन्धु एवं छात्र वग आपसे प्रवचन से प्रभावित थे ।

३१ दिसम्बर १९७२, वष का अन्तिम दिन । रविवार का अवकाश । और मैं मधुकरजी के दर्शनार्थ स्थानक पहुँचा ॥ आप्रह किया—शाला में प्रवचन के लिए । सहजभाव से मुनि श्री ने उत्तर दिया—“स्वास्थ्य ठीक नहीं—मैं तो यदा कदा इधर विहार करता ही रहता हूँ—फिर कभी ॥

मैं बैठ गया । महाराज श्री लखनकाय में व्यस्त थे । मैंने सजुचाते हुए कहा—ये कुछ प्रश्न हैं मेरे—जिनके उत्तर आपसे चाहता हूँ ।

मुनि श्री के सौम्य चेहरे पर मुस्कराहट आगई—हसते हुए बोले—“क्या छात्रों की भाँति आज मेरी भी परीक्षा लेने का इरादा है ?”

मैंने कहा—घबराइये मत ! सम्पूर्ण जीवन एक परीक्षा ही तो है—और आप तो सयमरूपी कठिन परीक्षा में भी सफलता की चरम सीढ़ी पर हैं । और इतना कहकर मैंने पहला प्रश्न कर ही डाला—“वैराग्य का क्या अर्थ है ?”

गम्भीर प्रश्नान्त वाणी में मधुकरजी का उत्तर था—वैराग्य का अर्थ—भोगों के प्रति अनभिष्टि ।

मैंने कहा—ठीक है—तो फिर आपने अचानक वैराग्य क्यों धारण कर लिया ? उत्तर था—“माताजी की सद्प्रेरणा के कारण ।”

मैंने तुरन्त अगला प्रश्न किया—अधिकतर साधुओं के सान्निध्य में रहने का मुझ मौका मिला है । प्रायः मैंने पाया है, वे श्रमण जीवन से ऊब गये हैं । क्या कारण है ? आप तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं करते ? उत्तर में मुनि श्री ने स्पष्ट किया—“साधुओं में सयम के प्रति निष्ठा का अभाव । परन्तु मैं तो अपने सयमी जीवन से पूर्णतः सन्तुष्ट हूँ ।”

मुनिद्वय अग्निनन्दन ओं

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
सत्त-सर्वसे वडे देवता व अगद्वधु हे ।

क्या आप मानते हैं कि आपके सुदीर्घ साधना पथ से किसी का गहरा सम्पर्क रहा है, तथा आपने उनसे कुछ पाया है ?

मधुकर जी ने फरमाया—“हा ऐसा तो है ही ! स्वर्गीय पूज्य गुरुदेव एव अभी विराजित परम श्रद्धेय कविवर श्री अमरचन्दजी महाराज साहब, जिनसे मैंने बहुत कुछ पाया है ।”

तो महाराज साहब अब बताइये—कि कौन सी वह गुलामी है जो मानव को लोक कल्याण से नहीं लगने देती ? जन साधारण को यह भ्रम हो गया है कि जैन साधु अपना कल्याण चाहते हैं, दूसरों का नहीं ! क्या यह सत्य है ?

मुनि श्री कुछ विराम के बाद बोले—“स्वाध्वृत्ति ही मानव को लोक कल्याण में नहीं लगने देती ! रही जैन साधु की बात—सो आज तक का इतिहास साक्षी है—जैन श्रमणों ने अपनी आध्यात्मिक साधना के आधार पर अधिकतम लोकोपकार ही किया है ! उनके लोकोपकार का माध्यम सदा से उपदेश देना रहा है ! आज भी जैन श्रमण पदयात्रा द्वारा स्थान-स्थान पर घूम-घूम कर अन्य साधकों की अपेक्षा अधिक लोकोपकार करते हैं ।”

मेरा अगला प्रश्न था—कुप्रयाएँ समाज में सदाँघ फैलाती हैं ! समाज का ही दूषित वर्ग राष्ट्रोन्नति की गति अवरुद्ध करता है ! इसी सन्दर्भ में दहेज प्रथा, वृद्ध विवाह, मानव का येन केन प्रकारेण शोषण आदि आदि—मानवता के लिए कलक है ! क्या कभी श्रमण वर्ग ने इन दुष्प्रवृत्तियों की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट किया है ?

मधुकर जी के भव्य ललाट पर चिन्तन की रेखाएँ स्पष्ट होगईं ! वे बोले—“हा—साधु वर्ग को इस ओर ध्यान देना अतीव आवश्यक है ! सुसंस्कृत साधुजन इस क्षेत्र में अपना पदापण सजगता से करते भी हैं ! परन्तु जब तक प्रत्येक साधु अपनी मर्यादा के अनुसार इस ओर अपने को नहीं जुटा सकेगा, तब तक जन-जन में ऐसे सुधारों के होने की सम्भावना नहीं है ।”

मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया, बोला—सही है ! महावीर, बुद्ध, गांधी आदि ने हिंसा का तीव्र विरोध किया था—आज भी किया जा रहा है ! क्या हिंसा घटी है ? मेरे विचार से तो ‘मज बढ़ता गया ज्यो ज्यों देवा की ।—’

महाराज श्री ने कहा—“तत्कालीन महान्-पुरुषों की उत्क्रान्ति का प्रभाव अपने-अपने समय में जन साधारण पर अवश्य पड़ा है ! इधर जन-समाज में जो कुछ भी एक दूसरे के अधिकारों के संरक्षण की भावना जागृत हुई है—यह गांधी युग की अहिंसा की देन है ! जन जन में स्वार्थान्धता एवं विवृण्णा अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ रही है ! ऐसी विषम स्थिति में श्रान्तिकारी कदम के उठाये बिना हिंसा का मज मिटना संभव नहीं है ।”

मैंने कहा—आपका उत्तर तथ्यपूर्ण हो सकता है—परन्तु मैं तो यह दोष वर्तमान धर्माचार्यों का ही मानता हूँ ! क्योंकि वे अपनी वाणी का यथेष्ट प्रभाव जनसाधारण पर नहीं डाल सके हैं ! खैर—यह अपने स्वतन्त्र विचार हैं ! अब आप यह बताइये—कि आपने आचार्य का गरिमापूण पद पाकर भी त्याग दिया ! निस्सन्देह आप पदलोलुप नहीं हैं ! आपमें यश के प्रति अनिच्छा है ! अब श्रमण सध अगर आप्रह्र करे और इस पद पर आपको पुन आसीन करे तो सध एकता के लिए आप क्या प्रयास करेंगे ?

विदित कुलुप्पणा साहवो कमसुपपत्ता

२३ ५५५५ ५५५५ ५५५५ ५५५५ ५५५५

दुनिद्वय अन्तिम द्वा २३

मधुकरजी की चाणी में हड़ता थी—वे बोले—“अभी तक मेरी यह मनोभावना ही नहीं है, फिर भी यदि अकस्मात् मेरे लिए ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाय, तो मेरी ओर से सघ एकता के लिए भी सम्व प्रयास अवश्यमेव किये जायेंगे। सघ एकता के लिये अब तक अनेक प्रयास किये गये—परन्तु उनसे वस्तुतः असफलता ही हाथ लगी। इससे मेरी यह धारणा बन गई है कि सघ एकता आना फिलहाल सम्व नहीं है।”

प्रत्येक व्यक्ति धर्म-धर्म चिन्तालात है—आप यह स्पष्ट कीजिये कि धर्म क्या है ? राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल धर्म को आधार मानकर किया जा सकता है ?

मुनिश्री पुन विचारमग्न हो गये। स्थिर होकर बोले—“धर्म का अर्थ है—कर्तव्य पालन एवं अपने-अपने उत्तरदायित्व को पूणत निभाना ! यही वह सूत्र है, जिससे राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सभी समस्याओं का निराकरण सम्व है। इससे राष्ट्रीयता की गति भी तीव्र होगी।”

मैंने अगला प्रश्न किया—स्वतन्त्रता प्राप्ति के २५ वर्षों के पश्चात् भी देश के नागरिकों में राष्ट्रीयता की कमी है। विशेषतः छात्र वर्ग में अनुशासनहीनता बढ़ रही है। क्या कारण है ? कुछ ऐसे विन्तु बताइये—जिससे प्रत्येक व्यक्ति स्वशासन सीखे एवं राष्ट्रीयता का विकास हो ?

जीवन के सुदीर्घानुभव के बल पर मुनिश्री ने समझाया—“कि जब तक शासन व्यवस्था सुन्दरतम नहीं होगी, तब तक नागरिकों और छात्र वर्ग में अनुशासन प्रियता कभी नहीं पनप सकेगी। यथा राजा तथा प्रजा। तो अनुशासन में रहने के मुख्य विन्तु हैं—सेवा, समय, स्नेह, सहयोग, सदाचार, सुसस्कार एवं विनम्रता। इन्हीं से राष्ट्रीयता का विकास भी सम्व है।”

मधुकरजी महाराज साहब कुछ थकान महसूस कर रहे थे। मैं चौंका। समयवाधि सीमा लाघ रही थी। क्षमा कीजिये, मुझे आपकी अस्वस्थता का ध्यान ही नहीं रहा। मैंने सविनय कहा। मुनिश्री बोले—“कोई बात नहीं—वैसे ही पिछले दिनों कुछ जुखाम था—पूछिये और कुछ ?

और मुनिश्री के इस कथन के बाद मैंने चलते-चलाते अन्तिम प्रश्न रख ही दिया—वादों का युग है। इधर कई नये वाद जन्म ले रहे हैं—यथा—समाजवाद, साम्यवाद, प्रगतिवाद, गांधीवाद आदि। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में कौनसा वाद उपयुक्त है ?

महाराजश्री ने बतलाया—“जिन वादों में मूलतः सत्य की गुंजाइश हो उनके प्रति अपने दिल में आदर की भावना रखना आवश्यक है। यह समन्वय की दृष्टि से ही सम्व है। अतः जैनदर्शन समन्वयवाद को ही उत्तम मानता है।”

मे कुछ प्रश्न मेरे और सटीक उत्तर मधुकरजी के। जी चाहता था—कि मैं प्रश्न करता रहूँ और मुनिश्री उत्तर देते रहे। बन्दन के पश्चात् मैं घर की ओर रवाना हुआ—यह सोचता हुआ कि साक्षात्कार के वे मधुर क्षण जीवन में कभी विस्मृत हो सकेंगे ?

निस्सन्देह मधुकरजी महान त्यागी हैं, समाज के सजग प्रहरी और हैं सद्संगित्य के प्रणेता। ऐसे आधार स्तम्भ श्रमणरत्न पर जन-जन को गव है और आशायें ॥

● ●

चीनी भापा के प्रसिद्ध धर्मग्रन्थ ताओ-उपनिषद् मे एक जगह कहा है—'हृदय से निकले हुए शब्द लच्छेदार नहीं होते, और लच्छेदार शब्द कभी विश्वास लायक नहीं होते ।'

हृदय की गहराई से जो वाणी निकलती है, उसमे स्वाभाविकता होती है, सहजता होती है। जैसे कुए की गहराई से निकलनेवाले पानी मे शीतलता भी सहज होती है, उष्मा भी सहज होती है और निमलता भी । सहजता के साथ व्यक्त होने वाली वाणी ही सहज रूप में प्रभावशील होती है। जो उपदेश आत्मा से निकलता है, वह आत्मा को छूता है, जो सिर्फ जीभ से निकलता है, वह कानों तक पहुँचता है, और ज्यादा प्रभावशील हुआ तो लोगों की जीभ तक, पर जीभ से निकला वचन, हृदय तक नहीं पहुँच पाता, वह हृदय को छू नहीं सकता, वेष्ट नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे चिन्तन, भावना और आचार का बल जो नहीं है।

वचन और प्रवचन

हम साधारण वाणी को वचन कहते हैं, और सतो की, विचारको की वाणी को प्रवचन। ऐसा क्यों? यही तो कारण है कि उनकी वाणी में भावना, विचार, चिन्तन और जीवन का दर्शन होता है। वे जो बोलते हैं, वह निरर्थक वक्तवास नहीं होती, उसमे अर्थ होता है, तीर-सी वेष्टकता होती है।

चित्तनशील प्रवक्ता
श्री महादेव गान्धि

डॉ. (कृ.) ज्योति बाजने पत्र की की रस

विविह कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सववा
साधु धम्म की उगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

प्रसिद्ध जैन आचार ग्रन्थ बृहत्कल्पभाष्य में कहा है—

गुणसुदृढ्यस्स वयणं घयं परिसत्तुब्धं पावको भवइ ।

गुणहीणस्स न सोहइ नेहविहूणो जहपईवो ।^१

गुणवान् व्यक्ति का वचन वृत्त-संचित अग्नि की तरह तेजस्वी एवं पथदर्शक होता है जबकि गुणहीन व्यक्ति का वचन स्नेहरहित (तैल शून्य) दीपक की भाँति निस्तेज और अन्धकार से परिपूर्ण ।

प्रसिद्ध जैनसन्त श्री मधुकर मुनिजी की भाषणशैली, प्रवचनकला पर विचार करते हुए हम यह स्पष्ट देखते हैं कि उनके प्रवचनों में जीवन का गहरा चिन्तन है, मनन है, और अपने ही अनुभवों का, सदाचार का सुदृढ पृष्ठबल है । उनका नाम मधुकर है, मधुकर अर्थात्—भ्रमर । भ्रमर की गुणरसिकता तो प्रसिद्ध है ही, किन्तु उसके गुन्वन की मधुरध्वनि भी कम चित्तार्पक नहीं होती । इसीप्रकार श्री मधुकर मुनि के प्रवचनों में, गुणज्ञता, चिन्तनशीलता के साथ-साथ माधुर्य भी है । नदी की धारा की भाँति उसमें गति है, और अग्नि की ज्वाला की भाँति उसमें विचार-आचार का तेज व प्रकाश भी परिस्फुट होता है । उनके प्रवचन-साहित्य के अध्ययन के आधार पर मैं इन तथ्यों को सोदाहरण प्रस्तुत करती हूँ ।

श्री मधुकर मुनिजी का प्रवचन साहित्य अभी अधिक मात्रा में प्रकाशित नहीं हुआ है । ५-६ पुस्तकों उनके प्रवचनों की तथा कुल ६-७ पुस्तकों कथा-कहानियों की प्रकाशित हुई है । प्रवचन साहित्य में उनके चिन्तनशील मस्तिष्क का स्पष्ट प्रतिबिम्ब देखा जा सकता है ।

मुनि श्रीजी के प्रवचन साहित्य के विषय में अपना अभिमत व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध विचारक सत उपाध्याय श्री अमरमुनि जी लिखते हैं -

“मुनि श्री मिश्रीमल जी ‘मधुकर’ का ‘साधना के सूत्र’ के रूप में प्रवचन सूत्र मेरे समक्ष हैं । देखता हूँ कितने सुंदर भाववाही प्रवचन हैं, मन को सहसा छू लेते हैं छू ही नहीं लेते, अन्तर में काफी गहरे उतर जाते हैं । मुनि-श्री का अध्ययन विशाल है, चिन्तन गहरा है, दृष्टि उदार एवं व्यापक है, प्रवचन शैली सहज है, सुबोध है, मधुर भी है । काफी दूर तक श्रोता को साथ लिए चलते हैं और उसके अन्तर्मानस में एक ऐसी प्रेरणा छोड़ जाते हैं जो उसके जीवन में अनुगुजित रहती है, समय के लम्बे प्रवाह तक ।”^२

उपाध्याय श्री अमरमुनि जी की यह समीक्षा यथायथ है ।

अन्तर की ओर शीर्षक से उनके प्रवचनों के दो भाग मेरे समक्ष हैं । और साधना के सूत्र (प्रवचन) भी । इनके अध्ययन-अनुशीलनसे मुझे लगा—इस मधुर प्रवक्ता सत की वाणी में तेज और माधुर्य एक साथ छलक रहा है । भाषा में चुटीलापन भी है और विचार प्रवणता भी । उनके प्रवचनों के कुछ अंश देखिए—उन्हीं की भाषा में ।

हृदय की पवित्रता

जब तक हृदय पवित्र नहीं होता, तब तक जीवन में पवित्रता कैसे आयेगी ? और जब तक जीवन में पवित्रता नहीं आई, तब तक धर्म का आचरण कैसा ? मलिन एवं अपवित्र हृदय से किये गये

१ बृहत्कल्प भाष्य २४५

२ साधना के सूत्र की, भूमिका पृ० ६

हजारो क्रियाकाण्ड, लाखो सामायिक एव प्रायणाए जप-तप सभी वेकार हैं 'मस्मनिष्ठ'—अर्थात् राख मे घी डालने जैसा है। घर के एक कोने में यदि गन्दगी का ढेर पड़ा सड़ रहा है तो बहा चाहे जितनी अगरबत्तिया जला दें, सुगन्धी महक नहीं सकती, बदबू ढक नहीं सकती। यही स्थिति जीवन की है। यदि मनमे, जीवन मे मलिनता है, अशुद्धि एव अपवित्रता है तो पहली बात तो धम उस जीवन को स्पर्श भी नहीं कर सकता। और यदि कोई धम का दिखावा भी करे तो धम का तेज उस जीवन मे प्रकट नहीं हो सकता। मन की अपवित्रता धर्म की तेजस्विता को दबा देती है।^१

सरलता

हृदय की पवित्रता जब होगी तब जीवन मे स्वयं ही सरलता की पावन धारा बहने लगेगी। सरलता पूर्वक क गई सभी धर्म क्रियाए मफन होती है, इस विषय मे वे कहते हैं—

—“शुभ क्रियाए स्वर्ग के दरवाजे की अदृश्य चाबियाँ हैं। साधक अपनी साधना को सफल बनाने के लिए जो-जो क्रियाए करता है, वे सम्यक् तभी कहलाती हैं जब उन्हें शुद्ध मन से और शुद्ध श्रद्धा के साथ किया जाय। साधना करते समय यदि मनोबल कमजोर होगया और मन की पवित्रता मे कलुषता घुल गई तो साधना दिखावा ही रह गई, सारा गुड-गोबर हो जाता है।”^२

साहस व उत्तरदायित्व की मात्रा

साहस मे ही श्री—एव शक्ति का निवास है, इस तथ्य को उजागर करते हुए मुनि श्री कहते हैं—

“हिम्मत हार जाना असफलता की निशानी है, निराश तथा साहसहीन व्यक्ति न तो शरीर सम्बन्धी और न आत्मा सम्बन्धी किसी भी क्षेत्र मे प्रगति नहीं कर सकता है।”^३

साहस के साथ उत्तरदायित्व निभाने की बात भी आती है। सामाजिक व्यक्ति समाज से किनारा-कसी करे तो वह अपनी भी नाव डुबोता है और समाज की नाव को भी धक्का देता है। इस बात को मुनि श्री जी यो स्पष्ट करते हैं—

“सद्गृहस्थ का जीवन एक महावृक्ष की तरह माना गया है, जिसकी डालियों पर हजारो प्राणी अपना घोंसला बनाए जीवन गुजारते हैं, सैकड़ो हजारो प्राणियों का आधार होता है, और उसकी छाया मे प्राणियों को जीवन मिलता है। वह वृक्ष यदि यह सोचे कि ये डालिया, शाखाए, पत्तियाँ और फल-फूल निरे भार हैं इनसे मुझे क्या करना है, मैं तो अकेला नंगा खड़ा रहूँगा तब भी अपना जीवन गुजार सँगा तो ? इससे न उन प्राणियों को आश्रय मिलेगा और न वृक्ष की शोभा बढेगी। वृक्ष का वृक्षत्व इसी मे है कि वह अपने फल-फूल शाखा-प्रशाखाओं का विस्तार करके हजारो जीवो को आश्रय देता रहे।”

इसी प्रकार हमारा जीवन है, जो स्वयं का विकास करता हुआ दूसरो के विकास मे सहायक बने। निराश्रितों को आश्रय दे, शक्ति हीनो को शक्ति दे, और जिन्हें पोषण की आवश्यकता है, छाया की जरूरत है उन्हें सपोषण एव शीतल छाया से रक्षित करें।^४

१ साधना के सू पृ० ३। २ अन्तर की ओर भा० १। पृ० ३। ३ अन्तर की ओर भाग १। पृ० १०७।

४ साधना के सूत्र पृ० ३३७

विविध कुलुप्पण्णा साहसो कम्पस्सुत्ता

“अन्ती वं जगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय ३, विनन्दन ग्रंथ

करे सेवा पावे मेवा

सेवा मनुष्य जीवन का धर्म है। पर मनुष्य इसे भूलकर सेवा के क्षेत्र में भी सिर्फ बातें बनाने लग गया है। आज सेवा का उपदेश, प्रोपेगण्डा तो बहुत होता है, किन्तु वास्तविक सेवा बहुत कम हो पाती है। मुनि श्री कहते हैं—सेवा करो, सेवा का व्यर्थ उपदेश करना छोड़ दो। “प्रायः देखा जाता है कि किसी बीमार या पीड़ित व्यक्ति को देखकर लोग या तो उससे दूर भागते हैं, या फिर उसे उपदेश देते हैं—घबराओ मत। यह तो कमौं का भोग है तुमने जो कम किए हैं, उन्हें भोगना ही पड़ेगा, धीरज रखो। शुभ कम उदय में आयेंगे तो अपने-आप ठीक हो जाओगे।” आपका उपदेश तो ठीक है, पर सोचिए, यही उपदेश बीमारी के समय या सकट के समय कोई आपको दे तो? आप क्या कहेंगे—उपदेश तो मैं भी जानता हूँ पर मुझे तो इस समय उपदेश की नहीं, चिकित्सा, दवा और डाक्टर की जरूरत है। सेवा और सहयोग की जरूरत है। जहाँ सेवा की जरूरत है वहाँ कोरे उपदेश से काम नहीं चल सकता।”^१ धर्म का प्रचार उपदेश से उतना नहीं होता, जितना सेवा से होता है। सेवा करनेवाला सब का प्रिय होता है।”^२

मधुर वाणी

मुनि श्री जी स्वयं तो मिष्टभाषी हैं ही, किन्तु समाज को भी सदा मधुर-मिष्ट-शिष्ट बोलने की प्रेरणा देते हैं—

‘वचन एक मूल्यवान् रत्न है, इसका प्रयोग बहुत ही विचारपूर्वक करना चाहिए। वचन ऐसा बोलना चाहिए जो मिष्ट हो, शिष्ट हो। सुननेवाले का हृदय प्रफुल्लित हो उठे और वह आपकी बात से तुरन्त सहमत हो जाये।’

इसी प्रसंग पर मुनि श्री जी एक लोकउक्ति प्रस्तुत करते हुए कहते हैं—

बड़े वर ने कहा—कानी भाभी। पानी पिला।

भाभी गुस्से में आकर बोली—काले कुत्ते को पिलाऊँगी, पर तुझे नहीं पिलाऊँगी।

तभी छोटा देवर आया और बोला—रानी भाभी। पानी पिलाओगी?

भाभी हसती हुई उठी—मेरे देवर राजा। पानी नहीं, तुझे बादाम का शर्बत पिलाऊँगी।

वाणी की सम्यता और असम्यता का यह परिणाम हमारे दैनिक जीवन में रोज अनुभव किया जाता है, असत्य वाणी से पद-पद पर अपमान मिलता है, द्वेष मिलता है, सम्यक्वाणी से प्रेम और सम्मान।”

हा, सिर्फ मीठी बात के नाम पर मुहरखी या चापलूसी नहीं होनी चाहिए। बात मीठी भी हो, सारपूर्ण भी।

जो बात कहो, साफ हो, सुपरी हो, भली हो।

कहवी न हो, छट्टी न हो, मिसरी की बली हो।^३

सदाचार और नैतिकबल

समाज में सदाचारी व्यक्ति आदर होते हैं, उनके द्वारा समाज का मागदर्शन भी होता है, और गौरव भी बढ़ता है। इस बात को, ईशामसीह की प्रसिद्ध उक्ति के सन्दर्भ में मुनि श्री जी यों व्यक्त करते हैं—

१ साधना के सूत्र पृ० ३६१-३६२। २ वहीँ, पृ०-३६३। ३ साधना के सूत्र पृ० ७२।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
सत-सबप वडु देवता व जगद्वधु हे।

‘सदाचारी मनुष्य इस विशाल पृथ्वी पर भले ही थोड़े हों, किन्तु वे नमक की तरह समूची पृथ्वी का स्वाद बदल सकते हैं, समाज का वातावरण बदल सकते हैं।’^१

सदाचारी व्यक्तियों द्वारा समाज का नैतिक बल प्रखर होता है। मुनिश्रीजी की भाषा में—

“जैसे दूध में मिस्री मिलाने से, खिचड़ी में घी मिलाने से, उसका स्वाद एवं गुण बढ़ जाता है, वैसे ही शिष्ट व्यक्ति समाज में रहते हैं तो समाज की स्थाति एवं गौरव ऊँचा उठता है। समाज का गौरव जब ऊँचा उठता है तो धर्म की प्रभावना भी होती है, राष्ट्र का नैतिक बल एवं गौरव भी ऊँचा उठता है।”^२

सदाचार की प्रतिष्ठा

आज व्यक्ति सदाचार को श्रेष्ठ तो मानता है, पर समस्या यह है कि उसके सामने सदाचार को नहीं, भ्रष्टाचार की प्रतिष्ठा मिल रही है। जय राम की बोली जा रही है, और पदासीन रावण को किया जा रहा है, इसीस्थिति में समाज में सदाचार का मानदंड गिराया है, उसकी प्रतिष्ठा कम की है। इस स्थिति को बदले बिना, देश और समाज की उन्नति संभव नहीं है। मुनिश्री जी कहते हैं—

“समाज का बहुसंख्यक वर्ग गतानुगतिक होता है, देखा-देखी करने वाला होता है। यदि पापी को, दुराचारी को, भ्रष्टाचारी को समाज के ऊँचे पद पर बैठा देखेंगे तो सहज ही लोगों के मन में यह धारणा बन जायेगी कि देखा, भ्रष्टाचार व पाप करने से ही प्रतिष्ठा मिलती है। और वे कहने लग जाते हैं—‘रोटी खापी शक्कर से बुनिया ठगणी सक्कर से’ तो इस प्रकार के विचार, व्यवहार एवं धारणा से समाज में अन्याय की, भ्रष्टाचार की वृद्धि होती है, दुराचार को प्रोत्साहन मिलता है और समाज धीरे-धीरे रसातल में पहुँच जाता है।”^३

अनीति का घन

मुनिश्री समाज में नीति और सदाचार की प्रतिष्ठा पर अधिक बल देते हैं। जैन गृहस्थ का आदेश अकिंचनत्वं या सबथा त्याग नहीं, किन्तु इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को सीमित करना तथा नीति-पूर्वक अर्थाजित करना है। गृहस्थ को इसीलिए ‘घम्माजीवी’ कहा है—अर्थात् वह धर्म (न्याय) पूर्वक अपनी जीवनवर्था करता है। इस जैन आदेश को मुनि श्री की ही भाषा में पढ़िए—

“जैनधर्म यह नहीं कहता कि गृहस्थ को धन नहीं कमाना चाहिए, भिखारी और दण्डित बने रहने की बात भी जैनधर्म नहीं सिखाता। वह कहता है, धन भले ही कमाओ। पर अन्याय से मत कमाओ! गृहस्थ जीवन के लिए अर्थ और काम आवश्यक है, पर, दोनों पर न्याय और नीति का, धर्म और अध्यात्म का नियंत्रण रहना चाहिए।”^४

अनीति से कमाये हुए धन को असारता बताते हुए विचारक मुनिजी कहते हैं—

“अनीति से अर्जित धन अपने साथ अनेक विपत्तियाँ लाता है। बीमारी, सकट, कलह और वैमनस्य से जीवन को दुःखमय ही बनाता है। मैंने बहुत से व्यक्तियों को कहते सुना है—‘महाराज! धन तो कमाया है, पर सुख नहीं मिला। साल में हजारों रुपये तो डॉक्टर ले जाते हैं, हजारों ही वकील की जेब में चले जाते हैं। कभी कचहरी, कभी अस्पताल। वस, रात-दिन इन्हीं का चक्कर रहता है।’”

१ वही, पृ० ५१। २ साधना के सूत्र पृ० ४६। ३ वही पृ० ५०। ४ साधना के सूत्र पृ० २३।

विदित कुलुप्पण्णा साहवो कप्पकृत्ता

राधु धन्नी के जगसकल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

मैं पूछता हूँ—जीवन में धन तो आया, पर इसके साथ सुख क्यों नहीं आया ? आपने कभी सोचा इस बात पर ? घर में बलिया डनलप का पलग व गद्दा आ गया, पर आखों की नींद कहां हरा म हो गई ? घर में विस्कुट दूध, फ्रूट, मक्खन आदि की भरमार है, पर स्वास्थ्य चौपट क्यों हो रहा है ? यहां आपके हृदय से आवाज उठेगी—नीति की कमाई नहीं है। पाप का पैसा है। बरकत नहीं करता।”^१

कल का प्रश्न, आज सुलझाइए

हमारे भारत में अतीत को देखने की आदत है। लोग अपने पूर्वजों की बहाई तो करते हैं, अतीत की स्मृतियां ढोते हैं, किन्तु भविष्य को देखने—समझने का कण्ट कम करते हैं। मुनिश्री जी हमें भविष्य द्रष्टा बनने की सलाह देते हैं—“ज्योतिषी को लोग भविष्य द्रष्टा मानते हैं, पर सच्चा भविष्य द्रष्टा तो वह है, जो अपने जीवन, समाज एवं धर्म का भविष्य देखकर उसका विकास करता है, उसे ऐसे मार्ग पर ले जा सकता है, जहां कल आने वाली आपत्तियां, सकट और दुर्भाग्य उस पर आक्रमण नहीं कर सकें। और वह भविष्य में पैदा होनेवाली नई-नई परिस्थितियों का ज्ञान के साथ मुकाबला कर सके।”

इस प्रकार श्री मधुकर मुनिजी के विचारों में एक गहरी चिन्तनशीलता विवेचन प्रवणता एवं धर्म तथा नीति की जीवत प्रेरणा छिपी हुई है। उनके प्रवचनों में वासीपन नहीं है, न विचारों में, भावों में और न भाषा में।

मुनिश्री जीवन में व्यवहार को, धर्म के आचरण को मुख्यता देते हैं, न कि उपदेश को। आज हम लोगों की आदत है, बोलते हैं, पर करते नहीं, धर्म का उपदेश तो बहुत करते हैं, पर उसे जीवन व्यवहार में नहीं उतारते। लोगों की इस आदत पर एक गहरा व्यंग्य करते हुए मुनि श्री कहते हैं—

“यदि क्रिया में विवेक न हो तो वह क्रिया विक्रिया हो जाती है, और यदि ज्ञान के साथ क्रिया न हो तो वह ज्ञान अज्ञान की श्रेणी में पहुँच जाता है। आज लोगों के पास ज्ञान तो है, पर क्रिया की कमी है। लोग चाहते हैं, सिर्फ बातों से ही काम चलता रहे। आज की पद्धति है—

हमें कहना आता है, करना नहीं आता,
हमें बोलना आता है चलना नहीं आता।
आचरण की एक पाई भी नहीं रोकड़ में,
मगर बातों के झंको से जालु है छाता ॥^३

श्री मधुकर मुनिजी के प्रवचन अभी मात्रा में कम प्रकाशित हुए हैं। संकलित—अप्रकाशित प्रवचन काफी विशाल परिमाण में हैं। उनका आधुनिक शैली से संपादन होकर प्रकाशन होना चाहिए। उनकी सूक्ष्म प्रज्ञा, विचारशीलता और दीर्घदृष्टि से समाज को बहुत लाभ होगा ऐसा मुझे विश्वास है।

१ वही पृ० २४। २ वही पृ० ३४६। ३ एक अप्रकाशित प्रवचन—‘आज का जीवन दर्शन’ से।

मुनि श्री नेमिचन्द्र जी

प्राचीन कथा साहित्य को नया-
पवित्र देन को सबल साक्ष्य....

ससार में जितने भी धर्म-संस्थापक धर्म-प्रवक्तक या धर्म-प्रचारक हुए हैं, सभी ने अपने प्रचार का सरलतम माध्यम कथाओं को बनाया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि तत्त्वज्ञान, दर्शन या सिद्धान्त की आचरणीय बातें आम जनता के दिमागों में कथा-कहानी के जरिये ही ठसाई जा सकती हैं। अथवा, जनता छुट्टे-छुट्टे बातें सुनते-सुनते ग्रन्थों अथवा शास्त्रों को पढ़ते-पढ़ते ऊब जाती है। उनका मन उन कठिन बातों को सुनने या पढ़ने से घबरा जाता है, जो उचटने लगती हैं, आँखों में नौद की झपकी आने लगती है। परन्तु कहानी अपनी कोमलकान्त पदावली में जनमन नयन को सहसा आकर्षित कर लेती है। बालक से लेकर बूढ़े तक, अपठ ग्रामीण से लेकर धुरन्धर विद्वान तक, गृहकार्यों में व्यस्त गृहिणी से लेकर राजनीति के दावपेंचों में उलझे रहनेवाले राजनेता तक को समानरूप में सलाई, प्रिय, आकर्षक और सरलता से हृदयगम हो जानेवाली तथा कभी नहीं ऊबाने वाली साहित्य की अगर कोई विधा है तो वह है—कहानी। यही कारण है कि मानव सभ्यता के अरुणोदय से लेकर मध्याह्नकाल तक कहानी जितनी लोकप्रिय और मधुर थी, आज भी वह उतनी ही लोकप्रिय है और मधुर भी। इसीलिए दर्शनकारों की अपेक्षा ईसाई और विष्णुधर्मा आदि कहानी लेखक अधिक लोकप्रिय हुए हैं।

महानदी की तरह जैनकथा साहित्य

कथा-कहानी की दृष्टि से जैन साहित्य एक विराट महानदी रही है, जिसमें हजारों प्रकार की कहानियाँ विविध रस धाराओं के रूप में चलती-बहती रही हैं। किसी कहानी में वैराग्य की रसधारा

विशिष्ट कुलुप्पण्णा माहवे कप्पसुक्कस
रद्दु अत्तं के उगमवत्पदं हं।

मुनिद्वय उन्मिलनरत्न २०११

तो किसी में बालक्रीडा एवं मातृ-स्नेह की वात्सल्य रस धारा है तो किसी में चरित्र की उज्ज्वल और शुभ्र तरंगें हैं तो किसी कहानी में नीति कुशलता की उर्मियाँ प्रवाहित हो रही हैं। कही बुद्धि की कौतुक क्रीडाओं की लहरें अटोलेनियाँ कर रही हैं तो कही दया, अहिंसा आदि सिद्धान्तों की करुण रस धाराओं के रूप में बह रही हैं। कही-कही पर वीररस की उछलती हुई कल्लोलें कल्लोल कर रही हैं।

परन्तु इतने विशाल जैनकथा साहित्य को यदि पुरानी क्लिष्ट और लवे-लवे समासबद्ध शब्दों से पाठक के मन को ऊँचा देनेवाली भाषा और शैली में ही रखा जाए तो वह या तो सिर्फ पठितजन-भोग्य रह जाता है या प्रकाशित होने पर ग्रन्थालय की अलमारियों की ही शोभा बढ़ाता है। वह लोक भोग्य सब सुलभ और हृदयगम नहीं हो पाता। ऐसे क्लिष्ट समासश्लिष्ट कथा-साहित्य से आम जनता कोई लाभ नहीं उठा पाती। उन क्लिष्ट तथा दुर्बोध कथाओं से धर्म प्रचारकों का कथा कहने का जो उद्देश्य है, वह सफल नहीं होता। ऐसा कथा कथन केवल पाठित्य प्रदर्शन हो जाता है।

जैन आगमों, उनकी प्राचीन टीकाओं, भाष्यों, चूणियों एवं विविध ग्रंथों में अगणित कथाएँ भरी पड़ी हैं, लेकिन हैं, वे सब प्राकृत या संस्कृत जैसी दुर्बोध-भाषा में या समासबद्ध क्लिष्ट शैली में। आम जनता झटपट उन्हें समझ नहीं सकती।

अब तक के प्रयास

मध्यकाल में कुछ आचार्यों और भाषुओं ने उन्हीं कथाओं के आधार पर लोकजन के साथ सरस शैली में उपदेश देने की दृष्टि से कुछ कथाएँ पद्यबद्ध की हैं, विविध मधुर तर्जों में ढाले, चौपाइयाँ या गीतिकाएँ बनाई हैं। वह एक युग था जब लोगों को वे पद्यबद्ध काव्यमय रचनाएँ अच्छी और रोचक लगती थी। परन्तु वर्तमान युग में जनता गद्य शैली को ज्यादा पसन्द करती है और गद्य में भी सरल और सरस भाषा शैली को अपनाती है।

मैं समझता हूँ जैनकथा साहित्य के महानद में से कई-सी कथाएँ सबप्रथम उपदेशप्रासाद (भाषान्तर सहित) के रूप में सबप्रथम कई भागों में प्रकाशित हुई हैं। उसके बाद मैंने वा० मो० शाह के द्वारा आधुनिक शैली में लिखित जैन कथाएँ पढ़ी। तत्पश्चात् प० धीरजलाल टोकरशी शाह द्वारा गुजराती भाषा में नई सरल सरस शैली में लिखी जैनकथाएँ करीब १०० पुस्तिकाओं के रूप में देखी। हिन्दी भाषा में जवाहर किरणावली में उदाहरण माला तीन भागों में तथा सत्य हरिश्चन्द्र, मती राजीमती महासती चन्दनबाला, रुक्मिणी विवाह, पांडवचरित, रामवनगमन आदि पुस्तकें सुन्दर और रोचक शैली में प्रकाशित हुई, इसी प्रकार जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज, श्री चन्दनमुनिजी महाराज, राष्ट्र सत बविरत्न उपाध्याय श्री अमरचन्द्रजी महाराज की ओर से कथामालाएँ अत्यन्त रोचक और मधुर शैली में प्रकाशित हुई हैं। इधर मे मुनि महेन्द्रकुमारजी (तेरापन्थी) ने भी जैन कहानियाँ २५ भागों में लिखी हैं। इन सब लेखकों की कलम से जैनकथा साहित्य ने एक नई करवट ली। अलंकार समाम आदि आभूषणों और घरेदार लवे-लवे घघरे पढ़नी हुई कथारानी का प्राचीन आभूषणों और समासों के लवे घघरों को उतार कर नये सरस, सरल, रोचक और सादे-सीधे वेश-वियास और परिधान में सजाने का इन सब कथाकारों ने प्रयास किया है।

नया परिवेष देने का सफल सकल्प

इसी सिलसिले में श्रद्धेय मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज, 'प्रभुकर' ने अपनी कुशल कथा-गिल्पिता का परिचय दिया है। उन्होंने प्राचीन जैनकथा साहित्य के जजर बचे में नये प्राण फूँकने का

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा नन्तः ॐ
मन-सर्वने वडे देवता व जादुधु फे।

काम किया है। श्रद्धेय मधुकर मुनिजी महाराज ने पुरानी कथाओं में मानो मिश्री-सी घोंकर उन्हें बहुत ही मधुर और लोकभोग्य बना दी हैं। जिन कथाओं में पुरानी विलुप्त कल्पनाओं में असंगति-सी जान पड़ती थी, उनमें नई स्फूर्तिदायक, युगसगत या व्यवहारसगत कल्पनाओं के दीपक मजोकर उन्हें सजीव बना दी हैं। कथाओं में यत्रतत्र वर्णित उपदेश भी इस सरमत्ता से झगृत हो उठा है। अब तक उनकी लेखनी से निबद्ध जैनकथामाला के ६ भाग प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग ४० भागों में जैनकथाओं को नया परिवेश देने का उनका श्रुम सकल्प है। मुनि श्री मधुकरजी की लेखनी के जाहूई स्पष्ट से प्रत्येक कथा इतनी मधुर और मधुर हो उठती है कि पाठक इन्हें पढ़ते समय ऊबता नहीं। बालक, युवक और वृद्ध बालिकाएँ, युवतियाँ और वृद्धाएँ सभी इन कथाओं को पढ़ कर जीवन में सुन्दर प्रेरणा ले सकती हैं।

उदाहरण के तौर पर देखिए—जैन कथामाला प्रथमभाग में वैराग्यभूति सुन्दरी का चरित्र-चित्रण कितना सुन्दर बन पड़ा है। 'सौन्दर्य सदा सुखदायी ही नहीं, दुःखदायी भी हो जाता है, जीवन मधुर ही नहीं, कटु भी हो जाता है। सुन्दरी को पहली बार यह अनुभव होने लगा। विचार ही विचार में कब-कब बदलते-बदलते उसे नींद की झपकी लग गई और वह बिना कुछ खाये-पीये 'भूखी' हो सो गई।' "सुन्दरी एक प्रकार से स्वतन्त्र थी। पर स्वतन्त्रता के साथ उसमें विवेक भी था। आजादी का उपयोग उसने भोग के लिए नहीं, किन्तु आत्मसाधन के लिए किया।" कितनी सुन्दर प्रेरणा है, इन पंक्तियों में। साथ ही आगे चलकर युग की प्रेरणा भी है—"सुन्दरी का सत्प्राग्रह सफल हुआ। उसकी लाखों अपूर्व उल्लाह से जमक उठी।

इसी भाग में घोर दुःख के समय धैर्य की देवी दमयंती के साहस का कितने प्रेरक शब्दों में ग्रन्थित किया है—"साहस को बटोरा—'भाग्य ने, पूर कर्मों ने, दुःख के दिन दिये हैं तो इन्हें रो-रो कर काटो, चाहे हस-हस कर, काटने तो होंगे ही। फिर रोने-धोने से दुःख घटता नहीं, बढ़ता ही है। मैं वीर-रमणी हूँ, धर्म और तत्व को समझा है तो अब उमको जीवन में उतारना चाहिये। दुःख को हिम्मत से जीतना चाहिए।' इसी भाग में महामाता कौशल्या के प्रकरण में राजा दशरथ के मुँह से कितने सुन्दर उद्गार निकलते हैं—"अगर इस ससार में स्वाय और ईर्ष्या के दो दोष नहीं होते तो ससार के इन स्वर्गीय सुखों को देवता भी नष्ट नहीं कर सकते। इन्हीं दोषों के कारण ससार के सुख नष्ट हो गए। शान्ति की लता छिन्न-भिन्न हो गई, प्रेम और स्नेह की सरिताएँ सूख गई। काश! मेरा परिवार इन दोषों से बच कर अपने कुलधर्म का पालन कर पाता।

"माताजी! राम जितना सुकुमार है, उतना ही कठोर भी है। वह आपका पुत्र है। आपके सत्कार ही उसके जीवन की नींव हैं। उसके लिए वन, उपवन और राजभवन समान हैं। आप कुछ भी चिन्ता न करिये। बस, एक आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए।"—राम की मातृभक्ति का कितना अनूठा परिचय दिया गया है, इन पंक्तियों में।

जैनकथामाला भाग दो में कुन्ती के मातृत्व में सुखों के प्रति अनासक्ति का कितना सुन्दर चित्रण है—"बच तक के इतिहास में यह बड़ी अदभुत बात थी कि एक राजमाता अपने पुत्रों के लिए इतना भयंकर कष्ट उठाकर बारह वर्ष तक उनके साथ वन-वन में घूमती रहे। पुत्र स्नेह के साथ ही कुन्ती के मन में एक दूसरा विचार भी था जिसके कारण उसने वन-वन में घूमने का निषेध किया। उसके मन में सुखों के प्रति आसक्ति न थी। वह सुख की वधन मानती थी। प्रभु स्मरण और आत्मसाधना के

विविध कुलुप्यणा साहवो कल्पस्वस्था

साधु धरती के जगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

तो किसी में बालश्रीदा एव मातृ-स्नेह की वात्सल्य रस धारा है तो किसी में चरित्र की उज्ज्वल और शुभ्र तरंगें हैं तो किसी कहानी में नीति कुशलता की उमियाँ प्रवाहित हो रही हैं। कही बुद्धि की कौतुक श्रीडाओं की लहरें अठसैलियाँ कर रही हैं तो कही दया, अहिंसा आदि सिद्धान्तों की कण रस धाराओं के रूप में बह रही हैं। कहीं-कहीं पर वीररस की उछलती हुई कल्लोलें कल्लोल कर रही हैं।

परन्तु इतने विशाल जैनकथा साहित्य को यदि पुरानो क्लिष्ट और लवे-लवे समासबद्ध शब्दों से पाठक के मन को ऊँचा देनेवाली भाषा और शैली में ही रखा जाए तो वह या तो सिर्फ पठितजन भोग्य रह जाता है या प्रकाशित होने पर ग्रन्थालय की अलमारियों की ही शोभा बढ़ाता है। वह लोक भोग्य सब सुलभ और हृदयगम नहीं हो पाता। ऐसे क्लिष्ट समासश्लिष्ट कथा-साहित्य से आम जनता कोई लाभ नहीं उठा पाती। उन क्लिष्ट तथा दुर्बोध कथाओं से धर्म प्रचारकों का क्या कहने का जो उद्देश्य है, वह सफल नहीं होता। ऐसा कथा कथन केवल पाठित्य प्रदर्शन हो जाता है।

जैन आगमों, उनकी प्राचीन टीकाओं, भाष्यों, चूणियों एव विविध ग्रंथों में अगणित कथाएँ भरी पड़ी हैं, लेकिन हैं, वे सब प्राकृत या संस्कृत जैसी दुर्बोध-भाषा में या समासबद्ध क्लिष्ट शैली में। आम जनता झटपट उन्हें समझ नहीं सकती।

अब तक के प्रयास

मध्यकाल में कुछ आचार्यों और साधुओं ने उन्हीं कथाओं के आधार पर लोकजन के साथ सरस शैली में उपदेश देने की दृष्टि से कुछ कथाएँ पद्यबद्ध की हैं, विविध मधुर तर्जों में ढालें, चौपाइयाँ या गीतिकाएँ बनाई हैं। वह एक युग था जब लोगों को वे पद्यबद्ध काव्यमय रचनाएँ अच्छी और रोचक लगती थी। परन्तु वर्तमान युग में जनता गद्य शैली को ज्यादा पसन्द करती है और गद्य में भी सरल और सरस भाषा शैली को अपनाती है।

मैं समझता हूँ जैनकथा साहित्य के महानन्द में से कई-सी कथाएँ सर्वप्रथम उपदेशप्रसाद (भाषान्तर सहित) के रूप में सर्वप्रथम कई भागों में प्रकाशित हुई हैं। उसके बाद मैंने वा० मो० शाह के द्वारा आधुनिक शैली में लिखित जैन कथाएँ पढ़ीं। तत्पश्चात् ५० धीरजलाल टोकरशी शाह द्वारा गुजराती भाषा में नई सरल सरस शैली में लिखी जैनकथाएँ करीब १०० पुस्तिकाओं के रूप में देखीं। हिन्दी भाषा में जवाहर किरणावली में उदाहरण माला तीन भागों में तथा सत्य हरिश्चन्द्र, सती राजीमती महासती चन्दनवाला, रविमणी विवाह, पाठकचरित, रामवनगमन आदि पुस्तकें सुन्दर और रोचक शैली में प्रकाशित हुईं, इसी प्रकार जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज, श्री चन्दनमुनिजी महाराज, राष्ट्र सत कविरत्न उपाध्याय श्री अमरचन्दजी महाराज की ओर से बचामालाएँ अत्यन्त रोचक और मधुर शैली में प्रकाशित हुई हैं। इधर में मुनि महेंद्रकुमारजी (तेरापन्थी) ने भी जैन कहानियाँ २५ भागों में लिखी हैं। इन सब लेखकों की कलम में जैनकथा साहित्य ने एक नई करवट ली। अलंकार समास आदि आभूषणों और घरेदार लवे-लवे घघरे पहनी हुई कथारानी का प्राचीन आभूषणों और समायों के लवे घघरा को बतार कर नये सरस, सरल, रोचक और सादे-सीधे वेश-वियास और परिधान में सजाने का इन सब कथाकारों ने प्रयास किया है।

नया परिवेश देने का सबल सकल्य

इसी सिलसिले में थ्यडिय मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज, 'मज्जुकर' ने अपनी कुशल वया-पिल्लिता का परिचय दिया है। उन्होंने प्राचीन जैनकथा साहित्य के जज्ज वचि में नये प्राण फूँकने का

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा अन्तः ॐ
सत - सनसि लो देवता व जगद्वधु है।

काम किया है। श्रद्धेय मधुकर मुनिजी महाराज ने पुरानी कथाओं में मानो मिश्री-मी घोलकर उन्हें बहुत ही मधुर और लोकभोध्य बना दी हैं। जिन कथाओं में पुरानी क्लिष्ट कल्पनाओं में अमंगति-सी जान पड़ती थी, उनमें नई स्फूर्तिदायक, युगसगत या व्यवहारसगत कल्पनाओं के दीपक सजोकर उन्हें सजीव बना दी हैं। कथाओं में यत्रतत्र वर्णित उपदेश भी उम्र सम्मान में शकृत हो उठा है। अब तक उनकी लेखनी से निवृद्ध जैनकयामाला के ६ भाग प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग ४० भागों में जैनकथाओं को नया परिवेष देने का उनका शुभ सकल्प है। मुनि श्री मधुकरजी की लेखनी के जादूई स्पश से प्रत्येक कथा इतनी मुखर और मधुर हो उठती है कि पाठक इन्हें पढ़ते समय ऊबता नहीं। बालक, युवक और वृद्ध बालिकाएँ, युवतियाँ और वृद्धाएँ सभी इन कथाओं को पढ़ कर जीवन में सुदूर प्रेरणा ले सकती हैं।

उदाहरण के तौर पर देखिए—जैन कयामाला प्रथमभाग में वैराग्यमूर्ति सुन्दरी का चरित्र-चित्रण कितना सुन्दर बन पड़ा है। 'सौन्दर्य सदा सुखदायी ही नहीं, दुःखदायी भी हो जाता है, जीवन मधुर ही नहीं, कटु भी हो जाता है। सुन्दरी को पहली बार यह अनुभव होने लगा। विचार ही विचार में क्रवटें बदलते-बदलते उसे नींद की झपकी लग गई और वह बिना कुछ खाये-पीये भूखी हो सो गई।' "सुन्दरी एक प्रकार से स्वतन्त्र थी। पर स्वतन्त्रता के साथ उसमें विवेक भी था। आजादी का उपयोग उसने भोग के लिए नहीं, किन्तु आत्मसाधन के लिए किया।" कितनी सुन्दर प्रेरणा है, इन पक्तियों में। साथ ही आगे चलकर युग की प्रेरणा भी है—"सुन्दरी का मत्याग्रह सफल हुआ। उसकी आँखें अपूर्व उत्साह से चमक उठी।

इसी भाग में घोर दुःख के समय धैर्य की देवी दमयंती के साहस का कितने प्रेरक शब्दों में प्रस्तुत किया है—"साहस को बटोरा—'भाग्य ने, प्रव कर्मों ने, दुःख के दिन दिये हैं तो इन्हीं रो-रो कर काटो, चाहे हस-हस कर, काटने तो होंगे ही। फिर रोने-घोने से दुःख घटता नहीं, बढ़ता ही है। मैं वीर-रमणी हूँ, धर्म और तत्त्व को समझा है तो अब उसको जीवन में उतारना चाहिये। दुःख को हिम्मत से जीतना चाहिए।" इसी भाग में महामाता कौशल्या के प्रकरण में राजा दशरथ क मुँह से कितने सुन्दर उद्गार निकलते हैं—"अगर इस ससार में स्वाध और ईर्ष्या के दो दीप नहीं होते तो ससार के इन स्वर्गीय सुखों को देवता भी नष्ट नहीं कर सकते। इन्हीं दोषों के कारण ससार के सुख नष्ट हो गए। शान्ति की लता छिन्न-भिन्न हो गई, प्रेम और स्नेह की सरिताएँ सूख गई। काश! मेरा परिवार इन दोषों से बच कर अपने कुलधर्म का पालन कर पाता।

"माताजी! राम जितना सुकुमार है, उतना ही कठोर भी है। वह आपका पुत्र है। आपके सस्कार ही उसके जीवन की नींव हैं। उसके लिए बन, उपवन और राजभवन समान हैं। आप कुछ भी चिन्ता न करिये। बस, एक बासीबंद का हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए।"—राम की मातृसक्ति का कितना अनूठा परिचय दिया गया है, इन पक्तियों में।

जैनकयामाला भाग दो में कुन्ती के मातृत्व में सुखों के प्रति अनासक्ति का कितना सुन्दर चित्रण है—"अब तक के इतिहास में यह बड़ी अद्भुत बात थी कि एक राजमाता अपने पुत्रों के लिए इतना भयकर कष्ट उठाकर बारह वर्ष तक उनके साथ वन-वन में घूमती रहे। पुत्र स्नेह के साथ ही कुन्ती के मन में एक दूसरा विचार भी था जिसके कारण उसने वन-वन में घूमने का निणय किया। उसके मन में सुखों के प्रति आसक्ति न थी। वह सुख को वधन मानती थी। प्रभु स्मरण और आत्मसाधना के

विविध कुलुप्पण्णा साहसो कय्यरुक्खा
साधु धर्म की जगमगा कल्पवृक्ष हैं।

मुनिचन्द्र अभिनन्दन ग्रंथ

भाग में बढनेवाले को सुख छोडकर दुःख का कठोर भाग स्वीकार करना होता है। दुःख में ही सच्ची प्रभुभक्ति होती है, यह कुन्ती का विश्वास था।”

तीसरे भाग में महासती सुभद्रा के कथाकथन में बडे अनूठे उपदेशात्मक वाक्य हैं—“अपना मतलब साधने के लिए मनुष्य धर्म और भगवान् को भी छोडा दे सकता है।” सुभद्रा का मनोविश्लेषण देखिये—‘बुद्धदास असहिष्णु तो इतना था कि किमो को अपनी धर्मपरायणा करते फूटी आँखों से भी नहीं देख सकता। जिसे सोना समझा, वह मिट्टी निकला। जब पति की यह स्थिति तो नन्द और सास की तो बात ही क्या ? स्त्री जितनी धर्मपरायणा होती है, उतनी ही परधर्म-असहिष्णु भी।” “सुभद्रा ने भी हठ निश्चय कर लिया था, चाहे जो हो जाये, वह धर्म को नहीं छोडेगी। मनुष्य को सबसे प्यारी अपनी जान होती है, किन्तु जान से भी प्यारा ईमान (धर्म) होता है।” विपत्ति और सकटों से मुकाबला करने की हिम्मत उसने अपने धर्म-गुरुओं से पाई थी। चाँये भाग में भ० ऋषभदेव के मुख से अपने पुत्रों को उपदेश देने के प्रसंग में तो कर्मान का चित्रण है—“पुत्रो ! जब पेट में दाह लगी हो, गला सूख रहा हो, उस समय स्वप्न में पानी पीने से क्या किमी की प्यास बुझती है ? और जो प्यास सरोवरों और सागरों से भी तृप्त नहीं हुई, क्या वह गीले घास को निचोड कर उसकी दो-चार बूद पी लेने से भी तृप्त हो सकती है ? इसी प्रकार ससार में तृष्णा की यह विडम्बना है।”

इसी कथामाला के पाचवें भाग में भगवान् वासुपूज्य के द्वारा परम्परा के हबहु पालन का कितना मधुर विरोध है ?—“पिताजी, क्या यह आवश्यक है कि पूज्यों ने जैसा किया, वैसा ही करना। उससे भिन्न नवीन कुछ भी नहीं करना ? बुद्धिमान पुरुष लकीर के फकीर नहीं होते।”

भाग ६ में भगवान् महावीर के नयसार के भव के प्रसंग चित्रण को एक नया मोड दिया है—“भाई ! भोजन करने से पहले में अतिथि को कुछ खिलाया करता हूँ। अतिथि देवता होता है। अतः उसको खिलाकर खाना ही मेरा धर्म है।” मुनियों पर नयसार की भावभक्ति का असर और उनके हृदय के आशीर्वाचन कथाकार के शब्दों में देखिये—‘यह गाँव का भावुक भक्त बडा ही प्रसन्न है। उसकी आँखों में कितनी सरलता और कितनी चिन्मग्नता है ? कितना महान है इसका सेवाभाव ? ऐसे हृदय में तो धर्म सहज रूप में रहता ही है। मानसभूमि तो पवित्र है, सिर्फ ज्ञान—बोध का बीज अपेक्षित है।”

ये और इस प्रकार के सरम, सुन्दर, सरल और अनुपम शब्दों का चयन करके कथालेखक श्री मधुकर मुनिजी ने अद्भुत कलम कौशल का परिचय दिया है। वास्तव में इन सब कथाओं को नया रूप, नये वेश देने में मधुकरजी म० ने कलम तोड दी है। कथाओं की भाषा मुहावरेदार और प्रसंगवश कहावतों से परिपूर्ण है। मुनिश्री कथाओं पर कलम की पेंनी नोक से काट-छाट करने में तथा प्रसंगवश नई कलम लगाने में काफी सफल हुए हैं।

वास्तव में मुनिश्री मधुकरजी सस्कृत-प्राकृत भाषा के तथा आगमों के गभीर विद्वान् हैं, विचारक हैं। जैन कहानी-साहित्य के वे पुराने अध्येता एवं उपदेशक रहे हैं, इसलिए कथाममज्ञता उनके अतस्तन में उतर गई है। यद्यपि सभी कहानियाँ बहुत पुरानी और जैनजगत में काफी प्रसिद्ध भी हैं, फिर भी उन सबको मौलिकता के साथ नवीन भाषा शैली में आधुनिक मुहावरेदार हिन्दी में प्रस्तुत करने का प्रयत्न जो किया है, इसने लिए मुनिश्रीजी म० बधाई के पात्र हैं। आशा है, अपनी कलमकला कौशल से वे भविष्य में भी इसी तरह प्राचीन कथा साहित्य को नई पोषक मजा कर जैन ममज्ञ के मामन प्रस्तुत करने रहेंगे, मधुकर की तरह श्री मधुकर मुनिजी शब्द पुष्पो का चयन करने में तो मिद्धहस्त हैं ही।

जैन कथा साहित्य को श्री मधुकर मुनिजी का योगदान

—डा० वशिष्टनारायण सिन्हा, एम ए पी-एच डी
दर्शन विभाग, काशी विश्वपीठ

कथा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इससे आनन्द प्राप्त होता है। पर कहा जा सकता है कि सभी कथाएँ सुखान्त ही तो नहीं होती। कथाएँ दुःखान्त भी होती हैं। हाँ! ऐसा कहना भी कुछ गलत नहीं है। कथा से सुख प्राप्त होता है अथवा दुःख यह तो एक पक्ष है। इसका जो अन्य पक्ष है, वह है किसी विषय को हमारी समझ के अनुकूल बनाना। पठन-पाठन अथवा लेखन के क्षेत्र में दो चीजें प्रधान हैं—विषय और विषय का प्रस्तुतीकरण। विषय कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि उसके प्रस्तुत करने का ढंग मनोरंजक है तो वह सहल हो जाता है, पाठक अथवा श्रोता उसे आसानी से समझ लेता है। कथा वहीं सहल माग है जिसके द्वारा कठिन से कठिन विषय भी सचिकर बन जाता है। इसी वजह से कथा ने सभी सस्कृतियों से सभी साहित्यों में अपना विशेषस्थान बना लिया है। साहित्य प्राचीन हो अथवा अर्वाचीन, उसमें कथा-साहित्य तो होता ही और यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित ही वह साहित्य अधूरा है। वैदिक साहित्य के वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, पुराण आदि में अनेक कथाएँ मिलती हैं। बौद्ध साहित्य की जातक कथाओं का तो कहना ही क्या। ऐसे ही जैन ग्रन्थों में भी कथाओं का एक अनुपम भंडार दिखाई पड़ता है। जाता धर्मकथा, सूत्रकृतांग, उत्तराध्ययन-सूत्र, विपाकश्रुत आदि में नाना प्रकार की कथाएँ पाई जाती हैं।

जैनकथा साहित्य को भाषा की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—प्राकृत-कथा-साहित्य तथा संस्कृत-कथा-साहित्य। ऐसे समराइच्चकहा में हरिभद्रसूरि ने कथा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए उसे चार भागों में विभाजित किया है—अथकथा, कामकथा, धर्मकथा और सकीणकथा। वे कथाएँ जो अर्थोपाजन के लिए प्रेरित करती हैं उन्हें अर्थकथा की कोटि में रखते हैं। जिन कथाओं के सुनने अथवा पढ़ने से बासना जामृत होती है, उन्हें कामकथा की संज्ञा दी जाती है, जिन कथाओं से व्यक्ति का धार्मिक संस्कार जाग उठता है, उन्हें धर्मकथा के नाम से संबोधित करते हैं। जिन कथाओं में अर्थ, काम, धर्म का प्रतिपादन हो, जिन्हें लौकिक प्रसिद्धि प्राप्त हो वे सकीण कथा की कोटि में रखी जाती हैं। उद्योतनसूरि ने कुवलयमाला में प्रधान तीरसे कथा के तीन ही प्रकार बताए हैं—अथकथा, कामकथा और धर्मकथा। लेकिन, आगे चलकर धर्मकथा को उन्होंने चार भागों में विभाजित किया है—आक्षेपिणी, विक्षेपिणी सवेदनी तथा निर्वेदनी। इस प्रकार कथाओं का यह विभाजन उनके प्रधान लक्षण को देखते

विविध कुलुप्पण्णा साहो कप्पस्सुक्खा

साधु धरती के जगमकल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

हुए किया गया है। किन्तु हरिभद्रसूरि ने अपने विभाजन में चौथे प्रकार की सत्ता 'सकीर्ण कथा' दी है जबकि सकीर्ण कथा में उन्होंने अथ, काम और धम तीनों ही लक्षणों अथवा उद्देश्यों का समावेश दिखाया है, यह बात समझ में नहीं आती। यदि चौथे विभाग का नाम 'सकीर्ण कथा' न देकर वे 'विस्तृत कथा' देते तो ज्यादा अच्छा होता। आचार्यप्रवर ने कथाओं पर विचार करते हुए श्रोताओं के भी तीन वर्ग बनाए हैं—अधम, मध्यम और उत्तम।

काल के दृष्टिकोण से प्राकृत कथासाहित्य का समय करीब-करीब ईसा की चौथी शताब्दी से सोहलवी-सत्रहवीं शताब्दी तक माना जाता है जिनमें कथाओं के बहुविध रूप सामने आते हैं। अभी जिन रूप अथवा विभागों की चर्चा हुई है वे तो मात्र कुछेक आचार्य के अनुसार हैं। वास्तव में देखा जाए तो कथाओं के अन्य भी विभिन्न रूप मिलते हैं, जैसे कथा, अन्तकथा, आश्वयान, आख्यातिका, उदाहरण, चरित आदि। जैनकथाओं में प्रेमाख्यानों को भी स्थान मिला है, जिससे उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। जैनविद्वानों का मत है कि जब ब्राह्मण परम्परा के ग्रन्थों से प्राप्त कथाओं से समाज का मन भर गया और लोग उनमें अरुचि दिखलाने लगे तब जैनाचार्यों ने वैसी कथाओं का सृजन किया जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सबल एवं सफल सिद्ध हुईं। उन कथाओं में श्रुत, प्राकृतिक छटाएँ, जलक्रीड़ा, सामाजिक आचार-व्यवहार, जैसे जन्मोत्सव, विवाहोत्सव, यहाँ तक कि स्त्रीहरण, साथ ही धार्मिक गतिविधियों, जैसे मुनियों का नगर में पधारना, सामान्यजन का दीक्षा लेना आदि के मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किए जाने लगे। इतना ही नहीं वल्कि चरित्र-चित्रण के रूप में राजा, मंत्री, सेनापति सारथी आदि के भी वर्णन कथाओं में समावेशित हुए। इन कारणों से जैन कथा साहित्य का भव्य प्रासाद निर्मित हुआ जिसके प्रमुख स्तम्भों में भद्रबाहु, जिनदासगणि, अभयदेव, शीलाक, भावविजय, हरिभद्र, हेमचन्द्र आदि आचार्यों के नाम आते हैं।

किन्तु आज जैन कथा साहित्य का यह भव्य प्रासाद ध्वस्त प्रायः है ऐसा कहा जाए तो कोई अनुचित न होगा। क्योंकि समय के प्रवाह में बहुत सी कथाएँ एवं कथासंग्रह लुप्त हो गए। जो अभी प्राप्त हैं वे भी जन जीवन से दूर हैं। क्योंकि वे प्राकृत अथवा संस्कृत में हैं, जिन्हें पढ़कर आनन्द लेना अथवा किसी प्रकार का ज्ञान अर्जित करना सामान्यजन के लिए असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। अतः समय की मांग है कि उन कथाओं को जो ज्ञान के गम्भीर सागर और आनन्द के निश्छल निर्झर की तरह हैं, हिन्दी, गुजराती, भराठी, तमिल, तेलगु आदि जनभाषाओं में प्रस्तुत किया जाए। इस कार्य में आज के कतिपय जैन विद्वान तन-मन-धन से रत हैं। उदाहरण स्वरूप मुनि महेंद्रकुमारजी ने जैन कहानियों के रूप में पच्चीस भाग प्रकाशित किए हैं, उपाध्याय अमरमुनिजी ने जैन कथाओं के पाँच भाग प्रस्तुत किए हैं। यह कार्य निश्चित ही बड़े महत्व का है। इससे जैन कथासाहित्य का अस्तित्व कायम रह पाएगा, उसकी जड़ दृढ़ होगी। इससे जैन साहित्य का उद्धार तो होगा ही, सामान्य जन को भी आनन्द का एक अच्छा साधन उपलब्ध हो सकेगा। इस तरह जैन कथा साहित्य का पुनरुद्धार करने वालों में श्रीमधुकरमुनिजी मूढय हैं। इन्होंने सम्पूर्ण जैन कथा साहित्य को हिन्दी में प्रकाशित करने की योजना बनाई है, जो अनुमानतः पच्चीस से चालीस भागों में सम्पन्न होगी। अब तक इस योजना के अन्तर्गत छ' भाग प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें महासतियों तथा तीर्थङ्करों के चरित्र प्रस्तुत किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं—

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ

सत-सर्वसे यह देवता न जगद्वधु है।

प्रथम भाग

द्वितीय भाग

- १ भगवती ब्राह्मी
- २ वैराग्यमूर्ति सुन्दरी
- ३ धैर्य की देवी दमयन्ती
- ४ महामाता कौशल्या
- ५ महासती सीता
- ६ महासती राजीमती

- १ महामती कुन्ती
- २ महासती द्रौपदी
- ३ महासती पुष्पचूला
- ४ महासती प्रभावती
- ५ महाती पद्मावती
- ६ महासती मृगावती
- ७ महामती चन्दनवाला

तृतीय भाग

- १ महासती शिवा
- २ महासती सुलसा
- ३ महासती सुमद्रा
- ४ महासती अजना
- ५ महासती मदनरेखा
- ६ महासती चेलना
- ७ महासती शीलवती

चतुर्थ भाग

पंचम भाग

- १ भगवान् ऋषभदेव
- २ भगवान् अजितनाथ
- ३ भगवान् सभवनार्थ
- ४ भगवान् अभिनन्दन
- ५ भगवान् सुमतिनाथ
- ६ भगवान् पद्मप्रभ
- ७ भगवान् सुपाश्वनाथ
- ८ भगवान् चन्द्रप्रभ
- ९ भगवान् सुविधिनाथ
- १० भगवान् शीतलनाथ

- ११ भगवान् श्रेयासनाथ
- १२ भगवान् वासुपूज्य
- १३ भगवान् विमलनाथ
- १४ भगवान् अनन्तनाथ
- १५ भगवान् धर्मनाथ
- १६ भगवान् शान्तिनाथ
- १७ भगवान् कुशुनाथ
- १८ भगवान् अरुनाथ
- १९ भगवान् मल्लिनाथ
- २० भगवान् मुनिसुव्रत
- २१ भगवान् नमिनाथ
- २२ भगवान् नेमिनाथ

षष्ठ भाग

- २३ भगवान् पाश्वनाथ
- २४ भगवान् महावीर

विविध कुलुप्पणा साहबो कप्पख्खवा
साधु धरणी के जगमकल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

प्रस्तुत कथाओं के माध्यम से मात्र महासतियों तथा तीर्थङ्करो के जीवन के विषय में ही जानकारी प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इनसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि विभिन्न नैतिक एवं धार्मिक विधाओं पर प्रकाश पड़ता है और इन चरित्रों को पढ़कर पाठक तप, त्याग आदि के साधना-पथ पर चलने को प्रेरित होता है। इन कथाओं को इनके विषय के अनुसार 'धर्म कथा' की श्रेणी में रखा जा सकता है। इनकी भाषा इतनी सरल और सरस है कि इन्हें पढ़ते समय पाठक स्वभावतः आगे बढ़ता जाता है। जिस प्रकार तैलयुक्त घुरी से लगा हुआ चक्र बिना किसी रूकावट के नाचता जाता है अथवा जिस प्रकार सुरम्य छटाओं के बीच से गुजरनेवाले पथिक का माग सुगम हो जाता है वैसे ही बात इन कहानियों तथा इनके पाठकों के साथ है। पाठक चाहे बहुत बड़ा विद्वान हो अथवा सामान्य प्रचलित शब्दों तथा वाक्यों को समझकर अपना काम चलानेवाला व्यक्ति, सबका मन इन कथाओं को पढ़ने के समय समान ढंग से आगे फिमलता जाता है। जैन कहानियाँ भी मैंने पढ़ी हैं, किन्तु भाषा, शैली की रम्यता, प्रवाहपूर्णता और कथातत्त्व का जीवनस्पर्शीरूप जो मुनिश्री मधुकरजी की जैन-कथामाला में निखरा है, वह अभी तक किसी अन्य जैन मुनि की कहानियों में देखने को नहीं मिला। और भला ऐसा हो भी क्यों नहीं, जबकि इन कहानियों को मुनि मधुकरजी का माधुर्य और श्रीचन्द्रजी सुराना 'सरस' की सरसता प्राप्त है। मधु तो सहज ही सरस होता है और उसमें अलग से एक अनोखी सरसता उहेल दी जाए तब तो कहना ही क्या। इन कथाओं का रसाम्बादन जब पाठक करना प्रारम्भ कर देता है तो वह पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है पर उसका मन नहीं अघाता। सच कहा जाए तो यही किसी कहानी अथवा कहानीकार की उत्कृष्ट भाषा एवं शैली है, भले ही कोई साहित्यिक भाषक उसे अपनी भाषा के अनुसार कुछ और सजा दे। मुनिमधुकरजी जैन वाङ्मय के समस्त तथा जैन सत् समाज के निष्ठावान साधक और प्रभावशाली धर्म प्रसारक हैं, किन्तु इन कहानियों में इन्होंने निश्चित ही अपने को एक सफल एवं सिद्ध-हस्त कहानीकार साबित किया है। इतना ही नहीं बल्कि मुनिजी ने इस काय से अपने नाम को भी साथक किया है। जिस प्रकार मधुकर कठिन ढालियों पर लगे हुए विभिन्न पुष्पो से पराग एकत्रित करके मानव समाज को एक अद्भुत सुखकारी वस्तु मधु प्रदान करता है वैसे ही मुनिजी ने विभिन्न कठिन शास्त्रों से कहानियों का संग्रह करके समाज का बहुत बड़ा उपकार किया है। मुनिश्री के कथासाहित्य की एक विशेषता यह भी है कि अब तक जिन कथाओं को अन्य लेखकों ने भाषा का नवस्पर्श नहीं दिया था, मुनिजी ने उन्हीं कहानियों को प्राणवती भाषा में नवजीवन दिया है। लगता है वे पिष्टपेषण नहीं करते किन्तु कथा-कहानियों के माध्यम से समाज व साहित्य को कुछ नया, कुछ मौलिक विचार-चिन्तन देना चाहते हैं। भविष्य में कथा साहित्य में उनके द्वारा अब तक अछूती अप्रकाशित कहानियों का पुनरुद्धार होगा और—आशा है इनका योगदान अपने सफल समापन के बाद जैन कथासाहित्य के लिए एक अनुपम देना होगा।

✽

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ

सत-सर्वसे बड़े देवता व जगद्गुरु हैं।

★—————★ 'अप्पा अप्पम्मि रओ' के मूर्तिमान् आदर्श

★—————★

—प० शोभाचन्द्रजी भारिल्ल

❶

चार दशक बीत गए। शनैः शनैः किन्तु अजस्रगति में काल चला जा रहा है। मविप्यत् वतमान और वतमान भूत बनता जा रहा है और दुनिया को जैसे खरर ही नहीं। इम बीच कितनी छोटी-मोटी घटनाएँ घटित हुईं। कैसे-कैसे प्रमगा ने जीवन को भिन्न-भिन्न रंगों में रंग दिया। मगर वह घटना मानो आज भी ताजा है।

ई० सन् १९३२ की बात है। मैं न्यावर जैन गुरुकुल में धर्माध्यापक के पद पर नियुक्त होकर वहाँ पहुँचा था। एक सप्ताह भी न बीता था। व्यावर के एक बपोवृद्ध, जीवदया के अनन्य अनुरागी, सेवाश्रुती और सच तथा सतों के परमोपासक सेठ मूलचंदजी मोदी गुरुकुल में आये और मुझसे मिले। यो तो व्यावर के कितने ही भाई गुरुकुल के प्रति गहरी प्रीति रखते थे और मोदीजी उन्हीं में से एक थे और अकसर गुरुकुल की सार-सभाल करने आत-जाते हो रहते थे, किन्तु उस दिन वे विशिष्ट उद्देश्य से ही मिलने आए थे।

मुनिश्री हजारामलजी महाराज, श्री ब्रजलालजी महाराज और श्री मिश्रीमलजी महाराज (उस समय आपका 'मधुकर मुनि' उपनाम प्रसिद्धि में नहीं आया था) के साथ व्यावर में ही विराजमान थे और वालियाजी के बगले में ठहरे थे। मधुकर मुनिजी का अध्ययन उन दिनों चालू था। मोदीजी ने मुनिश्री का परिचय दिया और मिलने की प्रेरणा दी। मैं वालियाजी का बगला जानता नहीं था। उन्होंने दिशानिर्देश करते हुए बतलाया कि पाच मिनट का रास्ता है।

मुनिश्री की सेवा में गया तो चलते-चलते दस मिनट हो गए, फिर पन्द्रह मिनट हो गए, तब कही वह बगला मिला। वाद में पता चला कि पाच मिनट से मोदीजी का अभिप्राय था—थोड़ा—ममय। प्रथमवार उसीसमय उक्त 'त्रिमूर्ति मुनित्व' के दर्शन हुए। उक्त तीनों मुनियों के पारस्परिक सम्बन्ध जितने सात्विक, मधुर और प्रशस्तवात्सल्य से परिपूर्ण रहे हैं, उसे देखते हुए उन्हीं त्रिमूर्ति मुनित्व की सज्ञा से ही अभिहित किया जा सकता है। मुनित्व इसलिए कि साधुता उनमें साकार दृष्टिगोचर होती थी और त्रिमूर्ति इस कारण कि उनके पारस्परिक सम्बन्ध आत्मीयता से परिपूर्ण थे। खेद है कि आज वह त्रिमूर्ति खण्डित है और उपप्रवक्त श्री ब्रजलालजी महाराज तथा प० प्रवर श्री मधुकरजी महाराज ही हमारे मध्य में हैं। उन्हें उपयुक्त अभिप्राय से 'द्विमूर्ति' कहा जा सकता है। विगत चालीस वर्षों का निकट और गाढ सम्पर्क मेरी इस धारणा को ही परिपुष्ट करता है। वास्तव में दोनों मुनियों में जो सौमनस्य दिखाई देता है वह अथवा विरल-अतिविरल है और उनकी उदारता भद्रता एवं सहज आचार का परिचायक है।

विदिह कुलुप्यणा साहवो कप्पस्सवा
साधु धरती के जगत्कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय शोभाचन्द्रजी अंश

अनेकोवार सुनना पडता हे कि अमुक साधु का अमुक साधु के साथ मेल नहीं बैठता—प्रकृति नहीं मिलती। तभी हृदय कह उठता है—यह भी कोई साधुता है !

मुनिश्री ब्रजलालजी महाराज को श्रमणसघ ने उपप्रवक्त पद से विभूषित किया, यह उनकी आचारनिष्ठा का द्योतक है। वे जैनतत्त्वज्ञान के माथ ज्योतिष विषय के विशेषज्ञ हैं। अपने आपमें मग्न रहनेवाले, अल्पभाषी और कोमल तथा सरल हृदय के धनी हैं। मुनियों के लिए आगम में आनेवाला 'अल्लोणे गुत्ते' विशेषण उनके लिए सवथा उपयुक्त हैं। इधर-उधर के प्रपंचों से विलग रहना उनकी प्रकृति का अंग है। अनेको वार के अनुभव ने बतलाया है कि मधुकर मुनिजी के प्रति उनका अनन्य धर्मानुराग है।

श्री मधुकर मुनि व्याकरण, साहित्य, दर्शन, आगम आदि विषयों के विशिष्ट विद्वान् सन्त हैं। लेखक भी हैं, विद्वान् भी हैं। उनके हृदय और मन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं। जसे हृदय नवनीत-सा कोमल उसी प्रकार मन भी पवित्र विचारों के सौरभ से सराबोर !

प्रचुर परिचय के आधार पर निस्सकोच कहा जा सकता है कि समग्र स्थानकवासी समाज में मधुकर मुनि जैसे विद्वान् अगुलियों पर गिनने योग्य भी नहीं हैं। फिर भी उनकी विश्रुति-ख्याति जितनी व्यापक होनी चाहिए उतनी नहीं है। इसके अनेक कारण हैं। प्रथम यह कि उनका विहारक्षेत्र बहुत सीमित रहा है। द्वितीय और प्रधान कारण है कीर्ति के प्रति उनका घोर उपेक्षाभाव। वे अल्प सन्तोषी हैं, महत्वाकाक्षी नहीं। ख्याति और कीर्ति मानो उनके लिए आधि और व्याधि है !

एक घटना मेरी स्मृति में अब भी ताजा है। मधुकर मुनिजी श्री जयमलगच्छ के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किये गए थे। यह चुनाव, जहा तक मेरी जानकारी है, सर्वसम्मत था। किन्तु अपने पूर्वोक्त निस्पृहभाव के कारण वे उस पद पर अधिक समय तक नहीं रहे। पदवी को व्याधि समझकर उन्होंने बड़ी नम्रता और सहजवृत्ति के साथ श्री सघ को अर्पित कर दिया—'त्वदीय वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समर्प्यते !' भगवन् ! अपनी वस्तु आप ही सभालो !

व्यावर से कुछ भाई आचार्यपद में त्यागने का अनुरोध करने के लिए आपकी सेवा में तिवरी ग्राम गए। मैं उनका कुछ काल तक अध्यापक रहा हूँ अतः मेरे होने से उनका अनुरोध प्रबल होगा, इस विचार से वे मुझे भी साथ ले गए। सच यह कि मैं स्वयं भी यही चाहता था कि वे इस सम्मान्य पद पर प्रतिष्ठित रहें। बहुत कुछ कहा गया, दबाव डाला गया पर मधुकरजी महाराज टस-से-मस न हुए। 'लहृमूयविहारिणो' (हल्का होकर रहना) यह भावना उनकी रग-रग में गहराई के साथ व्याप्त हो चुकी है। यही कारण है कि वे जिन-शासन की प्रभावना भले करते हों, पर अपने व्यक्तित्व की प्रभावना नहीं कर सकें।

कभी-कभी गुण और दोष में भेद करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। कोई गुण जब तक अपनी परिधि में रहता है, गुण कहा जाता है और परिधि से बाहर चला जाते ही दोष बन जाता है। सदास्ता की अति, उदात्तता और मितव्ययिता की अति, कृपणता कहलाती है। मधुकरजी के निस्पृहभाव को, कीर्ति के प्रति अकामभाव को और लोकैषणा के प्रति विरक्तिभाव को साधुता की दृष्टि से बड़ा से बड़ा गुण कहा जा सकता है पर लौकिक दृष्टि से क्या कहा जाय !

(शेष पेज ५७ पर)

लोकोत्तर पथ-प्रदर्शक

● वंश रघुवीरसहाय शर्मा (श्री जिनेश्वर औपघालय, कुचेरा)

इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत की संस्कृति ने आध्यात्मिक महान पुरुषों को सर्वदा पूज्य माना है। सम्राटों के राजमुकुटों व बड़े-बड़े धनपतियों से लेकर साधारण गृहस्थों तक ने सन्तों की चरण धूल से अपने को पवित्र व लौभाग्यशाली समझा है।

सन्तों का जीवन आदर्श और पवित्र होता है। वह संसार के सभी प्रलोभनों तथा सासारिक सुखों को तृणवत् त्यागकर अपने जीवन को तपस्या, सद् उपदेश, आत्मसाधना, व जन कल्याण के लिए अर्पित कर देते हैं। आत्मा की चरम उन्नति—काम, क्रोध, लोभ इत्यादि शत्रुओं को पराजित कर जीवन को तपस्या से पवित्र बनाना सन्तों के जीवन का प्रधान लक्ष्य होता है। समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझने का उच्चतम भाव सन्त हृदय में ही होता है। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सन्त-जन प्राणी मात्र के कल्याण कार्य में जुटे रहते हैं।

सन्त, लोकोत्तर पथ-प्रदर्शक ही नहीं, प्रत्युत सासारिक—काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि बुरी भावनाओं को अपने सदुपदेशों से मोड़ देकर सुमार्ग पर लाने का कार्य भी करते हैं।

आजकल की भौतिक उन्नति तथा आर्थिक होड़ की चकाचौंध को युग में विलुप्त होती हुई जो भी मानवता यत्र-तत्र-दृष्टि गोचर होती है उसका श्रेय भी सच्चे साधुओं को ही है।

सन्तों की आराधना, उपासना तथा उनका गुणगान करने से जीवन पवित्र होता है। तथा राजस् तामस् भाव दूर होकर चित्त में सात्विक उदात्त और आध्यात्मिक दिव्य भावनाओं का आविर्भाव होता है। मुनिद्वय की दीक्षा स्वर्ण जयन्ती का आयोजन भी इसी भावना का प्रतीक है।

पृष्ठ ५६ का शेष —

क्या विश्रुत व्यक्तित्व किसी भी 'मिशन' को अग्रसर करने में सहायक नहीं होता ?

जो कुछ हो, मधुकर मुनिजी एक सच्चे सन्त की तरह कीर्तिकामना से सबथा मुक्त हैं, लोकैषणा उनसे दूर रहती है और वे 'अप्पा अप्पन्नि रओ'—अपने आपमें लीन रहनेवाले हैं। साधुवाद है व्यावर-सध को, जिसने उन्हें अभिनन्द स्वीकार करने को मना लिया।

हार्दिक कामना है—मुनियुगल चिरकाल तक साधुता की निर्मल ध्वजा को ऊँची रखें और सध तथा शासन के गौरव की वृद्धि करते रहें।

८

विविह कुलुप्पण्णा साहवो कप्परुक्खा

साधु धर्मों के जगलकल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

श्वेताम्बर स्थानकवासी सन्तो के आचार्य श्री जयमलजी महाराज के सम्प्रदाय के समुज्ज्वल रत्न मुनिद्वय उच्चकोटि के शान्त, दान्त तपोधन अध्यात्मनिष्ठ, सरल एवम् त्यागी महात्मा हैं। ससार से पद्मपत्रवत् पूण निर्लिप्त तथा विरक्त रहते हुए सम्पक में आनेवाले विशेष तथा साधारण सभी व्यक्तियों से उनकी सुख-सुविधा के विषय में साधारण सतोपजनक वार्तालाप कर मनुष्य को शान्ति का उपदेश देना मुनिद्वय की विशेषता है।

पूज्य स्वामी श्री बृजलालजी महाराज साहब तपोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध महात्मा हैं। आपने अल्प वयस् में ही बाल ब्रह्मचारी के रूप में दीक्षा ग्रहण की। दीक्षोपरान्त जैनशास्त्र, तथा अन्य शास्त्रों का सागोपाङ्ग अध्ययन किया और शास्त्रों की शिक्षा को जीवनचर्या में परिणत किया।

मोती जैसे सुन्दर सुलेख के लिए साधु समाज में आपकी प्रसिद्धि है। आपके श्रीमुख पर ब्रह्मचर्य का देदीप्यमान तेज तथा सच्चे साधुत्व की आभा है। आकाक्षा रहित मन्त सेवा आपके जीवन की परम विशेषता है। आपके सहयोग, सेवा, सत्प्रयास एवम् अनुग्रह पूण भावना से ही मुनि श्री 'मधुकर' जी महाराज ने उच्चकोटि का अध्ययन और मनन करके अपने जीवन का निर्माण किया है।

मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज साहब 'मधुकर' जी का जीवन वाल्यकाल से ही वैराग्य की ओर अग्रसर हुआ। फलस्वरूप लगभग दस वर्ष की अल्पायु में ही आपने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षोपरान्त आपने जैन शास्त्र, प्राकृत संस्कृत, व्याकरण, साहित्य दर्शन, इत्यादि का उच्चतम अध्ययन किया। आप हिन्दी के अधिकारी विद्वान हैं कविता में भी आपकी अच्छी गति है। आपने न्यायतीय, काव्यतीय इत्यादि कई परीक्षाओं उत्तीर्ण की है। कई जैन ग्रन्थों का सकलन तथा 'जयवाणी इत्यादि' का सुंदर सम्पादन भी किया है। 'अन्तर की ओर' आदि आपके प्रवचनों के कई संग्रह पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुए हैं, जो मानवजीवन को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ देने में सहायक हैं। इसके अतिरिक्त पच्चीस से ऊपर अन्य धार्मिक पुस्तकें भी लिखी हैं जिनमें 'साधना के सूत्र' एक ऐसा अनुपम ग्रन्थ है, जो जैन समाज के ही लिए नहीं, अपितु सभी धर्मावलम्बियों के लिए समान रूप से पठनीय विचारणीय व उपादेय है। आपकी लेखनी में प्राचीन ग्रन्थों के सार के साथ नवीन विचारों की पुष्टि है। जो चिन्तन में नवीनभाग दर्शन करती है।

"मुनिश्री हजारीमल स्मृति ग्रंथ" जैसे विराट ग्रंथराज का निर्माण भी मुनिद्वय (श्री बृजलालजी महाराज साहब व आप) की सुप्रेरणा तथा सहयोग से ही पूण हुआ।

मुनिद्वय, (स्वामी बृजलालजी महाराज साहब एवम् पंडित प्रवर मिश्रीमलजी महाराज साहब 'मधुकर') की दीक्षा स्वर्ण जयन्ती के पावन प्रसंग पर ऐसे त्यागी तपस्वी, साधुत्व भावना से ओत-प्रोत सरल मानस सत्ता के श्री चरणों में भावभीनी श्रद्धाञ्जली तथा कोटिश वदन।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ

सत-सर्वतः वन्दे देवता व जगद्गुरुं ।

स्वामीजी श्री वज्रलालजी एवं श्री मधुकर मुनि जी के वर्षावास की सूची

स्वामीजी श्री वज्रलालजी महाराज के वर्षावास	वि० सं० १९७१—पाली
	१९७२—कुचेरा
	१९७३—तिवरी
	१९७४—पाली
	१९७५—कुचेरा
	१९७६—ब्यावर
	१९७७—तिवरी
	१९७८—हरसोलाव
	१९७९—ब्यावर ^१

मुनिद्वय के संयुक्त चातुर्मास—

वि० सं० ई० सन्	स्थान	विशेष विवरण
१९८० (१९२३)	पाली	पूज्य गुरुदेव के साथ
१९८१	नागौर	" "
१९८२	कुचेरा	" "
१९८३	ब्यावर	" "
१९८४	तिवरी	" "
१९८५	नागौर	" "
१९८६	ब्यावर	स्वामी श्री हजारीमलजी के साथ
१९८७	तिवरी	" "
१९८८	कुचेरा	" "
१९८९	ब्यावर	" "
१९९०	जयपुर	" "
१९९१	जोधपुर	" "
१९९२	तिवरी	" "
१९९३	पाली	" "
१९९४	कुचेरा	" "
१९९५	ब्यावर	" "
१९९६	मेढता	" "
१९९७	पाली	" "

नोट—वि० सं० १९८० से मुनिद्वय के चातुर्मास साथ ही होते रहे हैं, अतः उनकी सूची साथ में ही समझें।

विविध कुलुप्यण्णा साहवों कप्यरूक्मवा
गपु धवती के जगस कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन अंश

वि० सं०	स्थान	विशेष विवरण	
१६६८	कुचेरा	स्वामी श्री हजारीमलजी महाराज के साथ	
१६६९	व्यावर	"	"
२०००	जोधपुर	"	"
२००१	कुचेरा	"	"
२००२	नागौर	"	"
२००३	डेह	"	"
२००४	कुचेरा	"	"
२००५	भोपालगढ	"	"
२००६	तिवरी	"	"
२००७	व्यावर	"	"
२००८	व्यावर	"	"
२००९	विजयनगर	"	"
२०१०	अजमेर	"	"
२०११	कुचेरा	"	"
२०१२	जयपुर	"	"
२०१३	नोखा	"	"
२०१४	जोधपुर	"	"
२०१५	तिवरी	"	"
२०१६	व्यावर	"	"
२०१७	मेढता	"	"
२०१८	कुचेरा	"	"
२०१९	नागौर	स्वामी श्री ब्रजलालजी महाराज के साथ	
२०२०	महामदिर	"	"
२०२१	रायपुर	"	"
२०२२	पुष्कर	"	"
२०२३	व्यावर	"	"
१०२४	कुचेरा	"	"
२०२५	जोधपुर (भारवाड)	"	"
२०२६	अजमेर	"	"
२०२७	जयपुर	"	"
२०२८	पाली	"	"
२०२९	गोठन	"	"

संदेश

अभिनन्दन

शत-शत अभिवन्दना !

उप प्रवर्तक स्वामी जी श्री ब्रजलाल जी महाराज साहब व पण्डितरत्न मुनि श्री मधुकर जी महाराज साहब का दीक्षा-स्वण-जयन्ती अभिनन्दन समारोह ब्यावर मे श्री वधमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ के सानिध्य मे मनाया जा रहा है—यह जानकर मुझे प्रसन्नता है—अतीव प्रसन्नता है।

दोनों मुनिराजों के साथ मेरा गुरु-परम्परा का एक विशिष्ट सम्बन्ध है। इस नाते मैंने उन्हें निकटता से देखा है—परखा है।

वचन से लेकर इस अवस्था तक उनकी सेवा करने का लाभ मुझे अनेक बार मिला है। दोनों मुनिराजों का समय भी जीवन विशुद्धतम है। ज्ञान की गरिमा व क्रिया-निष्ठा में दोनों मुनिराजों की गुरु-परम्परा सदा से अति उत्तम रही है। मुनिद्वय ने उसमे चार-चाद लगाए—जैन जगत् के लिए यह एक अनुकरणीय बात है।

दोनों मुनिराजों का आदर्श जीवन जैसा अब तक रहा है, वह सदा बना रहे, रत्न त्रयमें अभिवृद्धि करते रहे और उनके विशुद्ध समयजीवन से लाभ उठाकर जन-मानस आचार-विचार में निरन्तर अप्रसर वने—यही मेरी हार्दिक कामना है।

(पद्मश्री)—मोहनमल चौरडिया

अध्यक्ष श्री अ० भा० स्या० जैन काफ़ेस

मुनिश्री ब्रजलालजी महाराज एवं मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज 'मधुकर' जी के दीर्घचारित्र्य पर्याय एवं श्रुत ऐवा के उपलक्ष में अभिनन्दन ग्रन्थ निकाल रहे हैं यह जानकर प्रसन्नता हुई। आपका यह काय अत्यन्त सराहनीय है। दोनों मुनिवर, त्यागी, वैरागी एवं विद्वान हैं। दोनों महापुरुषों का जीवन अनुकरणीय है। ऐसे तपस्वी वदनीय महापुरुषों का जितना अभिनन्दन किया जाय, उतना धोडा ही है।

श्रमण सत्कृति के उन्नयन में आप विमल विभूतियों ने जो सहयोग प्रदान कर उसके संरक्षण संवर्द्धन में कारणीभूत बने हैं, वह विस्मृत नहीं किया जा सकता।

मैं इस कार्य की हार्दिक सफलता चाहते हुए मुनिद्वय के पुनीत पादपद्मों में हार्दिक वन्दन-अभिनन्दन करते हुए श्रद्धा के सुमन समर्पित कर रहा हूँ।

—(सिठ) अचलसिंह एम पी

श्रमण सघीय उप-प्रवर्तक वयोवृद्ध स्वामी श्री १००८ श्री ब्रजलालजी महाराज साहब की सेवा का जोधपुर मे तीनों ही चातुर्मास मे जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुवा था उसमे मैंने मुनिश्री की हवि तथा दिनचर्या साधुपणा सग्रह करनेवाली पाई है। मुनिश्री ज्ञान, दशन और चारित्र्य के धर्म हैं। मुनिश्री की कठकला बहुत सुन्दर है और भजन, वाणी, जीवन मे आध्यात्मिक रस उत्पन्न करने वाली है। ऐसे मुनिराज की मेरा बार-बार अभिनन्दन है।

—माधोमल लोढा

मन्त्री श्री व० स्या० जैन श्रावक सघ, जोधपुर (राज०)

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा मन्त्रः ॐ

मन्त्र-रश्मि यो देवता व जादुनधुने ।

द्वय मुनि-अभिनन्दन !

● प्रवर्तक मरुधरकेशरी श्री मिश्रीमलजी महाराज

संख्या

मन मोहन माधव मोद भरी ब्रज मडल को विकसाय दियो ।
शिष्टु खेल सुमेल किये कितने लखि भक्त हिये हर्षाय रियो ।
नर रूप विरूप कियो तिन को मद मार महायश पाय लियो ।
ब्रजलाल गुनि मुनिराज बनी वह नाम यथारथ सिद्ध कियो ?

दोहा

वह रागी ब्रजराज था, यह त्यागी ब्रजलाल ।
यदुवशी ब्रजराज है, ये जय गच्छ ब्रजलाल ॥२॥
वह ब्रज कमला के पति, यह ब्रज करुणानाथ ।
उन कर वशी हाथ थी, इनके लेखन हाथ ॥३॥
वह ब्रज गौ प्रतिपाल था, यह प्राणी रिछपाल ।
वह त्रिजग का ताज था, यह सयम मे लाल ॥४॥
तेज बस्यौ ब्रज लाल तन, हेज ग्रहो मिसरेज ।
ज्ञान-क्रिया को रूपधर, सारद सग हमेश ॥५॥
मिश्री व्यो मधुमय बनै, बने सुकाव्यन वीर ।
मल्ल होय सार्थक किया, नाम वाह मति धीरे ॥६॥

छप्पय

ले 'तिवरी' अवतार, भला तीनों गुण पाया,
सयम रू समभाव, शातता वर सरसाया ।
मन बच तन त्रय योग, बरी बस माल कमाया
सब दर्शन से प्रेम युक्ति, युत कर समझाया ।
कृति कला साहित सरस, ललित लिपी मन हारनी,
जन्म देय माता बनी, रत्नकुक्ष की धारणी ॥७॥
क्रोध गयो कुमलाय, मान विलखानन होगे,
माया रही मुरजाय, लोभ सारो सुख खोगे ।
विकथा ह्वी बेमार, जुगल बनग्यो ना-जोगे,
निंदा गिरी निराहट, इर्षा भूलि छोगे ।
मिश्री मुनि की शातता, पेखी कुमता भाग की,
किम ठहरे झलदल बठे, व्योति जग रही त्याग की ॥८॥

दोहा

चारित्र बल से वन प्रबल, बने चिरायु राज ।
'मिश्री' ब्रज-मिश्री प्रति, चाहत सर्व समाज ॥

● ●

विधिह कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुवखा

आधु धरती के जगम कल्पवृक्ष है ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

शत-शत अभिवन्दना !

उप प्रवक्तृ स्वामी जी श्री ब्रजलाल जी महाराज साहब व पण्डितरत्न मुनि श्री मधुकर जी महाराज साहब का दीक्षा-स्वर्ण-जयन्ती अभिनन्दन समारोह व्यावर में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ के सानिध्य में मनाया जा रहा है—यह जानकर मुझे प्रसन्नता है—अतीव प्रसन्नता है।

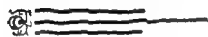
दोनों मुनिराजों के साथ मेरा गुरु-परम्परा का एक विशिष्ट सम्बन्ध है। इस नाते मैंने उन्हें निकटता से देखा है—परखा है।

वचन से लेकर इस अवस्था तक उनकी सेवा करने का लाभ मुझे अनेक बार मिला है। दोनों मुनिराजों का समयी जीवन विशुद्धतम है। ज्ञान की गरिमा व क्रिया-निष्ठा में दोनों मुनिराजों की गुरु-परम्परा सदा से अति उत्तम रही है। मुनिद्वय ने उसमें चार-चाद लगाए—जैन जगत् के लिए यह एक अनुकरणीय बात है।

दोनों मुनिराजों का आदर्श जीवन जैसा अब तक रहा है, वह सदा बना रहे, रत्न त्रयमें अभिवृद्धि करते रहे और उनके विशुद्ध समयीजीवन से लाभ उठाकर जन-मानस आचार-विचार में निरन्तर अग्रसर बने—यही मेरी हार्दिक कामना है।

(पद्मश्री)—मोहनमल चौरडिया

अध्यक्ष श्री अ० भा० स्था० जैन काफ़ेस

मुनिश्री ब्रजलालजी महाराज एवं मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज 'मधुकर' जी के दीर्घचारित्र्य पर्याय एवं श्रुत ऐवा के उपलक्ष में अभिनन्दन ग्रन्थ निकाल रहे हैं यह जानकर प्रसन्नता हुई। आपका यह काय अत्यन्त सराहनीय है। दोनों मुनिवर, त्यागी, वैरागी एवं विद्वान हैं। दोनों महापुरुषों का जीवन अनुकरणीय है। ऐसे तपस्वी वदनीय महापुरुषों का जितना अभिनन्दन किया जाय, उतना थोडा ही है।

धर्मण सस्कृति के उन्नयन में आप विमल विभूतियों ने जो सहयोग प्रदान कर उसके संरक्षण सबद्धन में कारणीभूत बने हैं, वह विस्मृत नहीं किया जा सकता।

मैं इस कार्य की हार्दिक सफलता चाहते हुए मुनिद्वय के पुनीत पादपद्मों में हार्दिक वन्दन-अभिनन्दन करते हुए श्रद्धा के सुमन समर्पित कर रहा हूँ।

—(सेठ) अचलसिंह एम पी

श्रमण सघीय उप-प्रवर्तक वयोवृद्ध स्वामी श्री १००८ श्री ब्रजलालजी महाराज साहब की सेवा का जोधपुर में तीनों ही चातुर्मास में जो मुझे सोभाग्य प्राप्त हुआ था उसमें मैंने मुनिश्री की रचित तथा दिनचर्या साधुपणा संग्रह करनेवाली पाई है। मुनिश्री ज्ञान, दशन और चारित्र्य के धर्मों हैं। मुनिश्री की कठकला बहुत सुंदर है और भजन, वाणी, जीवन में आध्यात्मिक रस उत्पन्न करने वाली है।

ऐसे मुनिराज की मेरा बार-बार अभिनन्दन है।

—माधोमल लोढा

मन्त्री श्री व० स्था० जैन श्रावक सघ, जोधपुर (राज०)

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

❧ देवता बाणधवा अन्ताः ❧

मत्त-मन्त्राय-दन्त-ज-द्वय-है।

द्वय मुनि-अभिनन्दन !

● प्रवर्तक मरुधरकेशरी श्री मिश्रीमलजी महाराज

सवैया

मन मोहन माधव मोद भरी ब्रज मडल को विकसाय दियो ।
शिषु खेल सुमेल किये कितने लखि भक्त हिये हर्षाय रियो ।
नर रूप विरूप कियो तिन को मद मार महायश पाय लियो ।
ब्रजलाल गुनि मुनिराज बनी वह नाम यथारथ सिद्ध कियो ?

दोहा

वह रागी ब्रजराज था, यह त्यागी ब्रजलाल ।
यदुवशी ब्रजराज है, ये जय गच्छ ब्रजलाल ॥२॥
वह ब्रज कमला के पति, यह ब्रज कृष्णानाथ ।
उन कर बशी हाथ थी, इनके लेखन हाथ ॥३॥
वह ब्रज गौ प्रतिपाल था, यह प्राणी रिद्धपाल ।
वह त्रिजग का ताज था, यह सयम मे लाल ॥४॥
तेज बस्यौ ब्रज लाल तन, हेज ग्रहो मिसरेज ।
ज्ञान-क्रिया को रूपधर, सारद सग हमेश ॥५॥
मिश्री ज्यो मधुमय बनै, बने सुकाव्यन वीर ।
मल्ल होय सार्थक किया, नाम बाह मति धीरे ॥६॥

छप्पय

ले 'तिवरी' अवतार, भला तीनों गुण पाया,
सयम रू समभाव, शातता वर सरसाया ।
मन वच तन त्रय योग, बरी बस माल कमाया
सब दर्शन से प्रेम युक्ति, युत कर समझाया ।
कृति कला साहित सरस, ललित लिपी मन हारनी,
जन्म देय माता बनी, रत्नकुक्ष की धारणी ॥७॥
क्रोध गयो कुमलाय, मान विलखानन होगो,
माया रही मुरजाय, लोभ सारो सुख खोगो ।
विकथा ह्वी बेमार, जुगल बनग्यो ना-जोगो,
निंदा गिरी निराहट, इर्षा भूलि छोगो ।
मिश्री मुनि की शातता, पेखी कुमता भाग की,
किम ठहरे खलदल बठे, ब्योति जग रही त्याग की ॥८॥

दोहा

चारित्र बल से बन प्रबल, बने चिरायु राज ।
'मिश्री' ब्रज-मिश्री प्रति, चाहत सर्व समाज ॥

● ●

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्परुक्खा
साधु धन्ती के जगम कल्पवृक्ष है ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

मधुकर जी की कई केणी ?

● प्रवक्त मुनि श्री अम्बालालजी महाराज

मधुकर जी तो वस मधुकर जी है, मधुकर जी की होठ कुण कर सके ?

रीखा सादा सरल, सिद्धान्त में अटल, आचरण में निमल, मधुकर जी साधु समाज में जागती जोत है ।

घणा वर्षा सू मधुकर जी सू म्हारो सम्बन्ध है, नरी दाण साये रेवा रो काम पड्यो, श्रमण सघ रा मामला में नरी दाण चर्चा की और बात-चीत में भी घणा ने समझवारो मोको मिल्यो । पण कदी भी म्हारा मन पर घणा रो ओछो प्रभाव नी पड्यो ।

म्हारी घणा रे प्रति जो उच्च धारणा है, घणी में कदी भी फरक नी आयो । क्रोध की तो झलक ही नी देखी, पण वाणी में कदकाई तक नजर नी आई । “साधु सोहता अमृत वाणी” या उक्ति मधुकर जी में हमेशा प्रकट मिली ।

हर वक्त हर टेम मुलकतो-दसतो चेहरो, मीठी मीठी-वातां ने शास्त्रानुसार सुन्दर विचार ये खास विशेषता है जो म्हारे ध्यान में आई ।

मधुकर जी रो व्यवहार बहुत उत्तम है, जो उत्तम निश्चय रो परिचायक है ।

आहार-विहार और दिनचर्या में घणा रा अन्तर बाह्य साधु घणा रो पक्को सबूत मिले ।

मधुकर जी की सब सू बड़ी विशेषता मिलनसारिता है ।

मधुर वचन ने नम्र व्यवहार सू पराया ने आपणी घणावता अणा ने देर नी लागै ।

मधुकर जी महाराज दीखवा में बड़ा भोला-भाला दीखे, पण असल में अतरा भोला है नी जतरा लोग जाणें, आपणा ज्ञान दशन-चारित्र्य की साधना में बड़ा सावधान है हिस्मि पडिसलीणे हो वासू घणारा व्यवहार में तूफान नी है, शान्ति है, सज्जनता है, यो ही घणारी भद्रपणो है ।

मधुकर जी की दृष्टि साफ और शास्त्रानुसार नजर आई, अणीज वास्ते घणा पर म्हारी बड़ी श्रद्धा है ।

वीतराग वाणी रा अम्यासी श्री मधुकर जी महाराज बड़ा स्वाध्यायी, श्रम्यकार ने अच्छा वक्ता है । पूज्य श्रीजयमलजी महाराज साहब की पवित्र परम्परा रा सपूत चमकता-दमकता हीरा श्री मधुकर जी महाराज वतमान साधु समाज में महत्त्व पूर्ण चारित्र्यवान सन्त है, घणा रो चारित्र्य पर्याय रा पचास वष निरन्तर आध्यात्मिक उन्नति में वीत्या या बड़ी हप और प्रमोद की बात है । समाज घणा रो अणी अवसर ये अभिनन्दन करने यो ठीक ही है, सू भी हृदय सू सात्विक अभिनन्दन करतो थको आशा करू के श्री मधुकर जी महाराज घणा वर्षा तक जीवन्त मयम का प्रतीक घण ने जैन समाज और श्रमण सघ रो माग प्रदर्शन करे ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा मन्तः ०

सत-स्वसे बड़े देवता व जगद्वरु ॥

७ उपाध्याय श्री अमरमुनि

ऋषिप्रधान भारत का सस्कृति स्वरूप ऋषि प्रधान रहा है। यहा सत्ता, वैभव एव ऐश्वर्य के उन्नत शिखर भी त्याग, वैराग्य एव साधना के चरणों में झुकते रहे हैं। यहा सम्पत्ता के आदिकाल से जीवन का लक्ष्य सत्ता व ऐश्वर्य नहीं, किन्तु साधना व वैराग्य रहा है। भारतीय मस्तिष्क मूलत शान्ति का इच्छुक है, और उस शान्ति का उत्स त्याग व साधना है। यही कारण है, कि आत्म-साधना के पथ पर चलने वाला साधक ही भारतीय जीवन का आदर्श, श्रेष्ठ और वन्दनीय माना जाता रहा है। साधको का वन्दन-अभिनन्दन मूलत त्याग-प्रधान जीवन दर्शन का अभिनन्दन है।

मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि राजस्थान के दो प्रसिद्ध सत मुनि श्री ब्रजलाल जी एव श्री मधुकर मुनि जी का सावजनिक अभिनन्दन श्रद्धालु जनता द्वारा आयोजित हो रहा है, दोनों मुनिवरो की सुदीर्घ दीक्षा पर्याय के पचास व तदधिक वर्षों की परिपूर्णता पर।

मैं इन दोनों मुनिवरो के निकट परिचय में रहा हूँ निकट ही नहीं, बहुत निकट। स्वविर शिरोमणि स्वामी ब्रजलाल जी की सहज सरलता, दृढ़ सेवा निष्ठा और अनाविल आत्मीयता की मधुर स्मृतियाँ मुझे आज भी गद्गद कर देती हैं। अस्वस्थता के दिनों में वे मेरी स्वास्थ्य-चिकित्सा में निकटतम सहयोगी रहे हैं और मैं उन्हें डाक्टर साहब के नाम से सम्बोधित करता था। कितने मीठे होते थे जीवन के वे क्षण।

मुनि श्री मधुकर जी वास्तव में मधुकर वृत्ति के प्रतीक हैं। वे गुणग्राही, सेवा भावी और मधुर भापी होने के साथ ही एक अच्छे प्रवक्ता, कवि व लेखक भी हैं। अध्ययनशीलता व जिज्ञासावृत्ति ने उनकी प्रतिभा को अच्छा निखार दिया है। राजस्थान के महान् तपोधन, बहुश्रुत एव सुविश्रुत जैनाचार्य पूज्य श्री जयमल जी महाराज की प्राचीन सत परम्परा के वे सुयोग्य प्रतिनिधि सत हैं।

दोनों मुनिवरो के इस मंगलमय अभिनन्दन प्रसंग पर मेरा हार्दिक अभिनन्दन।

मंगलमूर्ति मुनिद्वय तुम हो,

जैनजगत के शशधर, दिनकर।

युग-युग तक चिरकाल तुम्हारी,

स्वर्णाभा चमके मंगलकर ॥

८ मुनि श्री नथमलजी

सम्प्रदाय, वेप और आकृति में जो है, वह स्थूल जगत् की प्रतिमा है। उसके भीतर जो है वह चिन्मय है, महतो महोयान् है। उसका मैं अभिनन्दन करता हूँ।

प्रवर्तक मुनिश्री अम्बालालजी महाराज

परम आदरणीय वयोवृद्ध स्वामी जी श्री ब्रजलाल जी महाराज साहब रो समाज सार्वजनिक अभिनन्दन करें, ये समाचार मिल्या। श्री ब्रजलाल जी महाराज म्हाणी साधु समाज में वयोवृद्ध दृढ़ सयमी, उत्तम महापुरुष हैं। पुराणी साधु परम्परा रा नमूना हैं। कद सू छोटा पण, गुणा सू बहुत बड़ा है, अभिनन्दन रा अवसर पे म्हारो भी हार्दिक अभिनन्दन वन्दन मजूर करें।

विविध कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सक्खा

साधु धरती के जगम कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

● प्रवर्तक श्री विनय मुनिजी—

जब राजस्थान प्रांत में हमारा विचरण हो रहा था उस समय सरलस्वभावी सौम्यमूर्ति स्वर्गीय श्री हजारीमलजी महाराज और उनके शिष्य रत्न श्री ब्रजलालजी महाराज एवं श्री मिश्रीलाल जी महाराज मधुकर से कई वर्ष मिलने के प्रसंग प्राप्त हुए थे ।

व्यावर में रायली के बगले में हम कई दिनों तक साथ में भी रहे थे, उस समय उपप्रवर्तक श्री ब्रजलाल जी महाराज की सरलता सौजन्यता, एवं सेवा भावना का परिचय हुआ था—ये निगमिमानी एवं कतव्यनिष्ठ है ।

श्री मिश्रीलाल जी महाराज 'मधुकर' शांत स्वभाव, प्रसन्नवदन एवं विनयमूर्ति है ।

दोनों मुनिवरा की सूय-चन्द्र जैसी अद्वितीय जोड़ी है ।

श्री मधुकर मुनि जी में सहज निस्पृहता वाणी में मधुरता, गम्भीरता, गुणप्राप्तता आदि गुणों का वास है ।

आपने अल्प समय में आगमों और अन्य ग्रन्थों का तलस्पर्शी ज्ञान सम्पादन कर लिया है और नवीन ज्ञान प्राप्ति में भी सदैव अग्रसर रहते हैं ।

आप मुनिद्वय जैन शासन के सतरत्न एवं समाज के देदीप्यमान सितारे हैं ।

शासनदेव से यह प्रार्थना है कि ये मुनि द्वय स्वस्थता एवं दीर्घायु प्राप्त करके दिन दूनी एवं रात्रिचौगुनी समाज, धर्म एवं राष्ट्र की अधिकाधिक सेवा करके स्वपर कल्याण की साधना करें यही मंगलमय शुभ कामना है ।

● उपप्रवर्तक श्री मोहनलाल जी महाराज

यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि स्वामी श्री ब्रजलाल जी महाराज एवं विद्वद् रत्न मुनि श्री मिश्रीमल जी महाराज 'मधुकर' की दीक्षा स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में उनका अभिनन्दन समारोह आयोजित किया जा रहा है ।

दीक्षा के पचास वर्ष की पावन सम्पूर्ति, स्वर्ण जयन्ती के शुभ अवसर पर उनके हार्दिक अभिनन्दन के साथ उनकी गौरवमय हीरक जयन्ती मनाने की मंगल कामनाएं ।

वन्दन-प्रसूनञ्जलिः

● प्रसिद्ध वक्ता श्री पुष्कर मुनिजी

कल्याणकाक्षिन् ! करुणानिधान !
प्रशान्तसिन्धो ! सकलात्मबन्धो !
गुणिन् मनस्विन् भतिमन् सुविद्वन् !
वन्दे ऽ निश त ब्रजलाल साधुम् ! १ ।
लिपि सुरम्यां भवतां विलोक्य,
अतीतकालीनसताम्प्रीनाम् ।
स्मृति मंदोये हृदये प्रबुद्धा,
वन्दे ऽ निश त ब्रजलालसाधुम् । २ ।
शान्तस्फुटान्तो व्रतिनां वरेण्य'
प्रचण्डमोहहरिद्व धिजेतुम् ।
अयं मुनीन्द्रो मिसरीमलाख्य
वन्दे मुनीन्द्रं तमहं सुभक्त्या । ३ ।
विभिन्नभाषा सद्रघोत्थ सत्यक
जंनागमार्गिष्ठ गहनं निमग्न्य ।
आस्ति प्रदत्तो ऽ पतमं विदग्ध
वन्दे मुनीन्द्रं तमहं सुभक्त्या । ४ ।

प्रेरणात्मक वचन

✱ पूज्यवर स्वामीजी श्री रावतमलजी महाराज

विरले ही प्रजलाल से, शिष्य होय सुविनीत ।
गुरु, गुरु-प्राप्ता की करी, सच्चम सेव पुनीत ॥१॥
मिष्ट-गिरा मधुकर तणी बरसत अमिय-समान ।
महि-मडल से करत हैं, सवा स्व-पर-कल्याण ॥२॥
मिसरी सू भीठी घणी, मधुकर तणी जवान ।
महत कार्य कीने कई जाने जैन-जहान ॥३॥
बसुरिया बत वचन में, वारु विमल विवेक ।
मरुधर मे 'मधुकर' जसा, कहिए सत कितेक ? ४॥

● मुनि श्री प्रतापमलजी महाराज

जैनसमाज द्वारा महामनस्वी मुनिद्वय के आध्यात्मिक साधक जीवन का जो विशाल पैमाने पर अभिनन्दन समारोह मनाया जा रहा है यह जैन समाज के लिए ही नहीं, अपितु प्रत्येक विकास-शील समाज के लिए गौरव का प्रतीक है ।

मैं मुनिद्वय का हार्दिक अभिनन्दन करता हुआ अपने आपमें गौरव का अनुभव करता हूँ । समाज को ऐसे विद्वद् साधक वृद्ध से अधिकाधिक मौलिक साहित्य उपलब्धि की आशा है ।

● श्री माधोमलजी लोढा

श्रमण सघीय मुनि श्री मिश्रीमलजी महाराज साहब 'मधुकर' की विशेष सेवा का जोधपुर के तीनों ही चातुर्मास मे मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था । मुनि श्री के प्रवचन जैनधर्म के मौलिक तथा जैन धर्म को व्यवहार में परिणत करवाने के सिद्धान्तों पर आधारित होते हैं । मुनि श्री के प्रवचन बड़े रोचक, प्रभावशाली और जैनधर्म में विश्वास उत्पन्न करानेवाले हैं । मुनि श्री अनाग्रही और सत्य के खोजी हैं ।

प्रातः हर रोज सिहपोल मे मुनि श्री के प्रवचन का लाभ उठाने के अलावा मैं हर दोपहर फिर सिहपोल मुनि श्री की सेवा मे जाया करता था—दोपहर की सत सगत तो मेरे लिए जीवन-शुद्धि का एक वास्तविक साधन रहा ।

मुनि श्री में अनुभूतिया जागृत है, जिनमे शील, क्षमा, सतोष और सेवाभाव की निमल ज्योति जल रही है । मेरे सामने हुई एक घटना है कि मधुकर मुनि पर एक महान् मुनिराज द्वारा कठोर शब्दों और वाणी के प्रहार किये जाने पर भी मधुकर मुनि का मुखारविन्द हसता हीं दीखने मे आया और उनका शांति सतुलन भी ज्यो का त्यो कायम रहा । मुनि श्री मिश्रीमल जी महाराज मधुकर का जैसा नाम है, वैसी ही उनकी मधुर वाणी है और स्वभाव भी । ऐसे मुनिराज को मेरा बार-बार अभिवादन है ?

६

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुखा
सधु धनंती के जगमकल्पवृक्ष हैं ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

● प्रवर्तक श्री विनय मुनिजी-

जब राजस्थान प्रांत में हमारा चित्रण हो रहा था उस समय मरलस्वभावी सीमाभूति स्वर्गीय श्री हजारीमलजी महाराज और उनके शिष्य रत्न श्री ब्रजलालजी महाराज एवं श्री मिथीलाल जी महाराज मधुकर से कई दफे मिलने के प्रसंग प्राप्त हुए थे ।

व्यावर में रायली व प्रगले में हम कई दिनों तक साथ में भी रहे थे, उस समय उपप्रवर्तक श्री ब्रजलाल जी महाराज की सरलता सौजन्यता, एवं सेवा भावना का परिचय हुआ था—ये निरभिमानी एवं कतव्यनिष्ठ है ।

श्री मिथीलाल जी महाराज 'मधुकर' शक्ति स्वभाव, प्रसादवदन एवं विनयभूति है ।

दोनों मुनिवरों की शून्य-चन्द्र जैसी अद्वितीय जोड़ी है ।

श्री मधुकर मुनि जी में सहज निस्पृहता वाणी में मधुरता, गम्भीरता, गुणग्राहकता आदि गुणों का वास है ।

आपने अल्प समय में आगमों और अन्य ग्रन्थों का तलस्पर्शी ज्ञान सम्पादन कर लिया है और नवीन ज्ञान प्राप्ति में भी सदैव अग्रसर रहते हैं ।

आप मुनिद्वय जैन शासन के सतरत्न एवं समाज के दीदीप्यमान सितारे हैं ।

शासनदेव से यह प्रार्थना है कि ये मुनि द्वय स्वस्थता एवं दीर्घायुप्य प्राप्त करके दिन दूनी एवं रात्रिचौगुनी समाज, धर्म एवं राष्ट्र की अधिकाधिक सेवा करके स्वपर कल्याण की साधना करें यही मंगलमय शुभ कामना है ।

● उपप्रवर्तक श्री मोहनलाल जी महाराज

यह जानकर उड़ी प्रसन्नता हुई कि स्वामी श्री ब्रजलाल जी महाराज एवं विद्वद् रत्न मुनि श्री मिथीलाल जी महाराज 'मधुकर' की दीक्षा स्वीकृत जयन्ती के उपलक्ष्य में उनका अभिनन्दन समारोह आयोजित किया जा रहा है ।

दीक्षा व पंचाम वष की पावन सम्पूर्ति, स्वर्ण जयन्ती के शुभ अवसर पर उनके हार्दिक अभिनन्दन के साथ उनकी गौरवमय हीरक जयन्ती मनाने की मंगल कामनाएं ।

वन्दन-प्रसूनाञ्जलिः

● प्रसिद्ध वक्ता श्री पुष्कर मुनिजी

कल्याणकांक्षिन ! करुणानिधान !
प्रशान्तसिन्धो ! सकलात्मबन्धो !
गुणिन मनस्विन् मतिमन् सुविद्वन् !
बन्धे ऽ निश त ब्रजलाल साधुम् ! १ ।

सिपि सुरभ्या भवतां विलोक्य,
अतीतकालीनसतामृषीनाम् ।
स्मृतिं भवीषे हृदये प्रबुद्धा,
बन्धे ऽ निश त ब्रजलालसाधुम् । २ ।

शान्तस्सुवान्तो व्रतिनां बरेष्य
प्रचण्डमोहद्विरव विजेतुम् ।
अयं मुनीन्द्रो मिसरीमलाख्य
बन्धे मुनीन्द्र तमहं सुभवत्या । ३ ।

विभिन्नभाषा समधीत्य सम्यक्
जैनागमाग्धि गहनं निमग्नम् ।
चास्ति प्रवक्षो ऽ घटम विदग्धु
बन्धे मुनीन्द्र तमहं सुभवत्या । ४ ।

प्रे र णा त्म क व च न

✱ पुण्यवर स्वामीजी श्री रावतमलजी महाराज

घिरले ही व्रजलाल से, शिष्य होय सुविनीत ।
गुरु, गुरु-भ्राता की करी, सच्चम सेव पुनीत ॥१॥
मिष्ट-गिरा मधुकर तणी वरसत अमिय-समान ।
महि-मडल में करत हैं, सदा स्व-पर-कल्याण ॥२॥
मिसरी सू मोठी घणी, मधुकर तणी जवान ।
महल कार्य कीने कई जाने जैन-जहान ॥३॥
बसुरिया वत वचन मे, वारु विमल विवेक ।
मरुधर मे 'मधुकर' जिसा, कहिए सत कितेक ?४॥

● मुनि श्री प्रतापमलजी महाराज

जैनसमाज द्वारा महामनस्वी मुनिद्वय के आध्यात्मिक साधक जीवन का जो विशाल पैमाने पर अभिनन्दन समारोह मनाया जा रहा है यह जैन समाज के लिए ही नहीं, अपितु प्रत्येक विकास-शील समाज के लिए गौरव का प्रतीक है ।

मैं मुनिद्वय का हार्दिक अभिनन्दन करता हुआ अपने आपसे गौरव का अनुभव करता हूँ । समाज को ऐसे विद्वद् साधक वृद्ध से अधिकाधिक मौलिक साहित्य उपलब्धि की आशा है ।

● श्री माधोमलजी लोढा

श्रमण सचीय मुनि श्री मिश्रीमलजी महाराज साहब 'मधुकर' की विशेष सेवा का जोधपुर के तीनों ही चातुर्मास मे मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था । मुनि श्री के प्रवचन जैनधर्म के मौलिक तथा जैन धर्म को व्यवहार मे परिणत करवाने के सिद्धान्तो पर आधारित होते हैं । मुनि श्री के प्रवचन बड़े रोचक, प्रभावशाली और जैनधर्म मे विश्वास उत्पन्न करानेवाले हैं । मुनि श्री अनाग्रही और सत्य के खोजी है ।

प्रातः हर रोज सिंहपोल मे मुनि श्री के प्रवचन का लाभ उठाने के अलावा मैं हर दोपहर फिर सिंहपोल मुनि श्री की सेवा मे जाया करता था—दोपहर की सत सगत तो मेरे लिए जीवन-शुद्धि का एक वास्तविक साधन रहा ।

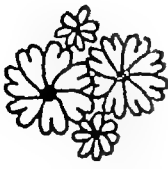
मुनि श्री मे अनुभूतियाँ जागृत है, जिनमे शील, क्षमा, सत्ताप और सेवाभाव की निमल ज्योति जल रही है । मेरे सामने हुई एक घटना है कि मधुकर मुनि पर एक महान् मुनिराज द्वारा कठोर शब्दों और वाणी के प्रहार किये जाने पर भी मधुकर मुनि का मुखारविन्द हसता ही दीखने मे आया और उनका शांति सतुलन भी ज्यो का त्यो कायम रहा । मुनि श्री मिश्रीमल जी महाराज मधुकर का जैसा नाम है, वैसी ही उनकी मधुर वाणी है और स्वभाव भी । ऐसे मुनिराज को मेरा बार-बार अभिवादन है ?

६

विविध कुलुप्पणा साहबो कप्पस्सक्खा
सणु धरती के जगमकल्पवृक्ष हैं ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

श्रद्धा सुमन-समर्पण

—मुनि श्री रूपचन्द्र जी 'रजत'

रग ना अनग मन-सग सत्य ग्रहो दृढ,
धाम-दाम वाम-क्षण-भगुर विचार्यो है ।
मात, तात आत जात, खाउ है खलक माही,
जान प्राण गुरु कज-“व्रज” मनवार्यो है ॥
जयते जगत जस “जयमल” गच्छ स्वच्छ,
दच्छ वच्छ “फकीर” को जोरावर धार्यो है ।
गुरुभ्राता “हजारी” के हाजरो मे हरपल,
नेकन मिकन भाल सेव सर सार्यो है ॥१॥

व्रज मुनि लेखन दीपज्यो, तिमिर कटे तत्काल ।
दर्श-पर्श-द्विधा मिटे, व्रज-रज ज्यो गोपाल ॥
इक अक्षर मे वारते-विविध भान्ति का रत्न ।
कठाभरण समान है—ग्रहै कोई कर यत्न ॥
करमे कलम करी-आखर तै मोति लरी,
धरी ना प्रमाद रूपे चूप सु लिखावे है ।
क्रियावन्त कमनीय, सरल सुसजमीय,
कमनीय मस्त आप, भावुकता भावे है ॥
नर नाहर सो निडर निरभीख ह्वै आप,
स्पष्ट साफ तोल - बोल रोल ना सुहावे है ।
वाल ब्रह्मचारी घोर, कौकिल सो कठकोर,
भोर मे भजन नित - चितसु सुनावे है ॥२॥

उप अधिकारी आप है, श्रमण सब मे सूर ।
“ब्रजलाल” सुखमाल मुनि, भरियो गुण भरपूर ॥
सघ सकल मिलके करे, अभिनन्दन उत्साह ।
रजकण व्यूँ “मुनिरजत”आ, करी मेट कविताह ॥

जैन सुधा - निधि मे खिले, जैनागम अरविन्द ।
धर्म विटपवर विज्ञका—मधुकर नित मकरन्द ॥
सारभूत ससार मे, समदर्शी सत सत ।
वरणे वैरिखानते, ता विच “मिश्री” तत ॥

पेह्यो पङ्क्तिपूर, शूर सत्य सयम सिरै ।
हसित वदन हजुर, कूर कदाग्रै नाग मे ॥

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
सत-सबसे बड़े देवता व जगद्बन्धु हैं ।

लेखक ललित ललाम, धाम-धर्म रो सदगुणी ।
शान्तदान्त अभिराम, नाम मधुर मन भावणी ॥
गयवर व्यो गेरोह, पेहरो आतम रामरो ।
सज्जन शिर सेरोह, मिहर विधा व्योम रो ॥

विज्ञ है विनोदी वारू, घिषणा को धाम घनी—
रीषणा को खर खोज—क्षमता से खोयो है ।
परेच्छा लब्ध वन क्षुब्ध ना वन्यो है कभी—
सभी से सनेह साध ज्ञान मन मोयो है ॥

यथा नाम तथा गुण, मिष्ट इष्ट शिष्टन को,
सयम गरिष्ठ 'रूप' वरिष्ठ गुण लोयो है ॥
आराम के अनुसार—साहित्य सृजन कर—
भव्यन के भाव भूवि-धर्म बीज बोयो है ।
धन्य "मधुकर मुनि" नैन जैन कोयो है ॥

मधुकर चित्त मयूर ज्यो, हर हिरदय अहि हार ।
सार-सूप-सभाल शिव-राखे चाखे प्यार ॥
मधुकर-मधुकर ध्यानकर, मधुर तवत चाहेय ।
मधु सचय मन मे भर्यो, मन मत अवगाहेय ॥

मुनिराजन मे मुनिराज महा, जिन स्वर्ण जयन्ति सम्मान गहा ।
जिनके पद श्रावक सध सदा, मुनि सध सुमत्री सुतत्री कहा ॥
जस जाहिर भारत देशन मे, लघुमत्तभर्ण "मुनि रज्जत" हा ।
सनमान सु "व्यावर" सध मिली जुकरे "अभिनन्दन ग्रन्थ" अहा ! ॥

धीमन्त श्री मधुकर मुने, गुणगणसमूह के सदन हो ।
श्रद्धायुत समर्पित करूँ, हार्दिक अभिनन्दन हो ॥

पंच महाव्रत सदगुरु से वर सम्कृत - प्राकृत को बुचि जाना ।
ग्रन्थ लिखे निज लेखिन से जिन आतम शोधन को हित नाना ॥
"श्री मिसरी मुनि" को उपदेश लगे सबको मृदु मिश्री समाना ।
या हित भेंट करे अभिनन्दन ग्रन्थ चतुर्विध सध स-माना ॥१॥

शिशु गण यश गाते आपका एक नाद ।
बुधजन सब देते, आपको साधुवाद ॥
"श्रमण रजत" याते-यो कहै निर्विवाद ।
"मधुकर मुनि मिश्री-मल्ल" है पूज्यपाद ॥२॥

श्रद्धा सुमन-समर्पण

—मुनि श्री रूपचन्द्र जी 'रजत'

रग ना अनग मन-सग सत्य ग्रहो दृढ,
 धाम-दाम वाम-क्षण-भगुर विचार्यो है ।
 मात, तात आत जात, खाउ है खलक माही,
 जान प्राण गुर कज-"व्रज" मनवार्यो है ॥
 जयते जगत जस "जयमल" गच्छ स्वच्छ,
 दच्छ वच्छ "फकीर" को जोरावर धार्यो है ।
 गुरुआता "हजारी" के हाजरी मे हरपल,
 नेकन मिकन भाल सेव सर सार्यो है ॥१॥

व्रज मुनि लेखन दीपज्यो, तिमिर कटे तत्काल ।
 दर्श-पर्श-द्विधा मिटे, व्रज-रज ज्यो गोपाल ॥
 इक अक्षर मे वारते-विविध भान्ति का रत्न ।
 कठाभरण समान है—ग्रहै कोई कर यत्न ॥
 करमे कलम करी-आखर तै मोति लरी,
 घरी ना प्रमाद रूप चूप सु लिखावे है ।
 क्रियावन्त कमनीय, सरल सुसजमीय,
 कमनीय मस्त आप, भावुकता भावे है ॥
 नर नाहर सो निडर निरभीख ह्वै आप,
 स्पष्ट साफ तोल - बोल रोल ना सुहावे है ।
 बाल ब्रह्मचारी घोर, कौकिल सो कठकोर,
 भोर मे भजन नित - वित्तु सुनावे है ॥२॥

उप अधिकारी आप है, श्रमण सघ मे सूर ।
 "ब्रजलाल" सुखमाल मुनि, भरियो गुण भरपूर ॥
 सघ सकल मिलके करे, अभिनन्दन उत्साह ।
 रजकण ज्यु "मुनिरजत"आ, करी भेट कविताह ॥

जैन सुधा - निधि मे खिले, जैनागम अरविन्द ।
 धर्म चिटपवर विज्ञका—मधुकर नित मकरन्द ॥
 सारभूत ससार मे, समदर्शी सत सत ।
 वरणे बैरिखानते, ता विच "मिश्री" तत ॥

पेख्यो पडितपूर, शूर सत्य सयम सिरै ।
 हसित वदन हजूर, कूर कदाग्रै नाग मे ॥

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
 सत-सबसे बड़े देवता व जगद्गुरु हैं ।

लेखक ललित ललाम, धाम-धर्म रो सदगुणी ।
शान्तदान्त अभिराम, नाम मधुर मन भावणो ॥
गयवर व्यो गेरोह, पेहरो आतम रामरो ।
सज्जन शिर सेरोह, मिहर विधा व्योम रो ॥

विज्ञ है विनोदी वारू, घिषणा को धाम घनी—
रीषणा को खर खोज—क्षमता से खोयो है ।
परेच्छा लब्ध वन क्षुब्ध ना बन्यो है कभी—
सभी से सनेह साध ज्ञान मन मोयो है ॥

यथा नाम तथा गुण, मिष्ट इष्ट शिष्टन को,
सयम गरिष्ठ 'रूप' वरिष्ठ गुण लोयो है ॥
आगम के अनुसार—साहित्य सृजन कर—
भव्यन के भाव भूवि-धर्म बीज बोयो है ।
घन्य "मधुकर मुनि" नैन जैन कोयो है ॥

मधुकर चित्त मयूर व्यो, हर हिरदय अहि हार ।
सार-सूप-सभाल शिव-राखे चाखे प्यार ॥
मधुकर-मधुकरि ध्यानकर, मधुर तवत चाहेय ।
मधु सचय मन मे भर्यो, मन मत अवगाहेय ॥

मुनिराजन मे मुनिराज महा, जिन स्वर्ण जयन्ति सम्मान गहा ।
जिनके पद श्रावक सघ सदा, मुनि सघ सुमश्री सुतत्री कहा ॥
जस जाहिर भारत देशन मे, लघुमत्तभर्ण "मुनि रज्जत" हा ।
सनमान सु "व्यावर" सघ मिली जुकरे "अभिनन्दन ग्रंथ" अहा ॥

धीमन्त श्री मधुकर मुने, गुणगणसमूह के सदन हो ।
श्रद्धायुत समर्पित करूँ, हार्दिक अभिनन्दन हो ॥
पंच महाव्रत सदगुरु से वर सस्कृत - प्राकृत को शुचि ज्ञाना ।
ग्रन्थ लिखे निज लेखिन से जिन आतम शोधन को हित नाना ॥
"श्री मिसरी मुनि" को उपदेश लगे सबको मृदु मिश्री समाना ।
या हित भेंट करे अभिनन्दन ग्रन्थ चतुर्विध सघ स-माना ॥१॥
शिशु गण यश गाते आपका एक नाद ।

बुधजन सब देते, आपको साधुवाद ॥
"श्रमण रजत" याते-यो कहै निर्विवाद ।
"मधुकर मुनि मिश्री-मल्ल" है पूज्यपाद ॥२॥

७

विविध कुलुप्पण्णा साहो कप्परुक्खा
साधु धरती के जगमकल्पवृक्ष हैं ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

● श्री रतन मुनि

श्री स्वामी ब्रजलालजी महाराज साहव एव मुनि श्री मिश्रीमलजी महाराज साहव 'मधुकर' की श्रुत सेवा एव समय साधना के क्रमशः उनसठ (५६) व पचास वष पूण होने पर उनका अभिनन्दन किया जा रहा है यह एक शुभ प्रयास है। वस्तुतः ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य की आराधना करनेवाला साधक अभिनन्दनीय होता है।

उनकी समय-साधना और श्रुतसेवा ऐसी उच्च है, जिस पर समाज गव कर सकता है। उनके जीवन का प्रत्येक पृष्ठ इतना उज्ज्वल-समुज्ज्वल है कि जो भी व्यक्ति उनके सम्पर्क में आता है, उनके प्रति श्रद्धा से विनत हो उठता है।

सहस्र-सहस्रजनों के श्रद्धा केन्द्र होने पर भी जि-हे गव छू नहीं पाया हो, जो पद और प्रतिष्ठा के व्यामोह से सवथा परे रहकर श्रमण सघ की एकता के प्रति पूण समर्पित रहे हो, ऐसे सतजन सचमुच ही अभिनन्दनीय हैं।

जिनकी वाणी मधु के समान मिष्ट और हृदय नवनीत के समान सवेदनशील हो, उनके प्रति कौन श्रद्धावन्त नहीं होगा ?

वाणी से सतोप देनेवाले तो जीवन में अनेक मिल सकते हैं, किन्तु समय पर साथ देनेवाले विरले ही होते हैं। आपके द्वारा जो सहयोग का सम्बल मुझे मिला, वह मेरे जीवन का अविस्मरणीय अंग बन गया है। आचार्यश्रीजी का वरदहस्त जो मुझे प्राप्त है, उसका श्रेय मुनिद्वय को ही है।

आपका साधनामय जीवन अनेक साधकों के लिए आलोक बनकर युग-युग तक पथ प्रदर्शित करता रहे यही भगलकामना है। ●

● श्री कुन्दन ऋषि

सरलता साधना का प्राण है। धर्म सरल चित्त में ही स्थित रहता है। स्थानाग सूत्र में मानव-जीवन की प्राप्ति के लिये सरलता को आवश्यक माना गया है और ऐसी सरलता की प्रतिमूर्ति है स्वामीजी श्री ब्रजलालजी म० एव मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज साहव 'मधुकर'।

श्रद्धेय मधुकर मुनिजी के पुनीत दशनों का प्रथम सीभाग्य मुझ सम्बत २०२० के वज्रमेरु सम्मेलन के कुछ दिन पूर्व न्यावर में प्राप्त हुआ। नाटा कद, गेहूँ आ वण और प्रसन्न मुख-मुद्रा जिस पर मौम्यता और सरलता सहज रूप से झलकती है। उस समय मेरी दीक्षा को डेढ़ वष ही हुआ था। वन्दन करते समय स्नेहमयी वाणी में पूछ बैठ-क्या नाम है ? अध्ययन क्या चल रहा है ? कितनी आत्मीयता एव सद्भावना थी उनके इस प्रश्न में।

पुन आपके दशन का सुअवसर जैतारण (मार वाड) में प्राप्त हुआ। आप सघ ऐक्य पर भाषण दे रहे थे। वहाँ मुझे आपकी वक्तृत्व शैली और विचार गाम्भीर्य का पता चला। साडेराव सम्मेलन के अवसर पर पुन आपसे मिलना हुआ। इस अवसर पर मुझे आपकी युवको-सी कायक्षमता और अनुभवों वृद्ध सी समन्वय करने की योग्यता का परिचय मिला।

वे अपनी साधना के पचास वष पूण कर रहे हैं, यह हम सभी के लिये प्रसन्नता का विषय है। उनकी साधना का आलोक भावी पीढ़ी के लिये प्रकाश स्तम्भ का काम दे, इसी सद्भावना के साथ। ●

मुनि-द्वय के प्रति

—चन्दनमल 'चाद' एम ए साहित्यरत्न
प्रबन्ध सम्पादक जैन जगत 'मासिक'

ॐ

चन्दनीय है साधना, चन्दनीय है ज्ञान,
आत्म-साधना से सदा, मानव बना महान ।

सरल, तरल, निष्कम्प है, स्वामी ब्रज के लाल,
दूर रहे सकीर्णता, हृदय अगाध विशाल ।
धन्य आपको साधना, अवभुत कौशल ज्ञान,
निर्भय, निर्मल, सन्त का, गाऊ मैं गुणगान ।
'मिश्री' से 'मधुकर' बने, सरल, मधुर स्वभाव,
मग्न साधना में रहे, उर में है समभाव ।
लेखन, वाचन, काव्य में, सदा रहें जो लीन
आत्म-साधना में बहो, सन्त बने प्रवीण ।
नया पुराना जोड़कर, सेतु बने विशाल,
अमर रहेंगे सन्त वे, छू न सकेगा काल ।

कलाकार को कवि हृदय, देता है सम्मान,
अभिनन्दन स्वीकार करें, ग्रहण करें बहुमान ।

राजहस की जोड़ी

—श्री चन्दमुनि (वरनाला)

जिनशासन का शात-सरोवर लहराता शीतल-सयम जल !
शम-सवेग विनय की बीचि जहाँ उछलती रहती अविरल ।
शोभित होते, मन को मोहते शुभ्र कांति-सद्गुण मुक्ता दल,
राजहस सम द्वय-मुनि उसमें सयम श्रीङ्गा करते प्रतिपल ॥

सेवा-समता-सरलता विनय-बुद्धि के धाम ।
श्री ब्रज मुनि के धरण में 'चन्दन' करत प्रणाम ।
मधुकर मधुकरवृत्ति धर रहते सद्गुण लीन ।
'चन्दन' श्रुत-सयम-निरत, मुनिवर बड़े प्रवीण ।
चिर जीवतु द्वयमुनि, करते जग उद्धार ।
अमरकीर्ति गाता रहे, सुख-पाता ससार ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
सत्-सबसे बड़े देवता व जगद्-बन्धु हैं ।

❀ असीम शुभ कामनाएं ❀

परमज्योतिर्विद प० रत्न मुनिश्री

—कुन्दनमलजी महाराज साहब

जय वशावतश भव्यजनशरण्य, विद्वद्वरेण्य मुनिद्वय श्री १००८ श्री जलालजी महाराज साहब एव सौम्यावतार श्री १००८ श्री मिश्रीमलजी महाराज साहब 'मधुकर' के तप पूत साधक जीवन के रूप में क्रमशः ५६ एव ५० वसन्तो की संपूर्ति पर मैं उनका हादिक अभिनन्दन करता हूँ। विद्वद्वरेण्य श्री मिश्रीमलजी महाराज साहब का तो साधक जीवन में प्रवेश ही शांत दात विद्वद्वय गुरुदेव श्री धूलचन्द जी महाराज साहब एव स्वनाम धन्य सगठन के अग्रदूत प० रत्नगुरुदेव श्री पन्नालालजी महाराज साहब के नेतृत्व में भिनाय क्षेत्र में हुआ है, अतः आपका तो विशेष तादात्म्य सम्बन्ध है।

मुनिद्वय का तपोमय जीवन अनुकरणीय एव प्रेरक रहा है तथा साहित्य सृजन में आपका अनवरत, एकनिष्ठ सहयोग प्रशसनीय रहा है। इस अवसर पर पुनः हादिक अभिनन्दन करता हुआ, मैं यह कामना करता हूँ कि आप चतुर्विध श्री सघ को आध्यात्मिकता का अमृतारस-पान कराते हुए अमरत्व की ओर निरन्तर बढ़ाते रहें।

॥॥

श्रद्धा के शब्द-कुसुम

—श्री शादीलालजी जैन

अध्यक्ष—भारत जैन महामण्डल-बम्बई

स्वामी श्री जलालजी एव मुनिश्री मिश्रीमलजी "मधुकर" के सुदीर्घ चारित्र्य पर्याय एव श्रुत-सेवा के उपलक्ष्य में अभिनन्दन-ग्रन्थ के प्रकाशन की योजना निःसन्देह एक महत्वपूर्ण कार्य है। साधना और सेवा का उचित मूल्यांकन होना ही चाहिए। हमारा जैन समाज महान तपस्वी साधु-साध्वियों एव आदर्श श्रावकों से आज भी भरा-पूरा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसे रत्नों को न केवल जैन समाज के समक्ष बल्कि सम्पूर्ण मानव समाज के समक्ष प्रस्तुत करें।

यद्यपि प्रत्यक्षरूप से मुनि-द्वयो से मेरा कभी सम्पर्क हुआ हो ऐसा स्मरण नहीं, किन्तु उनके जीवन की साधना, सरलता और अध्ययन के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी से मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ हूँ। साधक के लिए साधना जितनी अपेक्षित है, उतनी ही सरलता और हृदय की विशालता भी। अब वक्त आ गया है कि हम आपसी मतभेदों को भूलकर अनेकान्त के सिद्धान्त को सर्वप्रथम जैन समाज में ही उतारें और विश्व के समक्ष प्रेम, बहुता, अहिंसा आदि के उदाहरण प्रस्तुत करें।

भारत जैन महामण्डल इस दिशा में समन्वय की एक कड़ी बनकर जो लघुप्रयास कर रहा है वह आप जैसे मुनियों के मार्गदर्शन एव आशीर्वाद से अधिक गतिशील होगा ऐसी आशा है। मैं अभिनन्दन समारोह की सर्वांगीण सफलता चाहता हुआ अपनी श्रद्धा के शब्द-कुसुम अर्पित करता हूँ।

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्परूक्कवा

साधु धरती के जगमकल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

मुनि मधुकर सप्तक

—गणेश मुनि शास्त्री
साहित्यरत्न

मधुर कीर्ति है, मधुर मूर्ति है, मधुर वृत्ति मन मधुकर है,
जीवन मधुर-मधुर वाणी है, मधुर प्रेम रस सागर है ।
मधुर-मधुर सद्गुण सुमनो से, लेते सदा मधुर है,
गुण है वैसा नाम मनोहर, मिश्री मुनिजी मधुकर है ॥

फूल-फूल पर फिर-फिर करके, मधुकर मधु ही लेता है,
किंतु भूलकर कभी नहीं वह, कष्ट फूल को देता है ।
मुनिवर उत्तम भिक्षाचर वे, मधुकरी ही करते हैं,
नहीं सताते किसी जीव को, ऐसा जीवन जीते हैं ॥

तप सयम से पूर्ण अहिंसक, जीवन है भरने जैसा,
भुके देवगण पद-पद्मों में, वह भी मानव है ऐसा ।
मुनि को मधुकर सम कहते हैं, अनासक्ति है भाव कहा,
मुक्तिपथ के अनुगामी में, भव्यों का मन सदा रहा ॥

घरती-सी है क्षमा मृदुता-मात कमल को करती है,
बालक-सी है हृदय सरलता, जन-जन का मन हरती है ।
पवित्रता की शीतल गङ्गा, ब्रह्मचर्य में बहती है,
उनके सुयश गीत गाने, को, सुरवालाएँ सजती हैं ॥

उन्नीसो सित्तर सवत में मिगसिर सुद चौदस आर्द्र,
जन्म लिया तिवरी में मिश्री, नूतन सदेशा लाई ।
सवत उन्नीसो अस्सी में, वही वीर पथ पथिक चला
वैशाख सुदी दसमी की दीक्षा, भणाय में था भाग्य खिला ॥

गुरु जोरावर कुल कानन में, मधुकर मधु के स्रोत बहाये,
संस्कृत-प्राकृत-हिन्दी आदि, भाषाओं का ज्ञान बढ़ाये ।
पञ्चवीस पुस्तक अकन कर, जीवन में श्रम भवन बनाया,
साहित्य क्षेत्र के खेत गगन में, चार चाँद है आप लगाया ॥

त्याग तपस्या यति धर्म से, जीवन का मूल्यांकन हो,
तथारूप श्रीश्रमण चरण में, सम्यग्दर्शन वदन हो ।
तीर्थपति का तीर्थ अमर है, जन-जन का नव जीवन हो,
'गणेश' सदा उसकी वृद्धि में, सफल ग्रन्थ अभिनन्दन हो ॥

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुवत्था

साधु धनंती के जगम कल्पवृक्ष है ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

संत का अभिनन्दन करेगा देश . . ।

● साध्वी श्री उज्ज्वलकुमारी जी म०

हमारा देश भारतवर्ष आज भौतिक साधनों में, सैनिक बल में, आर्थिक समृद्धि में तथा विज्ञान के विकास में विश्व के अनेक देशों से पिछड़ा हुआ होने के बावजूद भी वह महान देशों में गिना जाता है। इसका क्या कारण ? इसके पास एक ऐसी समृद्धि है कि जिसके कारण समग्र विश्व के विचार-शील विद्वान उसका आदर करते हैं। उस समृद्धि की बदौलत आज भी इस देश का स्थान सर्वोपरि है। इसलिये हम महान गौरव की अनुभूति करते हैं।

वह समृद्धि हमारी आध्यात्मिक सस्कृति है। भौतिकवाद से सत्रस्त विश्व को किसी समय यह आध्यात्मिक सस्कृति ही शांति दे सकेगी। इसलिये हमें इस अध्यात्मसस्कृति को सजीव और स्फूर्त बनाये रखना जरूरी है। यह पुनीत सस्कृति भारत के सतपुरुष तथा ऋषी-मुनियों की तपस्या और अनुभूति की देन है। और उन्हीं की साधना से यह आज भी जीवित है। इसीलिये सतपुरुष हमारे लिये अभिनन्दनीय हैं, अभिवन्दनीय हैं।

अध्यात्म सस्कृति को जीवित रखने के लिये और फैलाने के लिये अपने विचार, वाणी और वतन से पूरा योगदान देनेवाले सरलात्मा, अध्यात्म योगी श्रीब्रजलालजी महाराज तथा उदात्त एवं उदारविचारशील मुनि श्री मिश्रीमल जी महाराज 'मधुकर', इन मुनिद्वय का श्रुत सेवायें तथा स्वर्ण जयती उपलक्ष्य में अभिनन्दन समारोह कर जो आयोजन किया है, वह भी अभिनन्दनीय है। अहर्निश साधना की खण्ड ज्योति प्रज्ज्वलित रखनेवाले सत ही हमारी सस्कृति के प्राण हैं। सतों का अभिनन्दन करने वाला देश ही उन्नति के शिखर पर आरोहण कर सकता है—

संत का अभिनन्दन करेगा देश
जिनका है उपकार अशेष,
धारकर सस्कृति का परिवेश ॥

तप, त्याग और वैराग्य ही भारतीय सस्कृति के मौलिक तत्व हैं। हमारे सन्तों ने इन मौलिक तत्वों को सदैव ही सुरक्षित रखा है और समय-समय पर विकसित भी किया है।

स्वामी श्री ब्रजलाल जी महाराज एवं मुनि श्री मिश्रीमलजी महाराज 'मधुकर' इन मुनिद्वय के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी मेरे पुज्य गुरुदेव आत्मार्षी श्री मोहनऋषीजी महाराज तथा यथा नाम तथा गुण प्रवक्त क मुनि श्रीविनयऋषीजी महाराज के कथन से परोक्ष परिचय जरूर हुआ है। आपके विचारों की विशालता, हृदय की उदारता, वाणी की मधुरता, स्वभाव की सरलता और सौम्यता, व्यवहार में नम्रता इत्यादि सदगुण सुमनों का सौरभ से आर्कषित होकर के यह कतिपय श्रद्धा-सुमन मैं समर्पित करती हूँ। ●●

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ

सत-सबसे बड़े देवता व जगदधु हैं।

भारतीय जन-जीवन की आकांक्षा

● साध्वी श्री सरलाजी सिद्धान्ताचार्य

हमारे देश में महान् विभूतियों, धर्म प्रचारकों-समाज सुधारकों-त्यागी महात्माओं की एक लम्बी श्रृंखला है। इन विभूतियों की कीर्ति-रश्मियाँ और व्यापक आत्मीयता देश जाति और स्थानीयता के घेरे से बाहर दूर-सुदूर देशों और भूखण्डों में भी मानवीय सहानुभूति और मानवोचित आत्मीयता का प्रसार करके ससार को मार्ग प्रदर्शन करती रही हैं। निश्चय ही इन पर किसी एक देश अथवा जाति का अधिकार नहीं रह जाता, क्योंकि ऐसे महापुरुष स्थानीय सीमाओं से परे सावदेशिक और साव-कालिक हो जाते हैं।

इसीप्रकार वत्तमान युग में समाज सुधारक-युग चेता उदात्त-विचारक एवं उदारविचारवान महापुरुष स्वामी श्री ब्रजलालजी एवं मिश्रीमल जी महाराज 'मधुकर' का जीवन है। जो धार्मिक जीवन के प्रत्येक परिपाश्व को त्याग, तपस्या एवं आलोकमय गरिमा-तथा भारतीय जागरण को नवीन स्वर प्रदान कर रहे हैं।

इस युग में मुनिद्वय का अद्भुत व्यक्तित्व है। मुनिद्वय का हिमालय सा भुञ्ज और विराट गंगा सा पवित्र और सचेतन-गुलाब मा सुगन्धित और कलात्मक-विद्युत सा गतिमान-तरंगित और आलोकमय-ऐकान्तिकता मुक्त और प्रकाशमान तथा सूर्य सम तेजस्वी और प्रभावित जीवन है।

मुनिद्वय का जीवन साहस, शौर्य एवं धैर्य का जीवत रूप हैं। साहसी महापुरुषों की गति बड़ी तीव्र होती है। पर कायर और आलसी के लिए सबसे बड़ी अटक उनका अपना मन होता है। जिनके मन में कहीं कोई अटक नहीं है, उन्हें कोई भी अटका नहीं सकता। कहा है—

झरावों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं,

जो तूफानों पे छा जाए, उसे इन्तान कहते हैं।

जोखिम और खतरों के बीच ससार के बड़े-बड़े निर्णय सदैव साहसी लोगों ने ही लिए हैं।

सच तो यह है कि यह घरती बीरों के लिए हैं। 'बीर भोग्या' बहुधरा दुबल-कायर व निकम्मे व्यक्तियों के लिए हर मार्ग अवरोध है—हर पदार्थ अलभ्य है। तभी तो कहा है -

दुर्बल को सहज मिटाकर, धुपचाप समय खा जाता,

वीरों के ही गीतों को, इतिहास सदा दोहराता।

वे ही जीवित घरती पर, जिनमें कुछ बल विक्रम है,

भारी घुबोड़ यहाँ है, बलपरीष का सगम है॥

विविह कुलुप्पण्णा साहवो कप्परुक्खवा

साधु धरती के जगज्जलपवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

इन मुनिद्वय का जीवन अत्यधिक साहसी एवं पराक्रमी रहा है। इन की तेजोदीप्त मुख मुद्रा पर अंतर के निमल उल्लास एवं आत्म तुष्टि की पवित्र छवि मदस्मिति के साथ चमक रही है। इन के नेत्रों में असीम ममता, करुणा एवं वात्सल्य की उज्ज्वलआभा दमक रही है। इन की तेजोमय देह से आध्यात्मिक स्फूर्ति-सहिष्णुता-समता-सेवा और गभीर ज्ञान की पवित्र रश्मियाँ प्रतिक्षण प्रस्फुरित होती हुई दशक को प्रथम दणन में सहसा प्रभावित कर लेती है।

इन के मन में मानव सेवा की अथक उमंग भरी हुई है। वाणी में विश्व वधुत्व, राष्ट्र प्रेम एवं स्वात्मगौरव की उच्छल उभिया लहरा रही हैं।

इन का अभिनन्दन करुणाशील मानवता का अभिनन्दन है। सयम-सेवा एवं समता की साधना का अभिनन्दन है।

सुदीर्घ चारित्रपर्याय के दीर्घजीवन में जिन्होंने ज्ञानागधना की है—तपस्या से तन, मन को कसा है—सयम सेवा एवं समता की साधना से अन्तर कालुष्य का प्रक्षालन किया है। अध्यात्म जागरण का सदेश मानव मात्र को दिया है। पुनीतकार्यों का दृढव्रत लिए भारत के अनेक प्रदेशों की पदयात्रा की है।

इस विशाल देश का जन-जन सुदीर्घ चारित्र पर्याय एवं श्रुत सेवा के उपलक्ष्य में आप का अभिनन्दन कर रहा है, वयो कि इस की कोटि-कोटि आशा आकांक्षाएँ आप श्री के भव्य महान् व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हैं। आप युवकों की प्रेरणा, बालकों की आशा, प्रौढ़ों के मित्र और वृद्धों के स्नेहभाजन हैं। इस देश के जन-जन को आप के महान् जीवन से कम और तपस्या की सद्प्रेरणा मिलती है। आप—समाज में सगठन, सद्भाव—मेलमिलाप तथा युगीन विचारों का आलोक प्रकाशित करते हैं।

दीक्षा स्वर्ण जयन्ती के इस पवित्र दिन पर अपने हृदय के श्रद्धा-प्रसून श्री चरणों में अर्पित करती हूँ तथा जिनेन्द्रदेव से शुभ प्रायना करती हूँ कि मुनिद्वय दीर्घायु हो।

● महासती राजोमतीजी (श्री सज्जनकवरजी म० की मुशिष्या)

जी ओ हजारो वर्ष हजारी हृदय दुलारे
मिथ्या तिमिराच्छिन्न रवि सम भेदन हारे।
मधुर मधुर रस घोल, भव्य द्रुम सचित प्यारे
धवल घरातल एक महा मानव मत वारे।

सरल आत्म साधार शुभ, पीडित जन सहायक सघर,
धन्य क्षितिजके लाल तुम, मिश्री मुनि पंडितप्रवर ॥१॥

विशद साधना अहा सदा सदेश सुनाती,
सुंदर साहित्य सृजन सुमन माला मन भाती।
तेरी मधुर मुसकान कहो किस को न लुभाती,
बाणी अमृत तुल्य श्रवण-युग को सरसाती।

व्रज मिश्री की युगल यह जोड़ी ताप त्रय हारणी
यश परिमल सारे जगत पसरी ज्यों शिव-सारणी ॥२॥

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
सत-सर्वसे बड़ देवता व मगदधु हैं।

अभिनन्दन चतुष्क

● श्री सौभाग्य मुनि 'कुमुद'

पुष्पोपम —

जिन शासन के शुभ उपवन मे अहा ? फल खिला हसता-हसता ।
 शुभ समय सत्य पराग लिये अघ कटक से टलता-टलता ।
 अति सुन्दर स्नेह-सुधा सुरभि, निज मे, पर मे, भरता-भरता ।
 मधुकर मुनि पावन पुष्प अहा ! लहराए सदा खिलता-खिलता ॥

चन्द्रोपम —

जिन सघ नभागन मे दमका अहा ! भव्य शशि निखरा-निखरा ।
 शुभ भव्य मनागण मे छिटका, आलोक अहा ? नितरा-नितरा ।
 निर्दोष विज्ञप्ति सुदीप्ति प्रभा, तम-तम मगा बिखरा बिखरा ।
 शशि पूज्य मधुकर श्रेष्ठ मुनि, पा सघ बना सखरा-सखरा ॥

हसोपम —

गुण मौलिक नित्य नवीन वरे, वह हस कहा सबको मिलता ।
 सद-मिथ्या पय-जल मिश्रित का, निर्दोष वि भेद सदा करता ।
 जिन वाक्यसुधा सर मे विलसित, कल्लोल करे हसता-हसता ।
 शुभ हस मधुकर पूज्य मुनि, विचरे शत वर्ष सदा तिरता ॥

विविधोपम —

मधुराई वरी मधु से वह पावन वाक्यसुधा बनकर छलकी ।
 गगाजल से पावनता ली वह, अन्दर बाह्य सदा खलकी ।
 ले ली अमृत ता अमृत से वह, कीर्ति कला बनकर मुलकी ।
 वह दिव्य विलक्षण मिश्री अहा ! मधुकर मुनि रूप लिये ढलकी ॥
 शुभोपमा संयुक्त शुभ, गुण चतुष्क गणनीय ।
 श्रद्धा सुमन सुहावने, मक्त भ्रमर मननीय ॥
 स्वर्ण जयन्ती शुभदिवस, अभिनन्दन शुभ कृत्य ।
 पूज्य पाद मधुकर तई, "कुमुद" समर्पित नित्य ॥

मुनि द्वय-गुण पंचक

—मुनि रमेश (सिद्धान्तवाचाय साहित्यरत्न)

मुनि द्वय की गौरव गाथा से,	सरस सुहावनी लुभावनी वाणी,
गौरवान्वित समाज है।	सुधारती पर काज है।
पवित्र साधक जीवन पर,	अगाध आगम के अनुभवों,
कोटि कोटि नाज है ॥	कोटि-कोटि नाज है ॥
शम-दम और क्षमा का	विमल ज्ञान के निर्मल निर्भर
तुम मन्दिर में राज है।	कमल दल से योगीराज है।
स्नेह-सगठन के सुधाकर,	गुण - गरिमा - महिमा पूरे
कोटि-कोटि नाज है	कोटि-कोटि नाज है ॥

सम्यग्दर्शन के बुद्धारावक,
सम्यक्ज्ञान के साज है।
सम्यग् चरित्र के पवित्र पालक,
कोटि कोटि नाज है ॥

जीवन अर्पण

—गुरुदेव के प्रिय शिष्य श्री विनय मुनि

यश-सौरभ जिनका अहो, फैल रहा सब ओर।
ब्रज-मधुकर गुरु देव को, वदन मम प्रति भोर ॥
देव! अकिंचन मैं रहा, तब चरणों में आज।
कौन भेंट अर्पित करूँ, फरमाओ गुरुराज ॥
जीवन मम अर्पित करूँ, श्री चरणों में नित्य।
स्वीकृत कर मम भेंट यह, करो मुझे कृतकृत्य ॥

संजम-सुख आराम

—कवि कृपाराम जी सांदू (चारण) सिंह-निवासी

जोरावर गुरुदेव रा, शिष्य बड़ा गुणवान।
ब्रज मिसरी रे मान रो, जग छाया सन्मान ॥
सत-रतन अनमोल ए, इण जगकेरे माय ॥
हाथ जोड़ बनर्षां करां चरणा सीस नमाय ॥
जुग-जुग जीवो सत वर। करो घरम रो काम।
खुश रेवो पावो सदा-संजम-सुख-आराम ॥

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा मन्तः ॐ
मत्त-सर्वसे बड़े देवता व जगद्बन्धु हैं।

गुरु चरणे सादरं समर्पण

● श्री जसवतराज जैन न्याय-काव्यतीय

महापूज्य स्वामी, ब्रज-मधुकर सघ मतिमान् ।
 सुखी शान्तो दान्त, सकल गणराशि क्षिति तले ।
 जनानां दोषान् वै, मधुरवचनैर्वेधन पर ।
 सदा जीयाद्विश्वे, जिनवचनरागी महागुणी ॥१॥
 महाव्रताचारी, मदन दमने ऽसौ भटवर ।
 सदा जैन चैत्य, मधुरजिनवाक्यैर्विकसितम् ।
 यश कीर्तिर्यस्या, परम जसवन्ता स्मृतिकरा ।
 सदा जीयाद्विश्वे, जिनवचनरागी महागुणी ॥२॥

आरती

ओम् जय जय ब्रज मधुकर, स्वामी जय जय ब्रज मधुकर ।
 सूर्य-चन्द्र सो जोड़ी, भवि जन क्षेमकर ॥ ओम् ॥ टेर ॥
 क्षमा शान्ति और सरल स्वभावी, जग के हितकारी । स्वामी
 दीन बन्धु विद्या निधि, जैन जगत ज्वारी ॥ ओम् ॥ १ ॥
 मधुरभाषी मदनाशी, बाल ब्रह्मचारी । स्वामी
 दर्शक मन को मोहे, शिक्षा मुखकारी ॥ ओम् ॥ २ ॥
 ज्ञान ध्यान रत विद्याभ्यासी, सेवा व्रतधारी । स्वामी
 चिन्तय विवेक समन्वित, पर हित बलिहारी ॥ ओम् ॥ ३ ॥
 युग युग जीओ युगल जोड़, जय जय जयकारी । स्वामी
 'जसवन्त' जग मे ख्याति, फैले हरवारी ॥ ओम् ॥ ४ ॥

दो श्रद्धा फूल

—भोपाल जैन "विरक्त"

वृद्ध विभूषित विशदगुणी, घनिष्ठन्य 'ब्रजस्वामी' ।
 दीर्घ सजमी क्रान्ति-धर, भ्रान्ति हरण विसरामी ॥
 गुण मण्डित-पण्डित-प्रवर, नीरज व्यो निरलेप ।
 मधुकर मुनि अवतार है, आप आनन वच सेफ ॥२॥

विधि कुलुप्पणा साहो कप्यस्वक्वा

गंधु चली के जगत्कल्पदृश है ।

गुनिद्वय अभिनन्दन

यह गुणों का अभिनन्दन है

● साध्वी श्री चम्पाकृ वरजी

सत किसी भी समाज अथवा राष्ट्र के एक सजग प्रहरी हैं। अपनी सयम साधना के अग्नि पथ पर आगे बढ़ते हुए वे लोक-हित के लिए भी अपने आपको अर्पित कर रहते हैं। अपने वैराग्य मूलक पुनीत-पवित्र विचारों से वे जनमानस को जगाते और 'बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय' अपनी वैचारिक थाती को अभेद-अखेद भाव से लुटाते चलते हैं। स्थविरवर स्वामीजी श्री ब्रजलालजी महाराज एक निमल सेवा निष्ठ एवं मधुर भापी सत हैं। सरलता उनके जीवन में महक रही है। वे प्रतिपल अपने मन वचन से जगहिताय, जग सुखाय चिन्तन करते हैं।

पूज्य गुरुदेव प० रत्न मुनिश्री श्रीमिश्रीलभलजी महाराज साहब 'मधुकर' राजस्थान में स्थानक-वासी जैन-समाज के एक प्रबल समाज सुधारक, निर्भीक प्रचारक प्रतिष्ठित, यशस्वी तथा सवतो मुखी प्रतिभा के धनी सत हैं। आप वालकवय में सजम लेकर ज्ञानाजन करने में प्रयत्नशील रहे, जिससे राजस्थान की मरुधरा में उन्होंने अपने आचार-विचारमूलक ज्ञान की मदाकिनी प्रवाहित की है। समाज का वैचारिक एवं चारित्रिक धरातल उँचा उठे, समाज विकास एवं प्रगति की मजिल पर सतत आगे बढ़े—यह उनके मन की भावना रही है। इसके लिए वे सवतोभावेन गतिशील तथा प्रयत्नशील रहे हैं।

भारत में सयम त्याग, तप सदाचार मूलक जीवन के उच्च आदर्शों का सदा ही स्वागत सत्कार होता आया है। यह व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति के जीवन की मौलिक विशिष्टताओं तथा तत्प्रेरक सामाजिक उपलब्धियों का सम्मान है। व्यक्ति तो एक माध्यम है। गुण पूजा का एक महत्त्वपूर्ण एवं जीवित जागृत ढग है यह एक। श्री गुरुदेव को धर्म प्रचार करते आज पचास वष होने जा रहे हैं और आपकी आयु भी साठ वष के आगे पहुँच रही है। इस अवसर पर श्रावक सघ स्वर्ण जयन्ती का आयोजन करने जा रहे हैं। मैं किन शब्दों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करूँ, श्रद्धाजलि भेंट करूँ आप चिरजीवी हो, आयुष्मान् हो जिससे समाज को सद्ज्ञान व सद् प्रेरणा मिलती रहे।

● कनकमल मुनीत एम० ए० (पूना)

● फतहसिंह जैन

दीर्घकालीन दीक्षा पर्याय पालन करनेवाले त्यागी, सयमी, विरक्त मुनिवरो के जीवन से हम स्वीकाय एवं सग्राह्य आदर्श जीवन-प्रसंग प्राप्त कर सकते हैं। उनका अध्ययन, मनन, चिन्तन हमारे लिए विपुल विचार-परिप्लुत साहित्य का साथ देगा। मुनिद्वय के लिए स्वास्थ्य-परिपूर्ण सुदीर्घ आयु की कामना रखते हुए यही आशा करता हूँ कि उनके त्यागमय वैचारिक जीवन का त्यागमय सरस सौरभ विशाल भारत में फैलता रहे ।

सम्पादक तरुण जैन, जोधपुर

जहाँ तक मैं वयोवृद्ध स्वामी श्री ब्रजलाल जी महाराज साहब और मधुरवक्ता श्री मुनिश्री मिश्री मल जी महाराज साहब "मधुकर" के सम्पर्क में आया हूँ—दोनों मुनिश्री जैन धर्म की विभूति और जीती जागती ज्योति हैं। मुनिद्वय को मेरा वार वार अभिनन्दन है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ

सत-सबसे बड़े देवता व जगद्गुरु हैं।

सरलता की दो मूर्तियाँ

● मवन मुनि 'पथिक'

भारतीय सस्कृति मे सत जीवन को एक महान् आदर्श रूप माना जाता है। सयम और सस्कृति की धारा मे प्रवहमान सत जीवन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिये वरदान स्वरूप सिद्ध होता है।

हमारे परम श्रद्धेय १० रत्न गुरुदेव श्री मिश्री-मलजी म० 'मधुकर' सद्गुणों की साकार मूर्ति है, आपकी वाणी में का माधुर्य सरल मानस, चारित्र्य की उच्चता, विचारों का सुलझाव, आदि ऐसे अनेक उच्चतम गुण हैं जिन के कारण आपके जीवन का प्रत्येक व्यक्ति पर अमिट प्रभाव पड़ता है।

आप एक विचारक एवं क्रियानिष्ठ सत हैं, इसीलिए पुरातन और नूतन विचारों का सुमेल पाया जाता है आप में।

वैसे तो आपके जीवन में अनेकानेक गुण सप्रहित हैं, किन्तु प्रमुख विशेषता यह देखने को मिली कि आप उच्च कोटि के विद्वान् होने पर भी निरभिमानी हैं, हर समय प्रसन्नचित्त प्रतीत होते हैं। अधिक क्या, आप यथा नाम तथा गुण के धारक हैं।

अन्त में हृदय की गहराई से आपका अभिनन्दन करते हुए चरणाम्बुजों में श्रद्धाञ्जली समर्पित करता हूँ।

● आशोकमुनि 'साहित्यरत्न'

स्वामीजी श्रीब्रजलालजी महाराज की सौजन्यता से मैं कई बार अभिभूत हुआ हूँ। वे अत्यभापी एवं प्रसंगभापी हैं। शान्ताराधना एवं सेवाराधना में ही उन्होंने अपनी साधना का क्षेत्र चुना है, जब-जब भी दर्शन का सौभाग्य मिला है मुझ पर आपकी अमिय-दृष्टि बरसती ही रही है।

श्री मधुकरजी महाराज केवल नाम से ही नहीं, स्वभाव से भी मधुर हैं। उन्होंने अपने आसपास के वातावरण को सदा मधुरता से आप्लावित किया है। झसटों से नहीं धवड़ाते हुए भी क्लेश से दूर रहे हैं। सघर्षों से पीठ नहीं फेरते हुए भी स्नेह से उस पर विजय पायी है। आपने अपने पथ में आनेवाले कांटों एवं ककरो को भी अपने मधुर स्वभाव से उनमें सौरभ छोड़ी है। इतने विद्वान्, फिर भी निर्भिमानी, कि बालक के साथ रहे तो उसे महसूस नहीं होने दे। बपट्टन धोपने की व प्रदर्शन की चीज नहीं हैं उनका यह विचारसूत्र है।

यावर सम्प्रदायों का केन्द्रस्थल है। वहाँ प्रायः राजस्थान के स्थानकवासी सभी क्षेत्रों के श्रावक हैं, तथा पूज्य श्रीहृक्मीचंदजी महाराज के सम्प्रदाय के श्रावकों का भी समुदाय है। जहाँ सम्प्रदाय है वहाँ कभी कभी साम्प्रदायिकता भी उभरती है, और उसके भी दशन होते हैं। किन्तु मुझे जहाँ तक स्मृति है साम्प्रदायिक सघर्षों के समय भी मधुकरजी महाराज कभी इस सघर्ष में नहीं आये। वे ऐसे प्रसंगों पर भी सब के लिए मधुर बने रहें।

उनकी निस्पृहता अपने आपमें एक उदाहरण है। आचार्य जैसे महत्वपूर्णपद को पाकर भी, सम्प्रदाय विशेष के विशिष्ट नेता बनावे जाने पर भी आपके सामने जब शांति एवं विग्रह में से एक माग को चुनने का प्रसंग आया तो आपने शांति को, समाधि को अधिक महत्व दिया, एवं ऐसे प्रसंग पर भी निस्पृहता के साथ उसे त्यागकर आपने कबीर की इन पक्तियों को चरिताय कर दिया —

“वासकबीर जतन कर जोड़ी,
ज्यों की त्यो घर दीनोरे खबरिया ॥

विविध कुलपुष्पा साहवो कप्यस्वरूपा

माधु धवली के जगत् कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन अंश

सुयश-चन्द्रिका चमके ।

● श्री जिनेन्द्र मुनि, शास्त्री, काव्यतीय

सुयश चन्द्र की चारु चन्द्रिका,,
चमक रही है सब जग में ।
पवन वेग से प्रति पल बढ़ते,
अत्म-साधना के मग में ॥

जलधर जल बरसाकर जैसे,
अवनि अम्बर घोता है ।
वैसे मुनि वाणी वर्षण पा
पाप-पक भवि खोता है ॥

मन में तन में और वचन में,

नव जीवन पीयूष भरा ।

मधुकर नाम मुनि का पावन,

शान्ति सुधा का स्रोत भरा ॥

युग-युग जीवित सुयश आपका,
अमर ग्रन्थ अभिनन्दन हो ।

जग-ज्वाला में जलते मानव,
को यह शीतल चन्दन हो ॥

कवि कहते शशि अमृतवर्षी,
किन्तु निशा में बरसाता ।
अमृत शरता मुनि चन्द्रानन,
निश-दिन भवि मन हरषाता ॥

मानो स्वयं सरस्वती ने,
बदन-सदन में वास किया ।

ज्ञान प्रकाश सुजीवन में,
अज्ञान तिमिर का नाश किया ॥

ब ने स ह स्त्रा यु !

● श्री रमेश मुनि शास्त्री

श्रद्धासन्ध के दिव्य दीप है । स्नेहास्पद सद्य हृदय है
प्रतिभा के प्रखर प्रभाकर । तपस्तेज से मुख-भास्वर है ।
कल्याण केन्द्र कारुण्यकाक्षी, ज्ञान क्रिया का वर्च समन्वय
गुणान्वित मधुकर मुनिवर ॥१॥ धर्म गगन सुधाकर है ॥२॥

मन सुम्न-सा है मृदुतर,

निर्मद निर्मल निश्छल है ।

सयम की उज्ज्वल ज्योति से,

ज्योतिर्भय जीवन प्रतिपल है ॥३॥

अचलता है हिमालय-सी,

करुणा का निर्मल निर्मर है ।

चित्ताकर्षक वचन चयन है,

कविकोविद वृन्द प्रवर है ॥४॥

शतायु क्या, मुनिवर्य तुम,

हो सहस्रायु यह है अभिलाषा ।

कोटि कोटि अभिनन्दन तेरा,

बने आकाश दीप यही आशा ॥५॥

मुनिद्वय अभिनन्दन ओं

ॐ देवता बान्धवा अन्तः

सत-सर्वसे बड़ देवता वज्र ॥६॥

अर्चना के पुष्प

● श्री हीरामुनिजी "हिमकर"

हमारे थे स्वामी व्रजमुनि गुणो के निकट हैं।
तिरे न तारे जीवन निरमलो जो करत है ॥
सदा सेवो भावे चरण सुखकारी नित रहे।
भजो रे थे भोला, व्रज गुण हमेशा सुखद हैं ॥१॥

कलाकारी भारी लिखत लिपि नामी सरस जो।
सुकण्ठी वैरागी वरज अनगारी मन भजो ॥
न नावे धोवे उज्ज्वल दिल रखे प्रेम सब से।
सदोरे से शोभे मुखपति मुखे भाव चमके ॥२॥

करे बातें चोखी मधुकर सखा से रस भरी,
सुनावे शास्त्रो की सुखद रसवाली जन कथा।
कथा के ये प्रेमी रसिक जन आते समूह से,
भजे माला स्वामी अब लगन से भाव चढ़ते ॥३॥

व्रज महामुनि को नित वन्दना, मरुधरा निज को धन मानती,
भजन में रत है नित भावना। तप करे सखरा सब जानते।
जगत में जननी इसड़ा जने, मिलनसार विचार रखे सदा,
पतित पावन पूत सपूत है ॥४॥ सरलता मन में रखते मुदा ॥५॥

हमारे थे मिश्री मधुकर बड़े ही प्रिय बने,
हमेशा मैं बन्दू चरण मुनि तेरा यश बड़े।
सभा शोभा शाली तब नित बनी है अजब की,
सभी आते देखो निरखत छवी आज गुरु की ॥६॥

मधुकरो मुनिराज कमाल है, जगत में मुनि तो गुण को गहे,
रवि-प्रभा सम दीपत भाल है। कुसुम की खुसबू भवराल है।
फल रसाल ज ज्ञान ज दान दे, शुकर की लत को तजदे गुणी,
मधुकरो मुनि आतम ज्ञान दे ॥७॥ मधुकरो नित ही रस चाखता ॥८॥

व्रज मधू मुनि के गुण गावजो,
सुगत में सब साथज चालजो।
'हिमकरो' मुनि इसड़ी कहे,
सुगुण के हम गाहक ही रहे ॥९॥

विशिष्ट कुलुप्पणा साहवो कप्पुसुक्खा

मधु चरती के जगसकन्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ब्रज-मधुकर-माधुरी

—साध्वी श्री चन्द्रावती जैन सिद्धान्ताचार्य

[हरि गीतिका]

सुनते सदा सुर काननो मे, कल्प द्रुम होते कहीं,
किंतु सच्चे सत मे, प्रत्यक्ष दर्शन है यही ।
चिन्तामणि चिन्ताहरण, इस विश्व मे प्रसिद्ध है,
सुनते उसे देखी नहीं, पर सत्त मे यह सिद्ध है ॥
इस विश्व सरवर मे मनोहर, सत खिलते कमल हैं,
सौरभ लुटाते शील सुस्वर, पवन विस्तृत विमल है ।
मधु-लोलुपी अलि भक्त जन, आ चरण उनके घूमते,
ढूँढ़ते उनको सदा पर, सत रहते घूमते ॥
सत के मूढ वचन मे, स्वयं अहिंसा बोलती
खाते तथा मोते सदा, उठ बैठते उठ बैठती ।
प्रति-पल तथा प्रतिकार्य मे, रहती अहिंसा साथ है,
इस लिये तो विश्व के, सम्राट् मुनि जन नाथ है ॥
आ रे अरे गुण गीत गा मन, आज प्यारे सन्तका,
उन को बिठाले हृदय मे, हो समय भव दुःख अन्तका ।
रसना निरर्थक ही मिली, गुरु गीत यदि गाये नहीं,
सुधा सिन्धु प्राप्त कर भी, प्यास बुझ पाये नहीं ॥
नाम मधुकर, काम मधुकर, धाम मधुकर है अहा,
गुण गीत मधु सत्सग पा, मन तृप्त मधुकर है अहा ।
हे मुनि, तेरे सुपथ पर, भव्य जन बढ़ते रहे,
सोपान पाकर स्वर्ग के विमान मे चढ़ते रहे ॥
ब्रज मुनि ब्रज-माधुरी मे, मधुरता का कोष है,
मधुकर मधु मन प्राप्त करके, खो रहे भव दोष है ।
चिन्तनो की चाँदनी मे, चमकता मुनिवृन्द है,
जिसने भी परखा सत्य साधु, दर्श आनंद कन्द है ॥
सद्ग्रन्थ अभिनन्दन यही, कीर्ति कथा है कह रहा,
युग-युग सदा सिद्धान्त के, नवनीत का मन्थन रहा ।
है सार उसका एक ही हमको वही पद प्राप्त हो,
'चन्द्र' है वह अमर जो, समझा गये पद आप्त हो ॥

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा मन्त्रः ॥
सत-सचसे बड़े देवता च जगद्गुरु हैं ।

अभिनन्दन

● श्री सुकनमुनि

विमल मुनि ब्रजलाल मुनि, मधुकर मिश्री राज
परम प्रभावित आप से, सारो जैनसमाज ॥१॥

युग मुनि के युग कर कमल, ये अभिनन्दन आज
करता हूँ, स्वीकारिये, अहो गुणो की ज्वाज ॥२॥

सौभाग्यशाली किर्ती विशाली, प्रतिभा रसाली मृदु हस चाली
जय बाग माली सदा खुशाली, होवे चिरायु मनु मोदकारी ॥३॥

पावत ज्ञानसुधारस व नित दान-दया युत भाव हवाई,
भावुक वृद्ध परोपद पकज, जीवन धन्य गिने हुलसाई।
कोमलता कमनीय बिराजित, वैननते चखते मधुराई,
धन्य मुनि ब्रजलाल मधुकर होवत मोद लखी सुघडाई ॥४॥

जोरावर जय गच्छ, भयो जोरावर मुनिवर,
जोरावर दौ शिष्य, नियम पालन जोरावर।
जोरावर कृतिकार हस्त - लिपी है जोरावर
जोरावर व्याख्यान, जगत शोभा जोरावर

जोरावर सहित्य मे गति जोरावर जान शुभ,
जोरावर गौरव धनी, शात दात कांति सुलभ ॥५॥

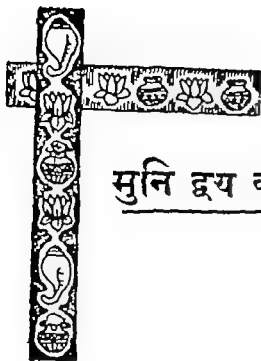
स्वर्णजयति सघ सब, समारोह के साथ।
मना रहे ब्यावर शहर, आयो अवसर हाथ ॥६॥

तिवरी मरुघर के तिलक ब्रज-मिश्री जग दीप।
“सुकन” कहे आनंद वरो सुविधा रहे समीप ॥७॥

व्योम राम नभ कर बरस-माधव दशम उजास।
ब्रज-मिश्री सौरभ सुयश ले रहे भव्य विलास ॥८॥

★★

मुनि द्वय की सुन्दर जोड़ी शत वर्ष सलामत विचरे !

—कमला जैन 'जीजी' एस ए

मुनि द्वय की सुन्दर जोड़ी शत वर्ष सलामत विचरे !

एक नगर औ एक मुहल्ले मे जन्मे हैं दोनो,
समझ प्राप्त कर एक गुरु के शिष्य बने थे दोनो ।
एक धर्म औ सम्प्रदाय ही दोनो ने अपनाये,
एक मार्ग पर ही दोनो ने अपने कदम बढ़ाये ।

कण्ठो औ उपसर्गों की नाना-स्थितियों से गुजरे ।

मुनि द्वय की सुन्दर जोड़ी शत वर्ष सलामत विचरे ॥

मुनि व्रज जैसे शांत स्वभावी सत कहा मिलते हैं ?
भला कभी सर्वत्र कमल के पुष्प खिला करते हैं ?
सागरवत् गभीर किन्तु नवनीत सदृश कोमल उर ।
रखने वाले विरले ही युग-पुरुष मिला करते हैं ।

सभी सुगुण एकत्रित होकर उनमें ही आ ठहरे,

मुनि द्वय की सुन्दर जोड़ी शत वर्ष सलामत विचरे ॥

मुनि मधुकर भी केवल दस की अल्प वयस् को लेकर,
सयम के दु साध्य पथ पर चले पूर्ण दृढ़ होकर ।
अगम ज्ञान गंगा वारिधि में गोते सदा लगाये,
और चुनिन्दा रत्न अमोलक लेकर बाहर आये ।

कोन जान पाया वे कैसे हैं और कितने गहरे ?

मुनि द्वय की सुन्दर जोड़ी शत वर्ष सलामत विचरे ।

गुरु भाई हैं भले, राम लक्ष्मण जैसे हैं दोनो,
एक साथ सदेश वीर का फैलाते हैं दोनो ।
अनुपम स्नेह - सूत्र में मानो दोनो गये पिरोये,
बढ़ते रहे विकट पथ पर भी साहस-दीप सजोये ।

इसीलिए दोनों के सिर पर बड़े सुयश के सेहरे,
मुनि द्वय की सुन्दर जोड़ी शत वर्ष सलामत विचरे ॥
कोटि-कोटि अभिनन्दन मुनि द्वय के चरणों में मेरा,
रवि-शशि सम चमकें शासन में कल्मष काट घनेरा ।
आज हमारे अन्तरतम की मात्र यही अभिलाषा,
पढ़ें जहां पर युगल-चरण हो जाये वही सबेरा ।
श्रमणसघ में सदा आपको कीर्ति-पताका फहरे ।
मुनि द्वय की सुन्दर जोड़ी शत वर्ष सलामत विचरे ॥
स्वर्ण-अक्षरों से अंकित हो इनकी दिव्य कहानी ।
पढ़ी सुनी जाये जन-जन के मुख से सदा जबानी ।
अमर नाम हो जाए जगतीतल पर इन सतों का,
कण-कण, अणु-अणु में प्रसरित हो इसकी गंध सुहानी ।
आकर्षित हो इन्द्र स्वर्ग का पृथ्वी पर आ उतरे ।
मुनि द्वय की सुन्दर जोड़ी शत वर्ष सलामत विचरे ॥
यशोगान कर सकू भला वह शक्ति कहां मुझ में है ?
ग्रहण कर सकू कुछ इतनी भी भक्ति कहा मुझमें है ।
मस्तक नत कर लूँ केवल इतने से तुष्ट बहुत हूँ,
क्योंकि अकिंचनता की बहुतायत ही केवल मुझ में है ।
कृपादृष्टि हो गुरुवर्य की किंचित् जीवन सुधरे ।
मुनि द्वय की सुन्दर जोड़ी शत वर्ष सलामत विचरे ॥

वन्दना

श्री पुष्कर मुनिजी म० के मुशिष्य

—रमेश मुनि शास्त्री

आचार्यवर्यो जयमल्लपूज्यो,
मरौ पृथिव्यां प्रथितो बभूव ।
ब्रजे तवीये ब्रजलालसज्जो,
नित्य मुनीन्द्र प्रगुणविभाति ॥१॥
असार वेदितु सार विवेकी हससंक्षिप्त ।
विजेता सर्वकर्मारोन् सयमो सारसारक ॥२॥
निपीय मधुर मर्त्या मुनीनां वचनामृतम् ।
हृष्याववागहन्ते मधुरोगनिवारकम् ॥३॥
शिरोवपुष्पसाकश मृदुल स्वामिनो मन ।
शीतोऽमुसदश शीत प्रशान्त सिन्धु सन्निभम् ॥४॥

विजेतु मानमातङ्ग मुनेन्द्रो वं महामुनि ।
रवीव राजते ऽ जल सयमिष्योममण्डले ॥५॥
तपस्तेज प्रदीप्तोऽयं प्राप्तमण्डल-मण्डित ।
तद्वित्वानिव मेदिव्यां सेचितु वीरशासनम् ॥६॥
श्रद्धास्पर्वस्सवा सौम्य जैनसाहित्यसागरम् ।
निमग्न्य वाक्यरत्नानि वक्तानि जनसहति ॥७॥
विद्यते विद्यत क्षीण, लाञ्छनी भृगुलाचछन ।
किन्त्वसौ श्रमणाधीशो भासमानोऽग्निरा गुण ॥८॥
पुष्करगुहाराजानामत्तेवासी विदामिम्यम् ।
रमेशाख्यसता भक्त्या कृता कृतिलंघीयसौ ॥९॥

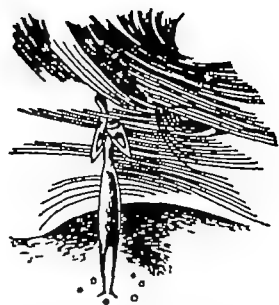
विविध कुलप्यण्णा साहवो कप्यस्त्वत्सा

पुष्पु धरती के जगमकल्पद्वार है ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ॥१॥

अ भि न न्द न के दो शब्द

स्वामी श्री ब्रजलाल जी और पंडितरत्न मुनिश्री मिश्रीमलजी 'मधुकर की दीक्षा स्वर्णजयंती के अवसर पर मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है। खुशी है कि यह कार्य ब्यावर में सम्पन्न हो रहा है, जो धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना का एक प्रमुख केन्द्र है।

मरुघर में ऐतिहासिक नागौर जिले का ग्राम कुचेरा जो प्रायः सभी सुविधाओं से सम्पन्न है—स्वामी श्री हजारीमलजी म० सा० का प्रमुख क्षेत्र रहा है। उनके सुदीर्घ दीक्षा के करीब १४ चातुर्मास इसी कुचेरा में हुए। एतदर्थ अगर ब्रज मुनि व मधुकर मुनि की साहित्य साधना का क्षेत्र भी कुचेरा ही माना जाय तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतने वर्षोंवास एवं लम्बी अवधि तक यहाँ विराजना कुचेरा सघ के सौभाग्य का ही सूचक है। धार्मिक प्रवृत्तियाँ आज भी जो हमारे क्षेत्र में निरन्तर गतिशील है, आपकी ही, सद्प्रेरणा का सुफल है।

ब्रज-मधुकर है और मधुकर ब्रज। अर्थात् ब्रज, मधुकर का पर्याय सा बनकर रह गया है।

श्रमण श्रेष्ठ—श्वे० स्थानकवासी समाज में अनेक श्रमणों ने अपने पथ प्रदर्शन से समाज का हित किया। श्रमण जीवन का मर्यादित पहलू वर्तमान में अगर आप देखना चाहें तो श्री ब्रज-मधुकर के समीप चले जाइये। पूर्व श्रेष्ठ-श्रमण परम्परा जो चली आ रही है—निसन्देह ये द्वय मुनि उसी शृंखला की एक कड़ी हैं।

प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं दृढ़संकल्पी—आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली है जिसने भी आपके दर्शन किये, उसके अन्तर्मुख में आपके प्रति असीम श्रद्धा हो गई। आपने जो भी सोचा है किया है। और जो किया है, उसका अनुगमन किया जाता रहेगा।

उद्भट विद्वान एवं मधुर-स्पष्ट वक्ता—स्वामीजी श्रीब्रजलालजी म० सा० की हस्तलिपि कला को देखकर प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य चकित होता है। कई भजनो एवं गीतों की रचना आपके द्वारा हुई जो बहुत लोक-प्रिय है। ज्योतिष शास्त्र के तो आप पण्डित हैं। शास्त्रों का अथाह ज्ञान एवं उनकी टीका आपके प्रत्येक व्याख्यान में मिलेगी।

मधुकर जी तो जैन मुनियों में गिने चुने सर्वश्रेष्ठ लेखकों व कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। गुरुवरश्री जोरावरमलजी म० के देहावसान के पश्चात् स्वामी श्री हजारीमलजी की छत्र छाया में आपका साहित्यानुसार बढता रहा। गुरु श्रृणु एवं अपने अकथ परिश्रम से आपने 'यायतीय एवं काव्यतीय आदि की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की। कई ग्रन्थों का सम्पादन। हिन्दी खड़ी बोली में आपकी कई मौलिक रचनाएँ हमारे सम्मुख आईं। प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में निरन्तर आपका लेखन, आपकी विद्वता का स्पष्ट संकेत है। वक्तृत्वकला इतनी सुन्दर कि विद्वान से विद्वान एवं साधारण से साधारण व्यक्ति भी उससे प्रभावित।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा वसन्तः ॐ
सत-सर्वतः वरं देवता व जगद्गुरु रे।

यश की अनिच्छा—आपके मन में यश के प्रति जरा भी लगाव नहीं। प्रत्येक कार्य लोकोपकार की भावना से ही करते हैं। उपरी दिखावा आप द्वय को पसन्द नहीं। आपके सामने कई ऐसे प्रसंग आये जिनसे आपकी कीर्ति में चारचाँद लग सकते थे—परन्तु आपने हमेशा ही कहा है कि—साधक के लिये क्या यश और अपयश। उसे तो साधना के पथ पर बढकर अपना व औरो का कल्याण करना है।

समय के पाबन्द—आपके प्रत्येक कार्य सुनिश्चित समय पर होते हैं। अधिकतर आपका समय ज्ञानाम्यास में ही लगता है। समय का सदुपयोग करते हैं—मौलिक चिन्तन में।

सम्प्रदायवाद से कोसों दूर एव एकता के सजग प्रहरी—श्रमण सघ-एकता का जब आह्वान किया गया—आपका उसमें विशेष योगदान रहा। आपने अपनी सम्प्रदाय परम्परा को श्रमण सघ में मिलाकर एकता का ज्वलन्त समयन किया। जैन तो क्या आपके भक्तों में वैष्णव, मुस्लिम, ईसाई तथा अन्य सभी सम्प्रदायों के व्यक्ति हैं। आपके प्रवचनों में तो इनकी बाहुल्यता ही रहती है? आप साम्प्रदायिक व्यामोह से दूर मानव जाति में एकता व प्रेम के हामी हैं।

असीम श्रद्धा के पात्र—चिन्तन एव मनन की दो विभूतियाँ, वाणी में मधुरत्व, साधना के दिव्य पुञ्ज, मौलिक एव स्पष्ट वक्तृत्व शक्ति, आगमों के ज्ञाता, सरल मानस एव विनम्रता की प्रतिभूतियाँ, बालक, युवक एव वृद्धों के पथ प्रदर्शक, मर्यादापालक, क्रोध, छल प्रपच से परे और श्रमण सस्कृति के अदृष्ट एव सजग प्रहरी हैं—स्वामी श्री ब्रजलाल जी एव मिश्रीमल जी 'मधुकर'। छोटे-बड़े सभी के लिए असीम श्रद्धा के पात्र।

कुचेरा श्री सघ भी इस दीक्षा स्वर्ण जयन्ति पर आपका अभिनन्दन कर फूला नहीं समाता है। क्योंकि हमारा क्षेत्र आपका प्रमुख साधना स्थल रहा है। वस्तुतः हमने इन्हें कुछ दिया भी है और अधिक पाया भी। युग-युग तक आप द्वय मानव मात्र का पथ प्रदर्शन करते रहें यही हमारी शुभ कामनाएँ हैं—

—विनीत

श्री श्वे० स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, कुचेरा (राजस्थान)

हमारे गांव का गौरव

हमें यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि स्थानकवासी जैन समाज की महान विभूतियाँ परम श्रद्धेय पूज्य स्वामिजी श्री १००८ श्री ब्रजलालजी महाराज साहब पंडितरत्न श्री मधुकरजी महाराज साहब के दीक्षा स्वर्ण-जयन्ती के उपलक्ष्य में अभिनन्दन समारोह होने जा रहा है।

हमारे गांव को इस बात का गर्व है कि जैन समाज की इन दोनों महान् विभूतियों की जन्म-भूमि हमारा अपना 'तिवरी' ग्राम है।

यह स्वाभाविक है कि इन दोनों महान विभूतियों ने साधना के क्षेत्र में जो उत्तरोत्तर प्रगति की व समाज को जो संहित्य व उपदेश दिये इसके लिये भी हम अपने आपको गौरवान्वित समझते हैं।

अतः तिवरी के जैन समाज व तिवरी के समस्त ग्रामवासियों की यह हादिक कामना है कि मुनिद्वय साधना के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति के शिखर की तरफ बढ़ते रहे।

मुनिद्वय के दीर्घायु व प्रगति की शुभ-कामना के साथ।

—मोहन बोधरा

मन्त्री—व० स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, तिवरी

विविध कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सव्व

साधु चरणी के जगत्कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन गुंथ

अ भि न न्द न के दो शब्द

स्वामी श्री ब्रजलाल जी और पंडितरत्न मुनिश्री मिश्रीमलजी 'मधुकर की दीक्षा स्वर्णजयंती के अवसर पर मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है। खुशी है कि यह कार्य व्यावर में सम्पन्न हो रहा है, जो धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना का एक प्रमुख केन्द्र है।

मधुकर में ऐतिहासिक नागौर जिले का ग्राम कुचेरा जो प्रायः सभी सुविधाओं से सम्पन्न है—स्वामी श्री हजारीमलजी म० सा० का प्रमुख क्षेत्र रहा है। उनके सुदीर्घ दीक्षा के करीब १४ चातुर्मास इसी कुचेरा में हुए। एतदर्थ अगर ब्रज मुनि व मधुकर मुनि की साहित्य साधना का क्षेत्र भी कुचेरा ही माना जाय तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतने वर्षावास एवं लम्बी अवधि तक यहाँ विराजना कुचेरा सघ के सौभाग्य का ही सूचक है। धार्मिक प्रवृत्तियाँ आज भी जो हमारे क्षेत्र में निरन्तर गतिशील है, आपकी ही, सद्प्रेरणा का सुफल है।

ब्रज-मधुकर है और मधुकर ब्रज। अर्थात् ब्रज, मधुकर का पर्याय सा बनकर रह गया है।

श्रमण श्रेष्ठ—श्वे० स्थानकवासी समाज में अनेक श्रमणों ने अपने पथ प्रदर्शन से समाज का हित किया। श्रमण जीवन का मर्यादित पहलू वर्तमान में अगर आप देखना चाहें तो श्री ब्रज-मधुकर के समीप चले जाइये। पूर्व श्रेष्ठ-श्रमण परम्परा जो चली आ रही है—निसन्देह ये द्वय मुनि उसी श्रृंखला की एक कड़ी हैं।

प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं बुद्धसकल्पी—आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली है जिसने भी आपके दर्शन किये, उसके अन्तर्मन में आपके प्रति असीम श्रद्धा हो गई। आपने जो भी मोचा है किया है। और जो किया है, उसका अनुगमन किया जाता रहेगा।

उद्भट विद्वान एवं मधुर-स्पष्ट वक्ता—स्वामीजी श्रीब्रजलालजी म० सा० की हस्तलिपि कला को देखकर प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य चकित होता है। कई भजनों एवं गीतों की रचना आपके द्वारा हुई जो बहुत लोक-प्रिय है। ज्योतिष शास्त्र के तो आप पण्डित हैं। शास्त्रों का अथाह ज्ञान एवं उनकी टीका आपके प्रत्येक व्याख्यान में मिलेगी।

मधुकर जी तो जैन मुनियों में गिने चुने सर्वश्रेष्ठ लेखकों व कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। गुरुवरश्री जोगवरमलजी म० के देहावसान के पश्चात् स्वामी श्री हजारीमलजी की छत्र छाया में आपका साहित्यानुराग बढ़ता रहा। गुरु ऋण एवं अपने अकथ परिश्रम से आपने न्यायतीय एवं काव्यतीय आदि की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की। कई ग्रन्थों का सम्पादन। हिंदी खड़ी बोली में आपकी कई मौलिक रचनाएँ हमारे सम्मुख आईं। प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में निरन्तर आपका लेखन, आपकी विद्वता का स्पष्ट संकेत है। वक्तृत्वकला इतनी सुन्दर कि विद्वान से विद्वान एवं साधारण से साधारण व्यक्ति भी उससे प्रभावित।

यश की अनिच्छा - आपके मन में यश के प्रति जरा भी लगाव नहीं। प्रत्येक काय लोकोपकार की भावना से ही करते हैं। उपरी दिखावा आप द्वय को पसन्द नहीं। आपके सामने कई ऐसे प्रसंग आये जिनसे आपकी कीर्ति में चारचाँद लग सकते थे—परन्तु आपने हमेशा ही कहा है कि—साधक के लिये क्या यश और अपयश। उसे तो साधना के पथ पर वदकर अपना व औरो का कल्याण करना है।

समय के पाबन्द—आपके प्रत्येक काय सुनिश्चित समय पर होते हैं। अधिकतर आपका समय ज्ञानाम्बा से ही लगता है। समय का सदुपयोग करते हैं—मौलिक चिन्तन में।

सम्प्रदायवाद से कोसो दूर एव एकता के सजग प्रहरी—श्रमण सघ-एकता का जब आह्वान किया गया—आपका उसमें विशेष योगदान रहा। आपने अपनी सम्प्रदाय परम्परा को श्रमण सघ में मिलाकर एकता का ज्वलन्त समथन किया। जैन तो क्या आपके भक्तों में वैष्णव, मुस्लिम, ईसाई तथा अन्य सभी सम्प्रदायों के व्यक्ति हैं। आपके प्रवचनों में तो इनकी बाहुल्यता ही रहती है? आप साम्प्रदायिक व्यामोह से दूर मानव जाति में एकता व प्रेम के हामी हैं।

असीम श्रद्धा के पात्र—चिन्तन एव मनन की दो विभूतियाँ, वाणी में मधुरत्व, साधना के दिव्य पुञ्ज, मौलिक एव स्पष्ट वक्तृत्व शक्ति, आगमों के ज्ञाता, सरल मानस एव विनम्रता की प्रतिभूतियाँ, बालक, युवक एव वृद्धों के पथ प्रदर्शक, मर्यादापालक, क्रोध, छल प्रपञ्च से परे और श्रमण सस्कृति के अटूट एव सजग प्रहरी हैं—स्वामी श्री ब्रजलाल जी एव मिश्रीमल जी 'मधुकर'। छोटे-बड़े सभी के लिए असीम श्रद्धा के पात्र।

कुचेरा श्री सघ भी इस दीक्षा स्वर्ण जयन्ति पर आपका अभिनन्दन कर फूला नहीं समाता है। क्योंकि हमारा क्षेत्र आपका प्रमुख साधना स्थल रहा है। वस्तुतः हमने इन्हें कुछ दिया भी है और अधिक पाया भी। युग-युग तक आप द्वय मानव मात्र का पथ प्रदर्शन करते रहे यही हमारी शुभ कामनाएँ हैं—

—विनीत

श्री श्वे० स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, कुचेरा (राजस्थान)

हमारे गांव का गौरव

हमें यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि स्थानकवासी जैन समाज की महान विभूतियाँ परम श्रद्धेय पूज्य स्वामिजी श्री १००८ श्री ब्रजलालजी महाराज साहव पंडितरत्न श्री मधुकरजी महाराज साहव के दीक्षा स्वर्ण-जयन्ती के उपलक्ष्य में अभिनन्दन समारोह होने जा रहा है।

हमारे गांव को इस बात का गव है कि जैन समाज की इन दोनों महान् विभूतियों की जन्म-भूमि हमारा अपना 'तिवरी' ग्राम है।

यह स्वाभाविक है कि इन दोनों महान विभूतियों ने साधना के क्षेत्र में जो उत्तरोत्तर प्रगति की व समाज को जो साहित्य व उपदेश दिये इसके लिये भी हम अपने आपको गौरवान्वित समझते हैं।

अतः तिवरी के जैन समाज व तिवरी के समस्त ग्रामवासियों की यह हार्दिक कामना है कि मुनिद्वय साधना के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति के शिखर की तरफ बढ़ते रहे।

मुनिद्वय के दीर्घायु व प्रगति की शुभ-कामना के साथ।

—मोहन चोयरा

मन्त्री—व० स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, तिवरी

विदिह कुलुप्पण्णा साहवो कप्परुक्खा

सम्पु धन्ती के जगम कल्पवृक्ष हे।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

● श्री रगमुनि

स्वर्णजयन्ती युगलमुनि की मना रहे हैं आज ।

जयजय ब्रज, मिश्री महाराज ।

जिन शासन ज्योतिर्वर पु गव, भक्त हृदय सिरताज ॥८॥

ब्रजमुनि सरल सौम्य निर्मानी, स्पष्टवक्ता, रग रमि जिनवाणी ॥

चित्त उदार हृदय कल्याणी, आत्मतुल्य समझे सब प्राणी ॥

सतत लीन, प्रभु के सुभिरन से मन मे नही मिजाज ॥९॥

गुणग्राहक, निर्भय, निर्मायी, सेवा गुण रहा रग - रग छाई ॥

स्नेहभाव सौरभ फैलाई, दिग्द्विगन्त जयध्वजा फहराई ॥

अन्तर्जीवन दिव्य भव्य लख प्रमुदित जैन समाज ॥१०॥

मधुकर मुनि मिश्री प्रियकारी, साहित्य ज्ञान तलस्पर्शी भारी ॥

कष्टसहिष्णु मुनि श्रेयकारी, शान्त क्रान्ति के अमर पुजारी ॥

विविध भाति साहित्य सर्जन कर दियाज्ञान का साज ॥११॥

स्वर्णजयन्ती पर अभिनन्दन, युगलमुनि पद शत-शत वन्दन ॥

शान्त दान्त, शीतल जिम चन्दन, सरस्वती के तुम हो नन्दन ॥

जोरावरमल शिष्य युगल पर हमको भारी नाज ॥१२॥

दिनदिन बढ़ता प्रतिभा परिमल, क्षोण होत पलपल मे कर्म दल ॥

सयम, त्याग, विराग ले सबल, ज्योतिर्भय, निशदिन हो निर्मल ॥

“रगमुनि” की विमल भावना अन्तर्मन रहा गाज ॥१३॥

जय ब्रज-मधुकर महाराज ।

मुनि नमभङ्गल मे मुदित, शान्त दान्त शशिरूप ।

जोड़ी ब्रज-मिश्री जगत-अविचल रहो अनूप ॥ १ ॥

लाखो मे लाखै नही इला सत इस डाय ।

मधुकर की मधुराद पर लाखो रहै लुभाय । २ ॥

जननी जनक न जाणियो नहि जान्यो जातीय ।

इसो उजागर होवसी—मधुकर मुनि मिश्रीय ॥ ३ ॥

जयकुल मे जाणीजगो, सखरो एह सपूत ।

ज्ञान ध्यान से तत्व को चितक है चिद्रूप ॥ ४ ॥

तन छोटी, म्होटी कवी, म्होटी हृदय विचार ।

म्होटा ओटा लेत है—छोटापन को छार ॥ ५ ॥

बेडा नही गहरा घणा, सरस साधना माय ।

अरस-फरस मिलिया जिके-भूल सके है नाय ॥ ६ ॥

श्रमणसघ सायर स्रष्ट, कमल महा कमनीय ।

भव्य भ्रमर मडरात हे, रहो सदा रमणीय ॥ ७ ॥

[श्री यमकुंवरजी म० सा० की प्रिया—
महासती रोषानकुमारी (प्रभाकर)]

बहाला घणा लागो, सुहाणा घणा लागो ।
 होसा थाको स्वागत सो सो बार ॥टेरा॥
 मरुधर मे तिवरी नामी, जठे जन्म लियो गुण खानी ।
 ओसा थाको हरख्यो सब परिवार ॥१॥
 श्रीश्रीमाल वश के चन्दा, मा चम्पादे के नन्दा,
 होसा अमोलक है तात उदार ॥२॥
 ब्रजलाल नाम है प्यारो, मन मोद भरायो मारो ।
 होसा थारे तप रो तेज अपार ॥३॥
 जमनालाल घर नारी, माँ तुलछादि सुखकारी ।
 होसा ब्यारे उदर लियो अवतार ॥४॥
 मधुकरजी की महिमा भारी, मैं कह न सकू गुरु सारी ।
 होसा 'कचन' है चरण मभार ॥५॥

(७)

★ वैरागिन सुप्रभा

[तर्ज—घणी घणी खमा कुँवर अजमाल का]

घणी-घणी खमा म्हारा गुरुदेव थाने,
 येँ तो मरुधर रा भाग जगाया जीओ ॥ १ ॥
 घम नामी, गाव नामी, नाम नामी ।
 थारी करणी मे नही खामी जीओ ॥ २ ॥
 देश नामी, गुरु नामी, काम नामी ।
 ये तो सता माहे सरनामी जीओ ॥ ३ ॥
 चेला नामी, चेल्याँ नामी, श्रावक नामी ।
 सारा वीर प्रभु रा पदगामी जीओ ॥ ४ ॥
 नामी, नामी, नामी, थाँरी नही बदनामी ।
 ये तो पग-पग शोभा पामी जीओ ॥ ५ ॥
 ऊँचा ज्ञानी, ऊँचा ध्यानी, नही मानी ।
 'सुप्रभा' शरण थारी थामी जीओ ॥ ६ ॥

साध्वी श्री उम्मेदकु वर जी

खुशियाँ छाई, नगर मे खुशियाँ छाई क,
 दोनो क दोनो गुरुवर सा की,
 स्वर्ण जयन्ति आई ॥ टेरे ॥
 ब्रजमुनि मधुकर माने प्यारा लागे क ।
 दर्शन क दर्शन करता ही
 मनहा री सारी भूख भागे ॥
 देश मरुधर मे तिवरी नगर नोको क ।
 जठे क जठे जनम हुयो है
 सद्गुरु जी को ॥
 दोनो ही भाता रे सग सयम लीनो क ।
 तप क तप साधना मे
 दोनो गहरो चित्त दीनो ॥
 निरख-निरख मन मोहै म्हाको क ।
 मुखढोक मुखढो दीप है गुरु जी
 चाँद ब्यू थाको ॥
 'उम्मेद' अरज करे गुरु थाँसू क ।
 गुण क गुण गाय नही जावे
 गुरु जी मासू ॥

□

विविह कुलुप्पणा राहवे कणर जया

गुरु ध्यानी के जगत्कल्पवृक्ष है ।

गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव

गुरुवर का अभिनन्दन....!

● प्रेमराज श्रीश्रीमाल, दुर्ग (म० प्र०)

उपप्रवक्तक पूज्य गुरुदेव स्वामी जी ब्रजलालजी महाराज साहब व पंडितरत्न श्रीमिश्रीमलजी महाराज 'मधुकर' की प मेरी जन्मभूमि 'तिवरी' है। गृहस्थ अवस्था में उपप्रवक्तक जी महाराज मेरे पारिवारिक सदस्य थे तो श्री मधुकर मुनिजी मेरे पटौसी थे। मुझे इन दोनों मुनियों के दर्शन एवं सेवा-सुश्रूषा करने के अनेक-अनेक अवसर प्राप्त हुए हैं। ये सत केवल तप साधना के ही धनी नहीं बरन् उच्च ज्ञान के भी अक्षुण्ण भण्डार हैं। इन मुनिद्वय के अब तक चातुर्मासी में से ११ चातुर्मासी में सम्मिलित होकर मैंने इनके प्रभावशाली जीवनोद्धारक ज्ञानपूण प्रवचनों के विविध रूप से आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त की है। इनके उपदेशों का अनुसरण कर मैंने अपने जीवन में एक अनुपम आत्मिक शांति प्राप्त की है। ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी ये सत प्रवर पुन पुन वदनीय हैं।

यदि इनमें से एक को जैन जगत रूपी गगन का सूर्य माना जाय और दूसरे को बाद की उपमा दी जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुनि श्री ब्रजलाल जी जो अपने ज्ञानरूपी सूर्य की विमल रश्मियों से यत्र-तत्र-सर्वत्र एक नई आभा, नव चेतना, नव शक्ति व आध्यात्मिकता की नई प्रेरणा प्रदान करते हैं, तो वही दूसरी ओर मुनि श्री श्रीमल जी 'मधुकर' जैन समाज रूपी गगन धरातल पर चन्द्र की तरह चमकते हुए समग्र प्राणि मात्र को अपनी सुमधुर सारगर्भित वाणी रूपी शुभ स्वच्छ किरणों को प्रस्फुटित कर शीतल सात्विक आत्मशांति की अनुभूति का बोध कराते हैं। इस तरह मधुकर मुनि में यथानाम तथा गुण का साम्य रूप हमारे समक्ष आता है।

ऐसे सद्गुणी सत जनो को पाकर भला कौन-सा समाज अथवा सम्प्रदाय अपने भाग्य पर नहीं झटलायेगा। इनकी अनुपम श्रुत सेवाओं के प्रति जन समाज सदा चिर ऋणी रहेगा। मुनिद्वय की बहुमुखी प्रतिभा, चारित्रिक गरिमा एवं तप त्याग की हम जिनकी महिमा करें उतनी थोड़ी है।

ऐसे ज्योतिर्मय तपोधनी मुनिराजों के बल पर हमारी भारतीय संस्कृति गौरवान्वित हो उठती है। इन सतों ने जन जीवन के विभिन्न अंगों को परिभाजन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुनिद्वय के श्रीचरणों में मेरे अनेकश अभिनन्दन-अभिनन्दन।

● साध्वी श्री सेवावन्ती जी

इस दुनियाँ में विच असह्य लोभी जमदे ने एवें मर जान्दे ने जिणानू कोई नहीं जान्दा। जिणाने जीन्दबीदा सच्चा लाभ लिता होये, उणानू मनुष्य तो की, पण देवता श्री श्रद्धा दे नाल आपेई मत्या नमान्देने। कहनदा मतलब मानवदा महत्त्व उणादे गुणा नाल है।

साहे गुरुदेवजी म० सा० स्वामी जी श्री श्री ब्रजलालजी म० सा० प० रत्न श्री मधुकर मुनिजी म० जिणादी मेहमादा की केणा, लखाई गुण जिणादे विच रहन्दे ने जिधर नू दूर पये, उधर दे लोभी खुशी नाल भर जान्दे ने। मैं की की दस्ता इण दे विच बहुतेरे गुण है। इणादी कीरपा नाल ही साडा वेडा बन्ने लगना है।

मेरा शत, सहस्र अभिनन्दन !

भक्ति के दो गीत

● मुनिश्री मगनलालजी 'रसिक'

१

स्वामीजी श्री ब्रजलालजी —

[तज—बगला ढाणा सू उठजाजेरे]

भाया गौरव गीत सुणावो रे,
स्वामी जी री स्वर्ण-जयन्ती आज मनावो रे टेरे
सम्बत उगणी सौ साल अठावन, माघ महिनो जाण ।
सुद पाँचम रो मोटो दिन है, सुनलो चतुर सुजान भायाँ०१
स्वामी जी रो जनम वियो है, शुभ घडियाँ रे माय ।
नाम दियो यो ब्रजलाल जी, सब जन ने मुखदाय भायाँ०२
मध्यभारत रे माय ने रे, गढाई पढरिया गाँव ।
जन्म स्थान है स्वामी जी रो, पूरण मन रा भाव भायाँ०३
मात पिता परिवार माय ने, हरष उछाव भरायो ।
जन्म भूमि तो राजस्थान मे, तिंवरी नगर कहायो भायाँ०४
स्वामी जी जोरावरमल जी, जप, तप, सजम झूर ।
मुनियाँ रा सिर सेहरा रे, वरषे मुख पर नूर भायाँ०५
उगणीसौ इकोत्तर माही, वैशाख महिनो खास ।
सुद बारस दिन सजम लीनो, मन मे धर हुल्लास भायाँ०६
स्वामी जी रा शिष्य कहाया, सतगुरु साँचा पाया ।
मोह, माया ने छोडी पल मे, हिरदे ज्ञान लगाया भायाँ०७
स्वामी जी श्री ब्रजलाल जी, नाम आपरो सोहे ।
सरल आत्म आसमदण्टि सू, सब ही रा मन मोहे भायाँ०८
जिनमत रा अनुगामी पूरा, बोले अमरत वेण ।
दर्शन करता आपरा रे, तरपत होवे नेण भायाँ०९
ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय सु रे, आतम कारज सारे ।
अरिहन्त प्रभु रा स्मरण करता, भव जीवाँ ने तारे भायाँ०१०
लिखवा री है कला निगली, देखत ही वण आवे ।
भोती रा दाणा ज्यू अक्षर, सुन्दरता मन भावे भायाँ०११
ब्योतिष रो भी ज्ञान आपने, सुणव्यो सब नरनार ।
गुण घणा गाया नही जावे, केऊँ वारम्बार भायाँ०१२
वीर प्रभु से कलूँ कामना, नित ही मगलकारी ।
स्वामी जी दीर्घायु होवे, 'रसिक' सदा बलिहारी भायाँ०१३

१२

विधि कुलुप्पण्णा साहयो कप्पस्सुक्खवा

साग, धरती के जगम कल्पवक्ष है ।

मुनिश्री मगनलालजी ग्रंथ

२

मुनिश्री मिश्रीमलजी 'मधुकर' —

[तज—ओम्हारा नणदल बाई रा वीर]

ओ म्हाग मधुकर जी महाराज । सयम शील सुधारो काज ।
जयन्ती गीत सुनाऊँ जी, चरण कमल मे हाथ जोड ने शीश भुकाऊँ जी॥ टेर ॥

समत उगणीसौ सीत्तर मे, यो मगशर महिनो आयो जी ।
सुद चवदश रो धन्य दिवस है, शुभ सन्देशो लायो जी ॥
नगर तिवरी सुहाणो है । जनम रो खास ठिकाणो है ॥
देखताँ मन हरषाऊँ जी चरण०१

घणा लाइला पुत्र जनमिया, गाया मगलाचार जी ।
मात, पिता मिल खुशी मनाई, साथे सब परिवार जी ॥
सूरत पर बारी जावे है । पूनम रो चान्द बतावे है ॥
निरखताँ मोद मनाऊँ जी चरण०२

स्वजन, परिजन रे हाथा मे, भूल्या दिन ने रात जी ।
कुल दीपक, कुल चान्दणो यू, माने सगला बात जी ॥
विद्या शाला मे भणिया । बालक होनहार वणिया ॥
महकतो जीवन पाऊँ जी चरण०३

ज्ञान-ध्यान रा दरिया स्वामी, जोरावरमल जी नाम जी ।
मरुधर माही महिमा जबरी, अटल सुखाँ रा धाम जी ।
सेवा मे आया लेई उमग । सुण्यो उपदेश चढ्यो है रग ॥
जनम ने सफल बनाऊँ जी चरण०४

घट-घट मे वैराग छागयो, पुण्यवानी भल जागी जी ।
आतम ने उज्जवल करवारी, लगन अनोखी लागी जी ॥
जाण्यो यो ससार असार । लेणो लेणो सजम भार ॥
मुगत सु प्रीत लगाऊँ जी चरण०५

विक्रम सम्मत उगणी सौ, अस्सी रो लागै प्यारो जी ।
वैशाख सुदी दशमी रो दिन यो, सब सु मोहन गारो जी ॥
नगर भणाय सजायो है । सजम रो पाठ पढायो है ॥
घरम रा माज सजाऊँ जी चरण०६

विनय भावना धार गुरु री, सेवा खूब ही कीनी जी ।
ज्ञान खजानो पूरण भरियो, कीर्ति है रग भीनी जी ॥
भाषा मस्कृत - प्राकृत जान । दर्शन, व्याकरण रो है ज्ञान ॥
न्याय मे निपुण मुनाऊँजी चरण०७

भण - भण ने महापंडित बणिया सागर सम गम्भीर जी ।
शान्त दात ने गुणगण-दरिया अद्भुत अनुभव धीर जी ॥
रचना घणी बणाई है । तत्व-रस मुँ सजाई है ॥
साहित्य पढ़ लो मुभाऊँजी चरण०८

मधुकर जी री वाणी मे है, भरी मधुरता भारी जी ।
मुणताँ मुणताँ आनन्द आवे, खिलजा कलिया सारी जी ॥
मोठा मिसरी है अनमोल । लोना हिये तराजू तोल ॥
बात यह साँच मुणाऊँजी चरण०९

तरे-तरे रा फलाँ ऊपर, मधुकर जावे दौड जी ।
अणी तरे मुँ मधुकर जी पे, जनता आवे दौड जी ॥
प्रेम रा भरणा क्षरता रे । जीवन सब हरिया करता रे ॥
ज्ञान रा पुष्प खिलाऊँजी चरण०१०

जय-गच्छ रा आचारज बणिया, कतरो मोटो भाग जी ।
सगठन रे हित महा महिम ने, कर दीनो है त्याग जी ॥
हमेशा मुखड़ा पे मुस्कान । झलकतो नही देख्यो अमिमान ॥
सरलता घणी बताऊँजी चरण०११

आशा राखे समाज आप मुँ, श्रमण सघ मे शान जी ।
द्विरल विभूति जैन जगन मे, गुण रा आप निधान जी ॥
जुग जुग जीवो आप महान - सौ सौ वन्दन लेवो मान ॥
हिया मे लगन लगाऊँजी चरण०१२

शुभ दीक्षा री स्वर्ण-जयन्ती सब ही आज मनावे जी ।
कर-कमलाँ मे यो अभिनन्दन, ग्रन्थ भेंट मे लावे जी ॥
महिनी वैशाख गे कहलाय । व्यावर नगर अति मन भाय ॥
'रसिक' जय नाद गुँजाऊँजी चरण०१३

विविध कुलपुष्पणा साहबो कम्पस्करता
राष्ट्र धर्मी के उग्रमन्त्रवृक्ष है ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

२

मुनिधो मिश्रीमलजी 'मधुकर' —

[तज—ओम्हारा नणदल वाई रा कीर]

ओम्हारा मधुकर जी महागज । समय शील सुघारो काज ।
जयन्ती गीत सुनाऊँ जी, चरण कमल मे हाथ जोड ने शीश भुकाऊँ जी॥ टेर ॥

समत उगणीसौ सीत्तर मे, यो मगशर महिनो जायो जी ।
मुद चवदश रो धन्य दिवस है, शुभ सन्देशो लायो जी ॥
नगर तिवरो सुहाणो है । जनम रो खास ठिकाणो है ॥
देखताँ मन हरपाऊँ जी चरण०१

घणा लाहला पुत्र जनमिया, गाया मगलाचार जी ।
मात, पिता मिल खुशी मनाई, साथे सब परिवार जी ॥
सूरत पर वारी जावे ह । पुनम रो चान्द बतावे है ॥
निरखताँ मोद मनाऊँ जी चरण०२

स्वजन, परिजन रे हाथा मे, भूल्या दिन ने रात जी ।
कुल दीपक, कुल चान्दणो यू, माने सगला बात जी ॥
विद्या शाला मे भणिया । बालक होनहार वणिया ॥
महकतो जीवन पाऊँ जी चरण०३

ज्ञान-ध्यान रा दरिया स्वामी, जोरावरमल जी नाम जी ।
मरुघर माही महिमा जबरी, अटल सुखाँ रा धाम जी ।
सेवा मे आया लेई उमग । सुण्यो उपदेश चढयो है रग ।
जनम ने सफल बनाऊँ जी चरण०४

घट-घट मे वैराग छागयो, पुण्यवानो भल जागी जी ।
आतम ने उज्जवल करवारी, लगन अनोखी लागी जी ॥
जाण्यो यो समार असार । लेणो लेणो सजम भार ॥
मुगत सु प्रीत लगाऊँ जी चरण०५

विक्रम सम्बत उगणी सौ, अस्ती रो लागे प्यारो जी ।
वैशाख सुदी दशमी रो दिन यो, सब सु मोहन गारो जी ॥
नगर भणाय सजायो है । सजम रो पाठ पढायो है ॥
घरम रा साज सजाऊँ जी चरण०६

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा मन्तः ॐ
सत-सवसे बड़े देवता व जगद्बन्धु है ।

विनय भावना धार गुहरी, सेवा खूब ही कीनी जी ।
ज्ञान खजानो पूरण भरियो, कीर्ति है रंग भीनी जी ॥
भाषा संस्कृत - प्राकृत जान । दर्शन, व्याकरण रो है ज्ञान ॥
न्याय मे निपुण सुनाऊँजी चरण०७

भण - भण ने महापंडित बणिया सागर सम गम्भीर जी ।
शान्त दात ने गुणगण-दरिया अद्भुत अनुभव धीर जी ॥
रचना घणी बणाई है । तत्व-रस सु सजाई है ॥
साहित्य पढ लो मुभाऊँजी चरण०८

मधुकर जी री वाणी मे है, भरी मधुरता भारी जी ।
सुणता सुणता आनन्द आवे, खिलजा कलिया सारी जी ॥
मीठा मिसरी है अनमोल । लीना हिये तराजू तोल ॥
बात यह साँच सुणाऊँजी चरण०९

तरे-तरे रा फुलाँ ऊपर, मधुकर जावे दौड जी ।
अपी तरे सु मधुकर जी पे, जनता आवे दौड जी ॥
प्रेम रा भरणा झरता रे । जीवन सब हरिया करता रे ॥
ज्ञान रा पुष्प खिलाऊँजी चरण०१०

जय-गच्छ रा आचारज बणिया, कतरो मोटो भाग जी ।
सगठन रे हित महा महिम ने, कर दोनो है त्याग जी ॥
हमेशा मुखडा पे मुस्कान । भलकतो नही देख्यो अभिमान ॥
सरलता घणी बताऊँजी चरण०११

आशा राखे समाज आप सु, श्रमण सघ मे शान जी ।
विरल विभूति जैन जगत मे, गुण रा आप निधान जी ॥
जुग जुग जीवो आप महान - सौ सौ वन्दन लेखो मान ॥
हिया मे लगन लगाऊँजी चरण०१२

शुभ दीक्षा री स्वर्ण-जयन्ती सब ही आज मनावे जी ।
कर-कमलाँ मे यो अभिनन्दन, ग्रन्थ भेंट मे लावे जी ॥
महिनी वैशाख रो कहलाय । ब्यावर नगर अति मन भाय ॥
'रसिक' जय नाद गुंजाऊँजी चरण०१३

विधि कुलुपण्णा साहो कामरुक्म
सा ! पत्नी के अंगवस्त्रयुक्त है ।

मुनिद्वय अभिनन्दन वृंश

सौम्य और मधुर.... !

● मुनि श्री मिश्रीमल जो 'मधुक्ष'

स्वामीजी श्री ब्रजलालजी म० सा० साधना के पथ पर निमल चारित्र्य का पालन करते हुए ५६ वष तो पूष कर चुके हैं। सयममाग मे आप ढिलाई पतद नही करते हैं और नही करवाते हैं। इस कारण से आपको कतिपय व्यबित कठोर कहते हैं किन्तु आप कठोर नही। मवखन के समान कोमल है।

प० रत्न श्रीमधुकर जी म० सा० तो सचमुच मधुर ही है।

मिश्री दिखने मे निमल और स्वाद मे मधुर होती है। इस प्रकार आप भी दिखने मे सौम्य और बोलने मे मधुर हैं।

आप बोलते हैं तो मुस्वराते हुए ही बोलते हैं। सामने आनेवाला व्यबित भले ही क्रूर रहा हो, किन्तु आपके प्रवचन सुनते ही वह क्रूरता छोड कर कोमल बन जाता है।

आपमे सहजसौम्यता निष्कपटता, धैर्यता, सरलता आदि गुण प्रारम्भ से विद्यमान हैं।

मैं पूज्य मुनिराजी के श्री चरणों मे श्रद्धा के दो पुष्प अर्पित करता हू।

यथानाम तथारुण ।

● श्री पुनोत मुनि 'पकज'

भारतीय सस्कृति धम प्रधान सस्कृति रही हुई है। हमारा देश ऋषिप्रधान रहा हुआ है। इसी सस्कृति के गौरव रूप श्री ब्रजलालजी महाराज हैं। आपका त्याग वैराग्य उच्चतम हैं।

जैसा आपका नाम है, वैसे ही आप मे गुण हैं। आप श्री के प्रथम दशन साढराव मे हुए थे। मैंने

पाया है कि "यथा नाम तथा गुण" की युक्ति आप मे पाई जाती है। जैसे भवरा फलों से सुगध लेता है, वैसे ही आप भी अपने जीवन मे सद्गुणों की सुगध ग्रहण करते हैं।

कवीर दाम जी ने साधु का स्वभाव बताते हुए कहा है—

साधु ऐसा चाहिए, जैसे सूप सुमाय।

सार-सार को गहि रहे, थोथो वेय उड़ाय॥

ऐसे ही सूप स्वभावी श्री ब्रजलालजी महाराज हैं। जिस प्रकार सूप सार वस्तु को ग्रहण कर लेता है और बसार वस्तु को त्याग देता है, उसी प्रकार श्री ब्रजलाल जी महाराज भी अवगुणों को त्यागकर जीवन मे सद्गुणों को धारण करते हैं। आपका हृदय स्नेह व सद्भावना से ओत प्रोत है। क्या बालक, क्या युवक, क्या बूढ सभी के साथ आपकी मिलनसार प्रकृति शलकती है।

श्री मधुकर जी महाराज जैन शास्त्रों के उच्च-तम विद्वान पण्डित हैं। जैसा आपका नाम है, वैसा ही आपका स्वभाव है। आपकी वाणी मे माधुर्य गुण है। इसी कारण आपका उपनाम 'मधुकर' जी रखा है। जैसे मिश्री उष्णता को शान्त करने मे काम आती है, वैसे ही आप भी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष रूपी उष्णता को ज्ञान रूपी मिश्री से शान्त करते हैं। आपकी कई कृतिया समाज के सामने आई हैं। उन कृतियों का सवत्र स्वागत हुआ है? आप अपने जीवन मे सगठन चाहते हैं। आप समाज मे क्रान्ति चाहते हैं। आपकी वाणी मे माधुर्य, गम्भीरता, स्पष्टता व ओज है।

हृदय हस जैसा निमल है। आपकी २५ पुस्तके निकल चुकी हैं। आप समाज के ज्योति-स्तम्भ हैं और समाज ज्योति प्राप्त करता है। इसी प्रकार आप अपने जीवन को उन्नतिशील बनाते रहें। ऐसी मेरी हार्दिक अभिलाषा है।

ॐ

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा मन्ताः ॐ

सत-सचसे बड़े देवता व आद्वधु है।

मुनि द्वयाष्टक

● मुनि श्री विजय कुमार

मुनि द्वय श्रद्धेय का सरस जीवन पराग ।
अभिनन्दन करने का, मिला हमे सौभाग ॥

आमो के विज्ञ, शासन सघ सेवा के लिए ।
ज्ञानी-मुनि-ध्यानी हुए गुरु प्रेम बहाने के लिए ।
जैन जगति को जगाते आप महा गुण धाम है ।
ब्रजलाल जी मधुकर मुनिवर ज्योति पु ज ललाम है ॥

जीवन तुम्हारा महकता शशि-सूर्य सम बहु सोहता,
विनम्रता सद्भाव से मानव मन को मोहता ॥
लेखनकला का कार्य सुन्दर श्रुत ज्ञान शासित स्वाम है,
ब्रजलाल जी मधुकर मुनिवर ज्योति पु ज ललाम है ॥

सुभाव दिव्य सुहावना सुशात शोभित हो रहा,
निस्पृहता माधुर्यता का तेज जन-मन मोह रहा ।
गुण ग्राहकता कल्याण करनेवाले आप तमाम है,
ब्रजलाल जी मधुकर मुनिवर ज्योति पु ज ललाम है ॥

सौजन्यता से पूरित हृदय सौम्यता मुख भलकती ।
गभीर चितन से सुहानी वाग्-धारा छलकती ॥
अभिमान से तो दूर रहते आप द्वय सुख धाम है ।
ब्रजलाल जी मधुकर मुनिवर ज्योति पु ज ललाम है ॥

आगम विशारद भाष्य टीका न्याय के भंडार हो,
व्याकरण सस्कृत और प्राकृत आदि महिमागार हो ।
मिलनसारिता, सेवा सरलता सज्जनता गुण धान है
ब्रजलाल जी मधुकर मुनिवर ज्योति पु ज ललाम है ॥

जन्म भूमि आप द्वय की तिवरी मानी हुई,
स्वामी जोरावरमल मुनि की सगति पाई सही ।
उभय मुनि युग-युग रहे यह भावना निष्काम है ।
ब्रजलाल जी मधुकर मुनिवर ज्योति पु ज ललाम है ॥

विविह कुतुप्पण्णा साहवो कप्पस्सव्वा

अधु दग्गनी के जगत्कल्पवृक्ष है ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

शुद्ध साधुता के हो धनी ससारोद्धारक आप हो,
 सदृशान के दाता तुम्ही पतित-पावन आप हो ।
 समता सुरस से चमकता मुनिवर तुम्हारा नाम है,
 ब्रज लाल जी मधुकर मुनिवर ज्योति पु ज ललाम है ॥
 उदारता विशालता मे आप पूरे सत है,
 वदन हमारा सतत हो ब्रज-मधु जैन महत है ।
 गौरव गरिमा से प्रकाशित आप का शुभ काम है,
 ब्रज लाल जी मधुकर मुनिवर ज्योति पु ज ललाल है ॥

❧

★ श्रद्धा के सुमन

★

● कविवर श्री जीतमल जी

(तर्ज—चाँदनी ढल जायगी)

चाँद और सूरज समान, राम और लखन सम जान,
 जन-जन प्यारा रे, ब्रज-मिश्री म्हारा रे ॥८॥
 भारत माता के बाल, जैन जगत के लाल,
 श्रमण सितारा रे ॥ब्रज ॥१॥
 जगति से मन मोड़, भुक्ति से नेहा जोड़,
 लिया सयम भारा रे ॥ब्रज ॥२॥
 ज्ञान का कीना प्रकाश, आचार्य पद मिला खास,
 उसे तजडारा रे ॥ब्रज ॥३॥
 निरअभिमान है, घणा गुणा को खान है,
 निर्मल गग धारा रे ॥ब्रज ॥४॥
 श्रमण सघ हितैषी है, पण नहीं रागाद्वेषी है,
 सबका मोहनगारा रे ॥ब्रज ॥५॥
 ब्रज स्वामी बडे नेक, मिश्री है लाखों मे एक,
 साचा अणगारा रे ॥ब्रज ॥६॥
 दीक्षा स्वर्ण जयन्ति आज, हाजिर सारो सघ समाज,
 अभिनन्दन प्यारा रे ॥ब्रज ॥७॥
 समाज ने तुम पर है नाज, जुग-जुग जीवो गुरुराज,
 चावे यही सारा रे ॥ब्रज ॥८॥
 शासन दिपाई जो, "जीत" सप बढाई जो
 गास्या गुण धारा रे ॥ब्रज ॥९॥

● ●

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
 सत-सन्तसे बडे देवता व जगद्गुरु रे ।

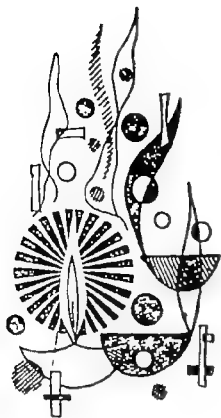

धर्म

दर्शन

एवं

संस्कृति

जैनागमो मे नीति तत्त्व

० मुनि श्री फूलचन्द्र जी 'धम्मण'

मनुष्य यहा जिस आयुष्य-कम को बाध कर आता है उसे वह अपना आयुष्य कम भोगना ही पडता है । दुनिया मे जन्म लेनेवाले को जीना ही पडता है, रोककर, हँसकर या समभाव से, पर तब तक जीना अनिवाय है जब तक जीने का विधान है ।

मनुष्य पैरो से चलना चाहे जब सीखे, चले या न चले, यह उसकी परिस्थितियों और इच्छा पर निर्भर है, परन्तु जन्म के क्षण से लेकर अन्तिम श्वास तक उसे समय के सोपान पर चढते ही रहना पडता है । नियति के इस अटल नियम को तोडा नहीं जा सकता ।

जीवन-सागर की अतल गहराइयो तक पहुँच कर जीवन-शास्त्र का निर्माण करने वाले तत्त्व-दर्शी महामुनियो ने सोचा कि जीना तो सब को ही पडता है, परन्तु क्या कोई ऐसी विद्या या कला नहीं, जिससे मानव परिस्थितियों पर—जीवन की उलझनों पर विजय प्राप्त करके हँसते-हँसते जीना सीखे । अपने इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होने नये-नये प्रयोग आरम्भ किये, जीवन के प्रत्येक अंग का विश्लेषण किया, जीव और जीवन के सम्बन्ध-सूत्रों की छान-बीन की, मानसिक जगत के भाव-मण्डल मे होने वाली प्रत्येक क्रिया को परखा, बौद्धिक स्तरों को जाना पहचाना और इस प्रकार सुदीर्घ साधना के अनन्तर उस कला का आविष्कार किया जिस कला के अम्यास से मानव हँसते हँसते जीये और अपनी अभीष्ट—साधना से वह प्राप्त कर सके, जिसे वह प्राप्तव्य मानता है । इसी जीवन-कला को वे 'नीति' कहने लगे नीति का अर्थ है जीवन-कला ।

यह सत्य है कि जीवन-प्राप्तव्य की प्राप्ति मे ही सुख है और सुख की शीतल छाया मे स्थित मानव—मुख पर ही उन्लासजग्य हास्य की आभा छिटका करती है, परन्तु प्रश्न है कि जीवन मे प्राप्तव्य क्या है ? मनुष्य क्या पाना चाहता है और इस प्रश्न के दूसरे पहलू पर भी विचार करके यह भी देखना होगा कि मनुष्य क्या छोड़ कर आनन्द की अनुभूति करता है । इन प्रश्नों के उत्तर पाने मे चाहे जितना समय लगा हो, परन्तु नीतिविज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुँच ही गए कि "धम, अथ, काम और मोक्ष" ये ही जीवन के प्राप्तव्य हैं, शेष जो कुछ भी है वह सब इस चतुर्वर्ग की प्राप्ति का सहायक मात्र है ।

इस चतुर्वर्ग को दो भागो मे बाँटा गया है एक ओर तो अथ और काम को रक्खा गया है और दूसरी ओर धम और मोक्ष को । वस्तुतः धम का स्थान दोनों भागो है, अतः कुछ मनीषियो ने त्रिवर्ग—भिन्नता

विधि कुलुप्पणा साहो कप्पस्सुक्खा
संघु धरती के जगम कल्पवृक्ष है ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

की भी कल्पना की है। त्रिवर्ग-साधना को लोक-साधना भी कहा जा सकता है और धर्म और मोक्ष के संयुक्त वर्ग को परलोक-साधना। यद्यपि यह महा सत्य है कि जैन-साहित्य धर्म-साधना और मोक्ष साधना को ही विशेष महत्व देता है, परन्तु लोक-साधना उससे सदा अछूती रही हो यह भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृति में त्रिवर्ग-साधना अर्थात् लोक साधना मुख्य रही है और परलोक-साधना गौण, यही कारण है कि वहाँ मोक्ष को वैकुण्ठ रूप में उपस्थित किया गया है और वहाँ पर भी अशुचि और काम-शुचि की उपलब्धि स्वीकार की गई है। जैन-संस्कृति मोक्ष को प्रमुखता देती है, धर्म को उस का आधार-भूत साधन स्वीकार करती है और इसीलिये अथ एवं काम से उसी नता का पाठ पढ़ाती है।

वात्स्यायन ने प्रजापति के द्वारा एक लाख अध्यायोवाले त्रिवर्ग-शासन के निर्माण की बात लिखी है^१ और कहा है कि उन्हीं एक लाख अध्यायों के आधार पर प्रजा की आनन्दमयी स्थिति के लिये मनु ने धर्माधिकार, बृहस्पति ने अर्थाधिकार, और नन्दी ने कामसूत्र अर्थात् कामधिकार का निर्माण किया। इस त्रिवर्ग-शासन की व्याख्या के रूप में नारद, इन्द्र, शुक्र, भरद्वाज, विशालाक्ष, भीष्म, पराशर और मनु आदि महर्षियों ने अपने नीति-शास्त्रों एवं स्मृतियों को रचा। आचार्य चाणक्य इस नीति-परम्परा के कुशल पारखी, अनुभवशील त्रिवर्ग-साधक हुए। उनका अथशास्त्र लोक तत्त्व की विशद व्याख्या है।

जैन मुनीश्वर इस विषय में सदा मौन रहे हों, यह तो नहीं कहा जा सकता। श्री सोमदेव सूरी (११ वीं शती) अपने नीतिवाक्यामृत में "सम वा त्रिवर्गं सेवेत्" (३।३) कह कर धर्म—अथ एवं काम की समभाव से सेवना का समर्थन करते हैं। दशवैकालिक सूत्र (नियुक्ति) में भी कहा गया है—

धम्मो अत्थो कामो भिन्ने से पिडिया पडिसवत्ता ।

जिणवपण उत्तिन्ना, असवत्ता हूँति नायब्बा ॥

धर्म, अथ और काम को चाहे कोई परस्पर विरोधी मानता हो, परन्तु जिन वाणी के अनुसार तो वे जीवन-अनुष्ठान में परस्पर असफल अर्थात् अविरुद्ध हैं। परन्तु जैनगमों में कहीं भी अथ और काम की सेवनीयता का समर्थन नहीं किया गया है। वहाँ का प्रबल पक्ष धर्म और मोक्ष ही रहे है, अतः 'धम्मो मगलमुत्तिकट्ठ' कह कर धर्म को ही जीवन के लिये मंगलकारी कहा गया है।

इतना अवश्य है कि वत्तीसो आगमा में प्रकीर्ण शास्त्रों ने, नियुक्ति, भाष्य और चूर्ण-निर्माताओं ने यथा-स्थान चतुर्वर्ग के सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष घोषित करते हुए अपनी स्वतन्त्र नीति का—अपनी विलक्षण जीवन-कला का परिचय दिया है।

जैन साहित्य को हम धर्म और मोक्ष-सम्बन्धी नीति-वाक्यों का महासागर कह सकते हैं, इन दोनों के हर पहलू को जैन-दर्शन ने परखा है, उसका विश्लेषण किया है, और जीवन के लिये उनकी उप-

- १ प्रजापतिर्हि प्रजा सुता तासां स्थितिनिवर्धनं त्रिवर्गस्य साधनमध्यायानां शतसहस्रेणाग्रे प्रोवाच । तस्यैकदेशिकं मनु स्वायम्भुवो धर्माधिकारं पृथक् चकार, बृहस्पतिरर्थाधिकारम्, नदी सहस्रेणाध्यायानां पृथक् कामसूत्रं चकार ।

—(कामसूत्र, अ० १)

योगिता पर विशद प्रकाश डाला है । सागर मे जैसे नदिया मिलती हैं, इसीप्रकार छोटी-छोटी नदियों के रूप मे इस महासागर मे अथ और काम की सरिताए भी कही-कही मिलती अवश्य दिखाई देती हैं ।
जैसे —

अयनीति—

सबप्रथम अर्थनीति को ही लीजिए, इस विषय मे जैनागमो के कुछ नीतिवाक्य प्रस्तुत कर रहा हूँ—

लाभुत्ति न मज्जिज्जा, अलाभुत्ति न सोइज्जा ।

—आचारारङ्ग १।२।५

अर्थ लाभ की दशा मे गर्व न करो, परन्तु उसकी अप्राप्ति पर शोक भी नहीं करना चाहिए ।

सब्ब जग जइ तुह, सब्ब वावि धण भवे ।

सब्ब वि ते अप्पज्जत्त, नेव ताणाय त तव ।

—उत्तरा० १।४।३६

अगर सारे ससार पर तुम्हारा अधिकार हो जाय, दुनिया का सारा धन तुम्हें ही मिल जाय, तब भी तुम्हें वह अपर्याप्त ही प्रतीत होगा, वह धन अन्त समय मे तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकता है ।

जा बिहवो ता पुरिसस्स होइ, आणापडिच्छओ लोओ ।

गलिओदय घण विज्जुलावि दूर परिच्चयइ ।

—प्रा० सू० स०

जब तक मनुष्य के पास वैभव है तब तक ही लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, पानी समाप्त होने पर तो बिजली भी बादल का परित्याग कर देती है ।

थोव लद्धु न खिसए ।

—दशवै० २।२६

थोडा प्राप्त होने पर मनुष्य को झु झलाना नहीं चाहिए ।

खेत्त वत्थु हिरण्ण च, पुत्तवार च बधवा ।

चइत्ता ण इस देह, गतव्वमवस्स मे ॥

—उत्तरा० १६।१७

खेत, वस्तुए, सोना, पुत्र, पत्नी बन्धु-वाघव और इस देह को भी त्याग कर हमें यहाँ से अवश्य ही जाना पड़ेगा ।

उपयुक्त अर्थनीति सम्बन्धी वाक्यों से ज्ञात होता है कि अपरिग्रह-प्रधान जैन सस्कृति ने अर्थ-नीति के ग्राह्य पहलू को नहीं, उसके त्याग-पक्ष को विशेष महत्त्व दिया है । उसका लक्ष्य-वाक्य यही रहा है—

अर्थानामजने दुख, अजितानामञ्च रक्षणे ।

आपे दुख व्यपे दुख, धिगर्थान् कण्टसथयान् ॥

धन को एकत्रित करते समय, दुख उठाने पड़ते हैं, उसकी रक्षा के लिये भी दुखों का ही सामना करना पड़ता है, अतः धन के आगमन में कष्ट है, उसके व्यय में कष्ट है, इस प्रकार सभी प्रकार से कष्ट दायक धन को धिक्कार है।

कामनीति —

ब्रह्मचर्य की सुदृढ़ आधार शिला पर अवस्थित जैन सस्कृति के पावन प्रासाद में हम काम के उसी रूप में दर्शन करते हैं जिस रूप में उसका विचरण वहाँ निषिद्ध किया जा रहा है, कहीं-कहीं उसे धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है, अथवा उसे वहाँ से निकलने का आदेश-पत्र दिया जा रहा है। जैन सस्कृति के पावन प्रासाद द्वार पर ही यह माटो' दखन को मिलता है कि 'न विषयभोगो भाग्य, विषयेषु वंराग्यम्'— विषय-वासनाओं की प्राप्ति भाग्योदय का चिह्न नहीं, भाग्योदय का विलक्षण लक्षण विचक्षण यही व्रतते हैं कि वह है विषयोः स विरक्तिः। वासना-लिप्त धर्म को यहाँ विनाशकारी बतलाते हुए अनायी मुनि कहते हैं—

विस तु पीय जह कासकूड, हणाइ सत्य जह कुग्गहीय ।
एसो वि धम्मो विसओवन्नो, हणाइ वेयालइवाविवन्नो ॥

—उत्तरा० २०।४०

पिया हुआ जहर, उलटा पकड़ा हुआ शस्त्र और अच्छी प्रकार से वश में न किया हुआ वेताल (पिशाच) जैसे मनुष्य को नष्ट कर देते हैं वैसे ही वासनायुक्त धर्माचरण आराधक का विनाश कर देता है।

एष खु तासु विन्नप्प सयस सवास च वज्जेज्जा ।
तज्जातिया इमे कामा वज्जकरा य एवमक्खाए ॥

—सुयगडाग, ४।२।१६

इन मंत्रियों के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, इनका परिचय और ससग वर्जित है, नारी-ससग-जन्म कामभोगों को भगवान् जिनेन्द्र न आत्मघातक कहा है।

विसया विस च विसमा, विसया वेस्सा नरब्ब वाहकरा ।

विसय विसाय विसहर, बाघाणसमा मरण ऐक ।

कामभोग विषय के समान विषय है, अग्नि के समान दाहक हैं, पिशाच, सर्प और व्याघ्र के समान मरण के कारण हैं।

हास किड्ड रद्ध दप्प, सहभुत्तासियाणि य ।
बम्मचेररओ थोण, नाणुचिते कयाइवि ॥

—उत्तरा० १६।६

स्त्रियों के साथ मजाक, नाता विध क्रीडाएँ, उनका सहवास, 'मेरी स्त्री अत्यन्त मुन्दर है' इस प्रकार की दर्पोक्तियाँ, स्त्री के साथ बैठकर भोजन और उसके साथ एक ही पलंग पर बैठना आदि काम-क्रियाओं का सेवन तो दूर रहा, उनका चिन्तन भी न करे।

तुज्जाए कामभोगे य, निज्जसो परिवज्जए ।
सका ठाणाणि सम्भाणि, वज्जेज्जा पणिहाणव ॥

—उत्तरा० १६।४

ये काम-भोग अत्रेय ह, ये यका जीनता के प्रमुख कारण हैं, उननिये मानमित्र एकाग्रता के अभिनापी को उनका पत्त्याग ही कर देना चाहिए।

कामाणुगिद्धिष्यमव नु दुक्कव ।

—उत्ता० ३२।१६

काम की निगन्तर अभिनापी म दुष्ठा की उत्पत्ति हानी है।

एए थ मगे समइवकमिता, सुदुत्तग चेव भवति मेमा ।

नागे-भग का अनिश्चयन करने ही विषय के सभी पदार्थ मुखकारी हो जाते ह।

यह जैन मान्त्रिक माहित्य या कामनीति मन्त्रों द्वारा एवं आचारणीय दृष्टिमान है, परन्तु यहा यह नहीं बनता चाहिए कि जैनागम काममन्त्रि विगद्यो होने हुए भी नागे जानि या विरोधी नहीं है। उन्होंने नारी को मानविकागिणी माना है, उस केवल वामना पुति का बन्धन कह कर उस मम्माम्य पूज्य म्यान दिया ह। उनका कथन है—

ननु सन्ति जीवलोके काञ्चित्मशीलममोपेता ।

निजवशतिलकभूता धृत - सत्यममविता नार्य ॥

—जानागव १२।१७

जम-शील-मयमम पुक्त अपने वश में निकलसमान धृत नरा मन्य मे समन्विन नागिया धृत्य ह।

मतीत्वन महत्त्वेन वृत्तेन विनयेन च ।

विवेकेन स्त्रिय काञ्चिद भूपयन्ति धगतलम् ॥

—जानागव १२।१८

स्त्रिया अपन मनीत्त्व मे, महत्त्व मे, आचरण की पवित्रता मे विनयशीलता और विवेक मे धगतन को विभूषित करती ह।

ब्राह्मी, मुन्दगी अञ्जना, अनन्तमनी, दमयन्ती, वन्दना, गजीमनी एवं मीना आदि के सतीत्व मय नारीत्व पर नैन-मन्त्रिणी को गव है। तीथकर के मातृत्व के रूप म उनके गर्माभिहासन सब के लिये बन्ध ह। 'गिहिवामे वि मुन्वए'—मुनरी यह कर गृहस्थ धम के पानन का यहाँ निवेश नहीं है। यहाँ कामनीति को मयादा म वाद्यक स्त्रन का आदश ह, उस स्वच्छन्दविहाङ्गी बनने में रक्का जाय यही जैन मन्त्रिणी का ध्यय है।

धमनीति —

धमनीति के मन्त्रों में अगर यह कहा जाय कि 'जैनागम धममय ह'—जैन माहित्य-भाग मे धर्मोपिया के विनाम ही विनाम मन्त्रिणीयक हान है, उमिमात्रा ही माग ह, ओं माा ही उमिमात्रा है, इस रूप मे दोनों का एकत्र प्रसिद्ध है। 'उठे ना यह है कठे नो नीर है, यह कह कर नीर खायमू' की उक्ति चिन्कार मे रण-परिचित ह।

यद्यपि इस क्या है ? इस प्रश्न की उत्तर मात्रा ओं-छाग मे रहिन हा चुकी है, कि भी इस प्रश्न का प्रत्य-चिह्न उत्तर की प्रतीता न यो का यो छत्र है। अद्वय आचार्य श्री आत्माम जी महाराज ने धम का परिभाषात्मक रूप स्पष्ट करन हुए लिखा ह—'पुण्यो प्रपतन्तमात्मान धारयतीति धम'—आत्मा को दुर्गाति क गत मे गिन म उचाकर जो उस प्राण करता है वही धम है।' उमीनिये चा-

धन को एकत्रित करते समय, दुख उठाने पड़ते हैं, उसकी रक्षा के लिये भी दुखों का ही सामना करना पड़ता है, अतः धन के आगमन में कष्ट है, उसके व्यय में कष्ट है, इस प्रकार सभी प्रकार से कष्ट दायक धन को धिक्कार है।

कामनीति —

ब्रह्मचर्य की सुख आधार शिला पर अवस्थित जैन-सस्कृति के पावन प्रासाद में हम वाम के उसी रूप में दर्शन करते हैं जिस रूप में उसका विचरण ब्रह्म निपिद्ध किया जा रहा है, कहीं कहीं उसे धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है, अथवा उसे वहाँ से निकलने का आदेश पत्र दिया जा रहा है। जैन सस्कृति के पावन प्रासाद द्वार पर ही यह माटो देखने को मिलता है कि 'न विषयभोगो भाग्य, विषयेषु वैराग्यम्'— विषय-वामनाओं की प्राप्ति भाग्योदय का चिह्न नहीं, भाग्योदय का विलक्षण लक्षण विचक्षण यही बताते हैं कि वह है विषयो से विरक्ति। वासना-लिप्त धर्म को यहाँ विनाशकारी बतलाते हुए अनायी मुनि कहते हैं—

विस तु पीय जह कात्तकूड, हणाइ सत्य जह कुग्गहीय ।

एसो वि धम्मो विसओववन्नो, हणाइ वेयालइवाविबन्नो ॥

—उत्तरा० २०।४०

पिया हुआ जहर, उलटा पकड़ा हुआ शस्त्र और अच्छी प्रकार से वश में न किया हुआ वेताल (पिशाच) जैसे मनुष्य को नष्ट कर देते हैं वैसे ही वामनायुक्त धर्मचरण आराधक का विनाश कर देता है।

एव खु तासु विन्नप सयव सवास व वज्जेज्जा ।

तज्जातिया इमे कामा वज्जकरा य एवमक्खाए ॥

—सुयगाढाग, ४।२।१६

इन स्त्रियों के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, इनका परिचय और ससग वर्जित है, नारी ससग-जन्य कामभोगों को भगवान् जिनेंद्र ने आत्मघातक कहा है।

विसया विस व विसमा, विसया वेस्सा नरव्व दाहकरा ।

विसय विसाय विसहर, बाघाणसमा मरण हेऊ ।

कामभोग विप के समान विषम है, अग्नि के समान दाहक हैं, पिशाच, सप और व्याध के समान मरण के कारण हैं।

हास किइइ रइ वप्प, सहसुत्तासियाणि य ।

बम्मचेररओ यीण, नाणुचिते कयाइवि ॥

—उत्तरा० १६।६

स्त्रियों के साथ मजाक, नाना विध क्रीड़ाएँ, उनका सहवास, 'मेरी स्त्री अत्यन्त मुन्दर है' इस प्रकार की वर्णोक्तियाँ, स्त्री के साथ बैठकर भोजन और उसके साथ एक ही पलंग पर बैठना आदि काम क्रियाओं का सेवन तो दूर रहा, उनका चिन्तन भी न करे।

बुज्जए कामभोगे य, निच्चसो परिवज्जए ।

सका ठाणाणि सव्वाणि, वज्जेज्जा पणिहाणव ॥

—उत्तरा० १६।१४

ये काम-भोग अजेय हैं, ये शका भीलता के प्रमुख कारण हैं, इसलिये मानसिक एकाग्रता के अभिलाषी को इनका परित्याग ही कर देना चाहिए ।

कामाणुगिद्विषमव खु दुषस ।

—उत्तरा० ३२।१६

काम की निरन्तर अभिलाषा से दुखों की उत्पत्ति होती है ।

एष य सगे समइवकामिता, सुदुस्तरा चेव भवति सेसा ।

नारी सग का अतिक्रमण करते ही विश्व के सभी पदार्थ सुखकारी हो जाते हैं ।

यह जैन सांस्कृतिक साहित्य का कामनीति सम्बन्धी ग्राह्य एव आचरणीय दृष्टिकोण है, परन्तु यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि जेनागम कामार्थक विरोधी होते हुए भी नारी जाति का विरोधी नहीं है । उन्होंने नारी को मोक्षाधिकारिणी माना है, उसे केवल वासना पूर्ति का धन्य न कह कर उसे सम्मान्य पूज्य स्थान दिया है । उनका कथन है—

ननु सन्ति जीवल्लोके काश्च्छिमशीलसयमोपेता ।

मिजवशतिलकभूता श्रुत - सत्यसमन्विता नार्य ॥

—ज्ञानाणव । १२।५७

शम-शील-सयम से युक्त अपने वश में तिलकसमान श्रुत तथा सत्य से समन्वित नारियाँ धन्य हैं ।

सतीत्वन महत्वेन वृत्तेन विनयेन च ।

विवेकेन स्त्रिय काश्चिद भूषयन्ति धरातलम् ॥

—ज्ञानाणव । १२।५८

स्त्रियाँ अपने सतीत्व से, महत्त्व से, आचरण की पवित्रता से विनयशीलता और विवेक से धरातल को विभूषित करती हैं ।

ग्राही, सुदरी अञ्जना, अनन्तमती, दमयंती, चन्दना, राजीमती एव सीता आदि के सतीत्व मय नारीत्व पर जैन-संस्कृति की गव है । तीर्थंकरों के मातृत्व के रूप में उनके गरिमा-सिंहासन सग के लिये वन्द्य हैं । 'गिहिवासे वि सुव्वए'—सुखी रह कर गृहस्थ धर्म के पालन का यहाँ निषेध नहीं है । यहाँ कामनीति को मर्यादा में बाधकर रखने का आदेश है, उसे स्वच्छन्दविहारिणी बनने से रोकना जाय यही जैन संस्कृति का ध्येय है ।

धमनीति —

धर्मनीति के सम्बन्ध में अगर यह कहा जाय कि 'जेनागम धर्ममय हैं'—जैन साहित्य-सागर में धर्मोर्मियों के विलास ही विलास दष्टिगोचर होते हैं, ऊर्मिमाला ही सागर हैं, और सागर ही ऊर्मिमाला हैं, इस रूप में दोनों का एकत्व प्रसिद्ध है । 'उठ नो लहर है वैंठे तो नीर है, लहर कद कया नीर खोयमू' की उक्ति चिरकाल से कण-परिचित है ।

यद्यपि धम क्या है ? इस प्रश्न की उत्तर माला और-छोर से रहित हो चुकी है, फिर भी इस प्रश्न का प्रश्न-चिह्न उत्तर की प्रतीक्षा में ज्यों का त्यों खड़ा है । श्रद्धेय आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने धम का परिभाषात्मक रूप स्पष्ट करते हुए लिखा है—'दुगतो प्रपतन्तमात्मान धारयतीति धम'—आत्मा को दुगति के गहरे गत में गिरने से बचाकर जो उसे धारण करता है वही धर्म है ।' इसीनिये चार

विविह कुलुप्पण्णा भाहवो कप्परुक्कना
लभु धम्मो के जसम दात्तवृद्ध है ।

मुनिद्वय अभिनन्दन त्रय

णिस्सेस कम्ममोक्खो मोक्खो जिणसासणे समुद्दिट्ठो ।

तस्मि कए जीवोऽव, अणुहवइ अणतय सोक्ख ॥

सम्पूर्ण कर्मों के पाशों को तोड़ कर स्वतन्त्र हो जाना ही तो मोक्ष है । जिनेन्द्र भगवान् का यह आदेश है कि मुक्त होकर ही जीव आनन्द रूप हो सकता है । सिद्धान्त यह है कि 'यस्य मोक्षोऽप्यनाकांक्षा स मोक्षमधिगच्छति' जिसे मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं, वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है । अतः मोक्ष के लिये उस अवस्था की आवश्यकता होती है जिसमें इच्छा निरोध नहीं, इच्छाओं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाय । इसीलिये मोक्षावस्था का वर्णन करते हुए कहा गया है—

ण वि दुक्ख ण वि सुक्ख णवि पीडा णेव विज्जवे वाहा ।

ण चि मरण ण चि जणण, तत्थेव य होई निव्वा ॥

जहाँ दुःख नहीं, अद्विज-सुख नहीं, जहाँ पीडा नहीं, जहाँ कोई वाधा नहीं, न जन्म है, न मरण है वही तो मोक्ष है ।

इस अवस्था की अनुभूति के कुछ क्षण तपस्वी जीवन में भी आते हैं, उस जीवन में आनन्दोत्सास के साथ मुक्त आत्माएँ कहा करती हैं—

न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा ।

नाऽहं बालो न वृद्धोऽहं, न युवतानि पुत्रगले ।

जब मैं मरण—मुक्त हूँ तो डरूँ किमसे, जबकि रोग मेरे पास आ ही नहीं सकते, तो पीडा कैसी ? न मैं वृद्ध हूँ, न युवा हूँ, न वृद्ध हूँ—यह सब तो पुद्गल-क्रीडा है, होती रहे यह क्रीडा, मेरा इस क्रीडा से क्या प्रयोजन है ।

से सुय च मे अज्जत्थय च मे, बन्धत्पमुक्खो अज्जत्थेव ।

—आचार्य ५।५२

मैंने सुना है और अनुभव किया है कि मैं आत्मा हूँ, बन्धनों से मुक्त हूँ । कितने उत्साहमय होते होंगे इस अनुभूति के क्षण ! यह आनन्दोत्सव के क्षण सदाभावी बन जाय इसी का प्रयास है वह समस्त सांस्कृतिक साहित्य जो मोक्षनीति का अनुगामी है ।

नीति शास्त्र की सीमाएँ लोक तक ही सीमित हैं, परन्तु जैनतामो की नीति लोक परिचायिका तो है ही, साथ ही उस ओर भी ले जानेवाली है जहाँ मोक्ष है, जहाँ नीति का अवसान है, जो जीवन यात्रा का अन्तिम लक्ष्य है ।

ऊपर हमने चतुर्वर्ग रूप जैनत्व-मण्डित नीति-शास्त्र का विहगभावलोकन किया है । इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जैन-साहित्य एकांगी साहित्य नहीं, उसमें जीवन के सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त निष्कर्ष हैं, उसमें जीवन के हर पहलू को परख कर उपस्थित किया गया है उसमें लोक की वास्तविकता के ऐसे बहुवर्णी चित्र उपस्थित किए गए हैं जिनसे मनुष्य लोक की दुःखमयता से परिचित होकर उधर बढ़ सके जिधर आनन्द का अनन्त सिन्धु लहरा रहा है ।

॥ जन जयतु शासनम् ॥

आधुनिक समाजवाद के सन्दर्भ में

जैनधर्म का

समाजवादी स्वरूप

—सौभाग्यमल जैन, एडवोकेट

यदि जैनधर्म में निहित तत्वों की ओर गहराई से देखें तो हमें यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देगी कि उसमें व्यक्ति तथा समाज में अन्योन्याश्रय का सम्बन्ध मानते हुए भी अधिक महत्व समाज को दिया गया। यह सत्य है कि जैन धर्म आचारप्रधान है, उसमें विधि, निषेध सम्बन्धी प्रवाधान है तथा उन पर अमल करना आवश्यक माना जाता है, इस परिप्रेक्ष्य में इसे व्यक्ति-परक भी कह दिया जाता है किन्तु यह एकांगी सत्य है। वास्तविकता यह है कि भगवान् ऋषभदेव से लेकर अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर तक प्रत्येक तीर्थंकर ने तीर्थ की स्थापना की, तथा चतुर्विध तीर्थ रूप सच को अत्यधिक महत्व दिया। श्रीमद्गन्धर्वसूत्र की प्रास्ताविक गाथाओं में सच महिमा का जो सुन्दर काव्यात्मक रूप हमको मिलता है उससे सच की महत्ता का दिग्दर्शन हो सकता है। यही नहीं, अपितु स्वयं तीर्थंकर भी सच को "णमोति त्वस्स" कहकर वन्दना करते हैं। यह सत्य है कि व्यक्ति का समूह ही सच होता है, किन्तु Individedul रूप से व्यक्ति को सच का महत्व प्राप्त नहीं होता, जबकि व्यक्ति सामूहिक रूप से "सच" कहाता है और उसे महत्व प्राप्त है। इस सामूहिकता का अपरनाम ही "समाज" है। हम चाहे आज के आधुनिक युग में समाजवादी विचारधारा का जनक "कालमाक्स" को कहे, किन्तु वास्तविकता यह है कि सामाजिकता तथा समाज-परक व्यवस्था का विचार तथा अमल हमारे देश में युगों-युगों से रहा है। एक विशेषता इस देश की यह भी रही है कि समाज-परक व्यवस्था केवल एक विचार, एक Theory ही नहीं रही, अपितु इन व्यवस्थाओं के पुरस्कर्ता महापुरुषों ने पेश्वर उस पर अमल किया। जैन साहित्य के एक महान् सूत्र "श्रीमद्व्यवस्थानागसूत्र" में दस धर्मों का विवेचन किया है जिसमें ग्रामधर्म, नगर

विविध कुलपुष्पाणां साहचर्यं कल्पयन्तवा

साधु धरती के जगम कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अविजन्दन ग्रंथ

धर्म, राष्ट्रधर्म, समाजधर्म आदि का समावेश किया गया है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपनी आत्मा के उद्धार के लिये प्रयत्न करना कर्तव्य माना जाता है उसीप्रकार उसको समाज के प्रति भी अपना कर्तव्य निर्वाह करना लाजमी है।

प्रागैतिहासिक काल के युगलिया युग की समाप्ति के पश्चात् भगवान् ऋषभदेव ने जो समाज व्यवस्था देश को दी तथा राज्य संस्था का निर्माण किया उसके अध्ययन करने से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकेगा कि उन्होंने मानव को अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिये अग्नि, मसि, कृषि सम्बन्धी कार्यों में सलग्न रहना जरूरी माना। तात्पर्य यह है कि उस प्रागैतिहासिक काल में भी एक महान्त कश-समाज का सूत्रपात किया गया। यही नहीं, उन्होंने त्यागी वग के लिये तीन ग्राम (अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह) का उपदेश किया। कहा जाता है कि उसके पश्चात् भगवान् पाशवनाथ ने उस चतुर्ग्राम करके सशोधन विद्या तथा भगवान् महावीर ने पंचग्राम करके पंचमहाव्रत का रूप दिया (देखिये अमर भारती जनवरी १९७३ अंक) कुछ भी हो, किन्तु यह विवाद से परे तथ्य है कि जैन धर्म के पुरस्कर्ता महापुरुषों के हृदय में जिस “श्रम निष्ठ” समाज की कल्पना थी, उसके लिये उन्होंने “अपरिग्रह” का प्रावधान भी आवश्यक समझा। हालांकि उस युग में शोषण के बड़े-बड़े साधन नहीं थे। त्यागी वग के सन्दर्भ में एक आदेश वाक्य है —

“असविभागी न ह्यु तस्स मोक्षो”

जो अपने प्राप्तव्य का सविभाग करके अन्य को नहीं देता उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। यदि हम श्रावकों के लिये निर्दिष्ट १२ व्रतों का अध्ययन करें तो हमें स्पष्टरूप से पता लगेगा कि श्रावक को जहाँ अपनी सम्पत्ति की सीमा-वाधकर अल्पपरिग्रही होने का विधान किया गया, वहाँ उसकी दैनिक-व्यवहार की वस्तु पर भी सीमा लगाने का प्रयत्न किया गया। तात्पर्य यह है कि श्रावक सम्पत्ति का असीमित संचय न करे, इतना पर्याप्त नहीं माना गया अपितु उससे अपेक्षा की गई कि वह अपने दैनिक व्यवहार की वस्तु भागोपभाग पर भी *limet* करे ताकि देश के उत्पादन का, कितने भाग का वह उपयोग करेगा यह सीमा बाध दी जावे। इन महापुरुषों ने विश्व को जिस प्रकार के त्याग का उपदेश दिया वैसा ही अपने जीवन में अमल किया। यदि वह कहा जावे तो अधिक सत्य होगा कि इन महापुरुषों ने पहले त्याग तथा साधना के द्वारा “कैवल्य” प्राप्ति की तथा जिस सत्य का साक्षात्कार किया उसका उपदेश विश्व को दिया। भगवान् महावीर के पश्चात् २५०० वर्ष में कई महापुरुषों ने इस देश को दिशा दान दिया है तथा अपने जीवन व्यवहार से प्रभावित किया है। अभी ताजा उदाहरण राष्ट्रपिता बापू का है, जिन्होंने देश को केवल समाजवादी व्यवहार करने का उपदेश नहीं दिया अपितु, स्वयं के जीवन व्यवहार को इस प्रकार सीमित करके साक्षात् साम्यवादी समाजवादी होना सिद्ध किया। समाज से कम से कम लेकर अधिक से अधिक दिया। जैसा कि इस देश की परम्परा रही है।

जैन साधना पद्धति में सामायिक का बड़ा महत्व है। चाहे त्यागी वग की साधना हो चाहे गृहस्थ की। दोनों पद्धति में “सामायिक” का महत्व है। इस पारिभाषिक शब्द “सामायिक” का मूल “समता” है। भाव सामायिक वह है जब कि मनुष्य विश्व के समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव अपने हृदय में धारण कर उसको आजीवन अथवा समय विशेष तक के लिये धारण करे। इसीकारण जैन साहित्य के एक अनुपम शास्त्र उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है कि—

“समयाए समणो होई, बभचरेण बभणो।”

समताभाव धारण करने से ही श्रमण हो सकता है। जब कोई व्यक्ति श्रमण (साधु) दीक्षा लेते हैं तो उसे आजीवन सामायिक का व्रत धारण करना होता है, यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ रहते हुए सामायिक व्रत धारण करना चाहता है तो उसे समय की सीमा वाधकर सामायिक व्रत कराया जाता है। तात्पर्य यह है कि जैन साधना पद्धति का हाथ “सामायिक” है, जिसमें समताभाव का धारण करना अनिवार्य है। जैन परम्परा के एक युग्धर विद्वान आचार्य समतभद्र ने समस्त प्राणी मात्र को कल्याण की कामना करने की अपनी शुभ भावना प्रदर्शित करते हुए बताया था कि हे भगवन ! आपका यह तीव्र “सर्वोदय” (सब का उदय करनेवाला कल्याण करने वाला है)

सर्वापदामन्तकर निरत सर्वोदय तीर्थमिद तवैव ॥

तात्पर्य यह है कि जैनधर्म के महान् पुरस्कर्ताओं ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय प्रावधान करके विश्व का महान् उपकार किया है। उनका उद्घोष था कि—

अर्पित हो मेरा मनुज-काय ।

बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय ॥

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि जैनधर्म में समाज-वादिता का जो स्वरूप है, वह केवल आर्थिक नहीं है, एकांगी नहीं है, अपितु जिमें समाज-मरक व्यवस्था का प्रावधान किया है, उसमें मानव जीवन का आदर है, उसके विचारों का आदर है, उस आर्थिक स्वतन्त्रता का उद्घोष है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है आधुनिक समाजवाद के पुरस्कर्ता “कालमावस” का लक्ष्य केवल मानव के अर्थ-तन्त्र से सम्बन्धित था। इसमें सन्देह नहीं कि जब विश्व की विचार सरणि में “देव-वाद” का बोल वाला था, मनुष्य अपनी गरीबी को भगवान् या भाग्य की दैन मानकर सतोष कर लेता था उस युग में इस विचारक ने स्पष्ट घोषणा की कि—किसी भगवान या भाग्य ने मानव को गरीबी का प्रावधान नहीं दिया। अपितु समाजव्यवस्था पूँजीवादी आधार पर होने से वह गरीब है, इस कारण राज्य की व्यवस्था इस प्रकार परिवर्तित की जाना चाहिये कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये समुचित भाग मिल सके। इस विचारक की विश्व को बड़ी देन है, किन्तु फिर भी वह एकांगी है। मानव के केवल आर्थिकदृष्टि से स्वतन्त्र हो जाने पर भी बहुत कुछ शेष रहता है। आधुनिक समाजवादी विचारधारा राज्याश्रित अधिक है। समाजवादी यह विश्वास करते हैं कि राज्य व्यवस्था समाजवादी सिद्धान्तों पर आधारित होने से सब कुछ ठीक हो जायेगा। मानव अभाव से पीड़ित नहीं हो सकेगा। तात्पर्य यह कि मानव को अपने अभाव की पूर्ति के लिये राज्य व्यवस्था के परिवर्तन तक प्रतीक्षा करनी चाहिये। जबकि भारतीय प्राचीन विचारधारा यह स्पष्ट निर्देश करती है कि दोनों कार्य साथ-साथ हो ताकि मानव तब तक उपेक्षित न रह सके। कल्पना कीजिये कि एक पड़ोस के मकान में आग लग जावे या पड़ोस के रहनेवाला भूख से तड़पता हो, तब पड़ोस में रहनेवाला राज्य शासन की सहायता के लिये भागे तब तक पड़ोसी का मकान स्वाहा हो जायगा या उसके प्राण पक्षे उड़ जावेंगे। इसलिये भारतीय समाजवादी विचार धारा व्यक्ति को उपेक्षित देखना नहीं चाहती। एक विचारक ने लिखा था कि समाजवादी व्यवस्था में प्रजा, राज्य तथा अधिकारीगण पर अधिक आश्रित हो जाती है। राष्ट्रपिता

१४

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुखा

साधु धर्म की जगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

चापू के हृदय में यह कल्पना थी कि इस देश का निवासी अधिक राज्याश्रित न हो। इससे मानव के मन में परावलम्बिता का उदय होगा और यह परिणाम, एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक के सम्मान के अनुमूल नहीं है। जब मानव को राज्य से उसकी आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती तो वह निराश होता है और एक कवि के शब्दों में उसके मुह से निकलने लगता है—

“ऊलफत के सिले में, सरकार से अपनी
एक दर्द मिला दिल में, और बग जिगर में ॥”

वास्तविकता यह है कि आधुनिक समाजवाद का कोई स्वरूप निश्चित नहीं है। एक विद्वान ने लिखा था कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है कि जो किसी के भी सर में फीट हो सकती है। कहा जाता है कि साम्यवादी देशों में भी समाजवाद का स्वरूप पृथक्-पृथक् है। रूस तथा चीन के समाजवाद में ही अंतर है। एक बात निश्चित है कि समाजवादी विचारधारा ने मानव के मन में आर्थिक स्वतंत्रता की भूख जगा दी है, किन्तु यह विचारधारा एकांगी होने से मानव के मन में “असन्तोष” की आग भड़का देती है। वह केवल अपने जीवन यापन के स्तर (Standard of life) वृद्धि की दिशा में ही सोचता है, अधिकार की भापा उसके मुह पर होती है, कर्तव्य का पक्ष उसके मस्तिष्क में नहीं आता, परिणाम यह होता है कि प्रत्येक बुराई का दायित्व वह राज्य पर होना करार देकर राज्य के प्रति विद्रोही भावना को बढ़ाता है। हमारी भारतीय विचारधारा में भी राजा को असन्तुष्ट होना आवश्यक माना जाता था जैसा कि कहा गया है—

असन्तुष्टा द्विजा नष्टा, सन्तुष्टाश्च महीभुजः ।
सप्तज्जा गणिका नष्टा, निर्लज्जा च कुलार्जना ॥

किन्तु प्रजा के मन में असन्तोष जागे तो चूँकि वह राज्याश्रित अधिक है उसका क्रोध राज्य पर ही होता है। दूसरी बात जो मानव के मन में घर कर जाती है वह ‘बग-विद्रोह’ है। मानव की विचार-सरणी चूँकि एकांगी होती है इस कारण वह “अथस्य पुण्योदास” हो जाता है तथा उसके अभाव की जिम्मेदारी राज्य के साथ एक विशेष बग पर ढाल अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेता है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह बात स्पष्ट है कि आधुनिक समाजवादी विचारधारा का जब तक भारतीयकरण न हो, तब तक प्रजातंत्र में स्वयं के कर्तव्य की भावना जागृत नहीं हो सकती और न राज्य के प्रति स्वयं के कर्तव्य का भान उसे हो सकेगा। अधिक सत्य यह है कि राजनीति के पास मानव की समस्याओं का समाधान नहीं है, चाहे कोई वाद हो, वह समस्या सुलझा नहीं सकेगा। समाजवाद, सर्वोदय तब ही सफल हो सकेगा जब कि उसमें मानव के हृदय को परिवर्तन करने की शक्ति हो। और उसका लक्ष्य मानव को आदर्श नागरिक बनाना हो। आज की विश्व-समस्याओं का समाधान तब हो सकेगा जबकि मानव सनातन मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा कर सकेगा। जैसा कि प्रसिद्ध इतिहासविद् तथा विश्व संस्कृति के अध्येता डा० टायनबी का नव-प्रकाशित पुस्तक में निष्कर्ष निकाला गया है। जैन धर्म में समाज-परक व्यवस्था तथा समाजवादिता के जो विचार कण फँसे पड़े हैं उनके अनुसार मानव, सनातन मूल्यों का पुनः स्थापन करे तब ही मानव वा कल्याण हो सकता है। मानव का विकास सर्वांगीण होना चाहिये यही जैन धर्म में निहित विचार-कणों का सार है और यही जैन धर्म में निहित समाजवाद का स्वरूप है।

**महावीर, कार्लमार्क्स और गांधी
की पुनर्निर्माण-स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में**

जैनधर्म का अपरिग्रह व्रत और समाजवाद

—डॉ० जयकिशनप्रसाद खडेलवाल
एम ए पी-एच डी
प्राध्यापक
बी आर फाल्तेज, आगरा

संसार के समस्त विषयों के राग तथा ममता का परित्याग कर देना अपरिग्रह कहलाता है। परिग्रह शब्द परि उपसर्ग पूर्वक 'ग्रह' धातु से अप्रत्यय लगाकर व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है ग्रहण, अतः संग्रह और संग्रहण-वृत्ति को परिग्रह कहा गया है। शब्द कोशों में भी परिग्रह शब्द का अर्थ आदान एवं स्वीकार है।

महिंसा और अपरिग्रह जैन-दशगुण के मूल भूत सिद्धान्त रहे हैं। जैन सूत्र में आसक्ति को परिग्रह नाम दिया है—

‘मुच्छा परिग्रहो वृत्तो’

यह ग्रहण या आसक्ति ही अनन्त इच्छाओं का कारण है और इच्छा या तृष्णा संसार का हेतु है। इसीलिए सन्त पुरुष विरक्त होकर सम्पत्तियों को त्याग देते हैं। इसमें आश्चर्य ही क्या है—

विरज्य सपद सतस्त्यजन्ति किमिहाद्भुतम्।

मा वमीत किं क्षुपुप्तावान् सुभुक्तमपि भोजनम्॥

—आत्मानुशासन, गुणभद्राचार्य

जिसप्रकार वृणा होने पर सुमत्त भोजन को वमित कर दिया जाता है, उसीप्रकार विरक्ति होने पर सन्त जन सम्पत्तियों का त्याग कर देते हैं। यही कारण है कि अवतारी पुरुषों और मुनियों ने परिग्रह-त्याग पर विशेष बल दिया है और अपरिग्रह नाम से एक व्रत का विधान किया है। आचार्य पद्मनाभ ने भी अपरिग्रह की महिमा बतलाते हुए परिग्रहवान् के कल्याण की सभावना को अग्नि में शल्य की उपलब्धि के तुल्य बतलाया है—

परिग्रहवता शिव यदि तवानल शीतलो।

जैन धर्म में अपरिग्रह को पंचव्रतों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गृहस्थ के लिए अपरिग्रह का

विविह कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुखा
संयु पण्णी के जगस कल्पवृक्षा है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

पालन अणु रूप में है और सन्धस्त व्यक्ति इसका पूरा त्याग कर देता है। सग्रहण के बिना गृहस्थ जीवन संचालित भी नहीं होता, अतः गृहस्थ के लिए सग्रहण की मर्यादा का विधान है, जो स्वयं उसकी इच्छा पर निर्भर है। जैनशास्त्रों में प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते समय इस पाठ का चिंतन आवश्यक बतलाया है—

धनधन्यप्पमाणाइवकमे, खेतवत्थुप्पमाणाइवकमे, हिरण्यसुवण्णप्पमाणाइवकमे, दुपपचउप्पप्पमाणाइवकमे, कुवियप्पमाणाइवकमे जो मे देवसिओ अइआरो कओ तस्स मिच्छा मि बुवकड ।’

‘धन-धान्य क्षेत्र-भवन आदि सोना, चादी, दास-दासी, घोड़ा-हाथी आदि पशु तथा सोना-चादी के अतिरिक्त अन्य धातु के सग्रहण का जो मैंने नियम किया है, उससे अधिक यदि सग्रह किया हो तो मैं भूल के लिए पश्चात्ताप करता हूँ।’

पंच अणुव्रतों की वृद्धि के लिए गृहस्थ दिव्रत, देशव्रत और अचयदण्ड नामक तीन गुणव्रत भी धारण करता है। दिव्रत में जीवन में, जीवन भर के लिए और देशव्रत में कुछ काल के लिए अन्न की मर्यादा की जाती है। गृहस्थ का पुत्र, स्त्री और धन-सम्पदा से निरन्तर सम्पर्क रहता है। इस कारण उसकी तृष्णा में वृद्धि होना सम्भव है। ये दोनों व्रत उसी तृष्णा को कम करने या सीमित रखने के लिए स्वीकार किए जाते हैं। प्रथम व्रत के अनुसार वह अपने व्यापार आदि प्रयोजन की सिद्धि का दोष निश्चित करता है। समय-समय पर यथा नियम दूसरे व्रत को स्वीकार करते समय वह अपने इस क्षेत्र को और भी सीमित करता है और इस प्रकार अपना तृष्णा पर उत्तरोत्तर नियन्त्रण स्थापित करता जाता है। इतना ही नहीं, वह आजीविका में और अपने आचार व्यवहार में उन्हीं साधनों का उपयोग करता है, जिनसे दूसरे प्राणियों को किसी प्रकार की बाधा नहीं होने पाती। यही अनयदण्डव्रत है। तीन गुणव्रतों के अतिरिक्त चार शिक्षाव्रत भी पंच अणुव्रतों के पालन में सहायता प्रदान करते हैं।

अपरिग्रह से समाजवाद

इसप्रकार जैनधर्म में गृहस्थ के लिए अपरिग्रह अणुव्रत का उपदेश दिया गया है। गृहस्थ को सभी पदार्थों का सग्रहण करने में मर्यादा रखनी चाहिए। मर्यादा से वह जो कुछ त्याग कर देता है वह सब समाजहित ही है। समाजवाद आधुनिक शब्द है। यह प्राचीन धर्मशास्त्रों में उपलब्ध नहीं होता। इसका अर्थ है समाज के प्रत्येक सदस्यों के हित का रक्षण। समाज की विपमता को दूर करने के लिए आधुनिक विचारकों ने समाजवाद का प्रवर्तन किया किन्तु यह अपरिग्रहवाद से भिन्न नहीं है।

कालमावस का समाजवाद

समाजवादी विचार धारा का मूल हमें कालमावस के साम्यवाद में प्राप्त होता है। मानस ने साम्राज्यवाद एवं उसमें आर्थिक विपमता की बड़ी निन्दा की है। उसने श्रम को महत्त्व देते हुए साम्य के आधार पर शासन-व्यवस्था के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। मावस का यह साम्य सिद्धान्त अत्यन्त लोकप्रिय हुआ, विशेषकर साम्राज्यशाही से पीड़ित लोगों में। भारतीय नेताओं ने अंग्रेजी शासन की घोर विपमता से पीड़ित होकर कालमावस की विचारधारा को हृदयगम करने का प्रयास किया। उन्होंने इसे भारतीय सस्कृति के अनुरूप प्रजातन्त्रीय रूप प्रदान किया। भारतीय संविधान में भी समाजवादी आदर्श को अपनाया गया। संविधान के प्रारम्भ में ही निम्न है कि ‘भारतीय गणतन्त्र में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समता मिलेगी, विचार, भाषण, विश्वास, मान्यता और पूजा का स्वातन्त्र्य होगा तथा सबको उन्नति का समान अधिकार अवसर होगा और

सबको समान समझा जाएगा।' समाजवाद, सर्वोदयवाद और साम्यवाद इनके मूल में निहित जो सिद्धान्त हैं, उनका परिपालन अपरिग्रह व्रत से ही सम्भव है।

गांधी जी के विचार

गाँधीजी पर जैन दशन का गहरा प्रभाव था। उन्होंने अपरिग्रह के सिद्धान्त को व्यवहार रूप में अपने जीवन में उतारा था। परिग्रह एक ऐसी वला है कि उससे छूटना आसान नहीं है। गांधीजी कहते थे—'हमारा शरीर भी (आत्मवृष्टि से) एक तरह का परिग्रह ही है। मस्कृत भाषा में परिग्रह शब्द का प्रयोग पत्नी के अर्थ में अनेक स्थलों पर मिलता है। अभिज्ञानशाकुन्तल में राजा दुष्यन्त पत्नी को परिग्रह कहता है। पतञ्जलि ने अपने योगदर्शन में अष्टांग योग साधना का एक अंग अपरिग्रह माना है। योगदर्शन में अपरिग्रह को वयो स्थान दिया, यह उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है। परिग्रह आत्मोन्नति में बाधक है, आत्मसाक्षात्कार में एक अवरोध है।

गांधीजी ने जब अपरिग्रह को अपने आश्रम के व्रतों में स्थान दिया तब हमें समझाया कि 'हम किसी भी वस्तु के स्वामी नहीं हैं, स्वामी समाज है। समाज की अनुमति से ही हम वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। जो लोग मुझे दान देते हैं, उसका मैं स्वामी नहीं बनता, मैं तो केवल ट्रस्टी बनता हूँ। दान लोग देते हैं मुझे, लेकिन लेता हूँ मैं आश्रम के नाम से। हमारा आश्रम समाज का ही प्रतिनिधि है। किसी भी सम्पत्ति के या साधनों के हम स्वामी न बन बैठें तो अपरिग्रह व्रत का पालन हुआ। समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए सारी निधि है। हम उसके केवल ट्रस्टी (निधिप) हैं। इतना समझने से हमारे अपरिग्रह व्रत का पालन हुआ।

अपरिग्रह की जन-जीवन में जितनी आवश्यकता आज है, उतनी शायद पहले कभी न रही होगी। अपरिग्रह का अर्थ है अनासक्ति अथवा इच्छाओं का सीमाकरण। आज के जन-जीवन में परिग्रह का जो तात्त्विक नृत्य हो रहा है, उसने मानवता की जड़ों को हिला दिया है। आज की विपन्न परिस्थितियों में कहीं भी संधप का अन्त नहीं दिखाई पड़ता है।

अपरिग्रह और समाजवाद

आज तक अपरिग्रह व्रत का विवेचन व्यक्तिगत मोक्ष की दृष्टि से ही किया गया है, किन्तु आधुनिक काल में हमारी सारी भूमिका ही बदल गयी है। हम समस्त मानव-जाति को अपने साथ एक रूप मानने जा रहे हैं। मुक्ति व्यक्तिगत नहीं, किन्तु सामुदायिक मुक्ति का आदर्श स्वीकार कर हमने सूत्र चलाया है—'मुक्ति याने सबमुक्ति।' काकाकालेलकर ने लिखा है—'व्यक्तिगत मुक्ति के उपासकों ने अपरिग्रह व्रत चलाकर सारा परिग्रह समाज के हाथ में सौंप दिया और अपने को ट्रस्टी याने 'निधिप' बना दिया। उनका रास्ता आसान था। अब जब हम समस्त मानव-जाति को आस्ते-आस्ते क्रमशः एक हृदय, एक प्राण, एक समाज बनाने आदर्श मान्य करते हैं तो क्या हम सारे समाज को, समस्त मानव-जाति को अपरिग्रह व्रत की दीक्षा दे सकते हैं? किस अर्थ में? सो भी सोचना चाहिए।

इसके लिए हमें सारे जगत् में सार्वमान्य हुआ भौतिक प्रगति का आदर्श छोड़ देना पड़ेगा और और वैद्वीसंस्कृति के अनुसार कितना परिग्रह जरूरी है सो भी तय करना पड़ेगा और उस सारी नयी समाज व्यवस्था के स्वरूप को सोचकर वह आदर्श समाज के सामने रखना होगा। व्यक्तिगत मोक्ष की साधना आसान थी। सबमुक्ति की साधना विशाल होगी, अत्यन्त सात्त्विक होगी। 'साम्यवाद' से कहीं अधिक तेजस्वी होगी। उसका चिन्तन और आवाहन करने के दिन आये हैं।

विधि कुलुप्पणा साहो कप्पस्सुखा

साधु धर्म के उपायकल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय श्रुतिनन्दन ग्रंथ

गाधीजी ने 'अपरिग्रह' के द्वारा सवयुक्ति की साधना की थी और वे इसमें सफल भी रहे।

महावीर स्वामी के उपदेश

वद्ध मान की प्रारम्भ से ही वैराग्यपूर्ण चित्तवृत्ति थी और उन्हें उसके अनुरूप वातावरण भी मिला। वद्ध मान ने पंचमहाग्रह धारण किये और उनका कठोरता से पालन किया। आचाराग सूत्र के अनुसार प्रव्रज्या के समय अपरिग्रह के सम्बन्ध में उन्होंने प्रतिज्ञा की 'मैं पाचवे महाव्रत में सवप्रकार के परिग्रह का यावज्जीवन के लिए त्याग करता हूँ। मैं अल्प या बहुत, अणु व स्थूल, सचित्त या अचित्त, किसी भी परिग्रह को-ग्रहण नहीं करूँगा, न ग्रहण कराऊँगा, न परिग्रह ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करूँगा। उस पाप में निवृत्त होता हूँ। उसकी निन्दा करता हूँ गर्हा करता हूँ और अपने आपको व्युत्सग करता—उससे अलग हटाता हूँ।'

अपरिग्रहवाद एक ऐसा मुनिश्चित एव विचारपूर्ण सिद्धांत है कि उसके बिना हम अपने को उन्नत नहीं बना सकते। उत्तराध्ययन सूत्र में लिखा है—

कसिण पि जो इम लोय, पडिपुण्ण वलेज्ज इवकस्स।

तेणाऽपि से न सनुस्से, इह बुप्पूराए इमे आया ॥

—उत्तराध्ययन ८।१६

यदि धनधान्य से परिपूर्ण यह सारा लोक भी किसी एक मनुष्य को दे दिया जाय तो भी सतोप होने का नहीं। लोभी आत्मा की तृष्णा इसी तरह दुष्पूर होती है।'

'धन, धान्य और घर-सामान-स्थावर और जगम कोई भी सम्पत्ति कसों से दुःख पाते हुए प्राणी को दुःख से मुक्त करने में समर्थ नहीं है।' (उत्तराध्ययन सूत्र ५।६) जब तक मनुष्य सचित्त या अचित्त पदार्थों में परिग्रह (आसक्ति) रखना है या जो ऐसा करते हैं उनका अनुमोदन करता है, तब तक वह दुःख से मुक्त नहीं हो सकता। (सू० १, १।१ २)

प्रमत्त मनुष्य धन द्वाग न इस लोक में अपनी रक्षा कर सकता है और न परलोक में (उत्तराध्ययन ४।५)। इस प्रकार महावीर स्वामी ने अपरिग्रह का अनेकविधि उपदेश दिया।

निष्कप यह है कि परिग्रह का परिमाण करके सतोपवृत्ति बढाना ही श्रेयस्कर है। ममत्व तथा आसक्ति को दूर करके ही सतोप वृत्ति को बढाया जा सकता। भूच्छा जड-चेतन पदार्थों पर होती है। अतः उपचार से पदार्थों को भी परिग्रह कहा गया है। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं—बाह्य और आभ्यन्तर (इन्हीं के आधार पर दो प्रकार के परिग्रह माने गए हैं। बाह्य परिग्रह नौ प्रकार का है—

१—क्षेत्र, २—वास्तु, ३—हिरण्य, ४—सुवर्ण, ५—घन, ६—घ्राय, ७—द्विपद, ८—चतुष्पद, ९—कुप्य।

आभ्यन्तर परिग्रह के १४ भेद हैं—१—हास्य-हँसना, २—रति—असयम में अनुराग, ३—अरति—असयम में उदासीनता, ४—भय-भयानक वस्तुओं को देखकर डरना, ५—शोक-इष्ट के वियोग में दुःखी होना, ६—जुगुप्सा-अरुचिकर वस्तु पर घृणा, ७—क्रोध-गुस्सा, ८—मान-अहंकार, ९—माया-छल-कपट, १०—लोभ-भौतिक पदार्थों में आसक्ति, ११—स्त्री वेद पुरुष के साथ सगम करने की इच्छा, १२—पुरुष वेद-स्त्री-सगम की इच्छा, १३—नपुंसक वेद-दोनों के साथ सगम की इच्छा १४—मिथ्यात्व-विपरीत श्रद्धान्।^१

श्रावक को इन सब परिग्रहों का कुछ न कुछ त्याग अवश्य करना चाहिए, मिथ्यात्व रूप आत्मन्तर परिग्रह का तो सवथा त्याग करना चाहिए, शेष को यथासम्भर छोड़ने का प्रयास करना चाहिए।

अपरिग्रह के मूल में जो भावना है, वह स्पष्ट रूप में आसक्ति का निरसन है। मूर्छा परिग्रह को छोड़ना है। यह मूर्छा परिग्रह व्यक्ति की साधना में बाधक है ही, साथ ही समाज की उन्नति में भी वैषम्य एवं सघर्ष के साथ ही अशान्ति उत्पन्न करने वाला है। ससार में वस्तुएँ भीमिक्त हैं किन्तु मनुष्य की तृष्णा अनन्त है। एक-एक वस्तु पर अनेक व्यक्ति ममत्व बनाए बैठे हैं जब तक यह ममत्व सीमित नहीं होता, सघर्ष चलता ही रहेगा वैषम्य बढ़ता ही रहेगा। आज जिम समाजवाद की स्थापना का प्रचार किया जाता है, वह कोई नूतन विचारधारा नहीं है। जैनदर्शन में इसका अत्यन्त सूक्ष्म एवं विशद विवेचन हुआ है। और मुनियों एवं श्रावकों दोनों के द्वारा इसे व्यवहार में लाने का प्रयास भी किया जाता रहा। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का त्याग करने से समाज के अन्य सदस्य भी उनका उपयोग कर सकते हैं। यही भावना समाजवाद में अन्तर्हित है। परिग्रही व्यक्ति लोभी होता है तो अपरिग्रही मर्यादित एवं परोपकारी।

महावीर स्वामी ने अपने जीवन में अपरिग्रह महाव्रत को धारण करके मानव मात्र को मुक्ति का मार्ग दिखाया। आज भी उनका अपरिग्रहवाद इस देश में समाजवाद लाने में पूर्णरूपेण समर्थ है। क्यों न हम अपरिग्रहवाद को अपनाकर अपने आपको और दूसरों को भी सुखी बनावें?

‘मधुकर’ मधुकर बन अरे ! कटक तज मधु गेह !

कटुक खाद से मधुर-रस सोख ईख तें लेह !

‘मधुकर’ जीवन से सदा ग्रहो प्रेम अर नेह

मक्खी की ज्यों गदगी, लेना तू तज बेह !

—श्री मधुकर मुनि

विविध कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सुक्खा

साधु धरती के जगम कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय उपाधिनन्दन ग्रंथ

समाजवाद : जैनदृष्टि में

—गजेन्द्रकुमार जैन साहित्यरत्न

भारतीय संसद ने समाजवादी समाज की रचना का ध्येय अंगीकार किया है और उद्योग व्यापार के निजी क्षेत्र के साथ-साथ राजकीय क्षेत्र के विकास हेतु किये जा रहे प्रयास उसी दिशा में इंगित करते हैं। पहले जीवन बीमा का और बाद में बैंको, सामान्य बीमा संस्थानों तथा कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, उत्पादन के प्रमुख साधन भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा चुकी है और शहरी सम्पत्ति के सभावित सीमा-निर्धारण की गूज हवा में सुनाई पड़ रही है। सम्पत्ति के अजन व संग्रह पर आयकर, व्ययकर, उपहारकर व सम्पत्तिकर के रूप में राज्य के नियन्त्रण लागू हो चुके हैं और अब यह निर्विवाद कहा व समझा जा सकता है कि देश के जनगण का अभियान व्यावहारिक रूप से समाजवाद की ही दिशा में गतिशील है।

यह देश और इसकी सभ्यता संस्कृति यदि अतीत में गौरवशाली रही तो उसका कारण इस देश की भौतिक समृद्धि तो थी ही, अधिक महत्वपूर्ण नैतिक मानदंड व आध्यात्मिक उच्चता थी, जिसके कारण तब भी एक सत्तासीन व ऐश्वर्यशाली व्यक्ति का जितना आदर था, उससे ज्यादा सम्मान कचन-कामिनी के त्यागी विचारक व सन्त को प्राप्त था। इस देश में पनपे सभी धर्मों में जीवन का तथ्य भौतिकता को क्रमशः न्यूनातिन्यून करते जाना था और इसलिए “कौपीनवन्त खलु भाग्यवन्त” की उक्ति बनी थी। लेकिन क्या हम इस देश का दुर्भाग्य व सभी धर्मों की असफलता न कहें कि व्यक्ति के जीवन में धर्म का व्यापक प्रभाव होने के उपरान्त भी समाज में भौतिक विषमता का चरम रूप ही हमें देखने का मिला। वस्तुतः व्यक्ति की धार्मिक आस्था पर यह करारा व्यंग ही रहा कि जिस धर्म का एक अनुयायी बिना पसीना बहाये महलो में छप्पन भोग भोगता रहा, उसी का दूसरा अनुयायी तन-तोड़ धर्म के वावजूद अपने पेट का गड्ढा कभी पूरा न भर पाया और अपने बच्चों के लिए दूध का प्याला भी समय पर न जुटा सका। यह सब हुआ धर्म के घण्टा-निनादों के नीचे, धर्म के व्याख्याताओं की आवाजों के सामने और इस प्रकार धर्म के शाश्वत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि या तो शास्त्रों को पृच्छे में डुबने रह गये या पूजापाठ, क्रियाकाण्ड, सामायिक, प्रतिक्रमण में दोहराने मात्र के लिए बने रहे।

आज जब हम इन विसंगतियों का कारण खोजते हैं तो लगता है कि धर्म को हमने भौतिकता के क्षेत्र से बाहर देखा और उसे मात्र व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन का ही विषय माना, और कभी उसको व्यावहारिक जीवन में उतारने की आवश्यकता जताई भी तो उसका भार भी व्यक्ति की सदाशयता पर ही छोड़ दिया, जबकि व्यक्ति आध्यात्मिक भावना को दिनचर्या का चौबीसवा भाग ही मानता रहा और स्वभावतः ही जीवन की सफलता के लिए वह भौतिक उपलब्धियों से ज्यादा प्रभावित रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि ऊँचा तो उसने आध्यात्मिकता को समझा, पर काय उसने भौतिकता के लिए किया, फलतः इन शाश्वत तत्वों का व्यावहारिकता से कभी सामंजस्य ही नहीं बैठ पाया। इसलिए हमारे समाज का जो गठन लहरो के फैलते वृत्तों के समान परस्पर सन्निहित भी व स्वतंत्र ईकाई के रूप में भी होना चाहिए था, वह बैसा न होकर पिरामिड का स्वरूप ले बैठा, जिसमें एक को नीचे में दबाकर ही ऊपर की मंजिल बनती और बढ़ती है। इससे समाज में कई स्तरों का निर्माण हो गया और दमन व शोषण पर ही सबका अस्तित्व अटक रह गया। यो भी कहा जा सकता है कि हमारा चिन्तन तो आदर्शोन्मुख रहा पर अपने सामाजिक आचार में हम उसकी झलक न ला सके और हजारों वर्षों के तीर्थंकरों व धर्माचार्यों के उपदेशों से भी वह सिद्धि अहिंसक प्रणाली से प्राप्त न कर सके, जो कालमात्र के कथनानुसार थोड़े वर्षों के हिंसक संग्राम से विषम के पाचवे भाग में प्राप्त कर ली गई। स्पष्ट ही यह स्थिति हमारी अहिंसा व अपरिश्रम की एकांगिता व व्यवहार-शून्यता के प्रति एक चुनौती थी और आज भी सबद्वारा तानाशाही की नींव पर उठनेवाला साम्यवाद प्रतियोगिता में हमारे सामने खम ठोक कर खड़ा ही है कि आगे भी हम अपने व्यवहार पक्ष को इतना ही अशक्त रख कर चलें तो उसका मुकाबला नहीं किया जा सकेगा।

आयिक प्रणाली में समाजवाद का जो नारा शासन के माध्यम से भारत में अब बुलन्द हुआ है, यथाय ही वह पाश्चात्य औद्योगिक क्रांति व सोवियत-व्यवस्था से अनुप्राणित है, पर भारतीय धर्मों व दशन ग्रंथों में भी समाजवाद के प्रेरक उनके सूत्र व प्रसंग जब उपलब्ध हैं तो उससे विदकने की आवश्यकता क्या है ?

एक जैन सूत्र वाक्य है—“असविभागी न ह्य तस्म मोक्षो”—अर्थात्, सम-विभाजन न करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। सम-विभाजन को इतना महत्वपूर्ण माना गया कि इसी सैद्धांतिक भित्ति पर जैन गृहस्थों की आचरण-संहिता का निर्माण पाच अणुव्रतों के रूप में किया गया। इनमें पाचवे इच्छा परिमाण व्रत को हम सर्वाधिक आवश्यक मानते हैं। अन्य चार व्रत जहाँ वैयक्तिक पालन से भी मित्र किए जा सकते हैं वहाँ यह व्रत तो सामुदायिक जीवन से ही सम्बन्धित है, क्योंकि उसका क्षेत्र जीवन-निर्वाह तक जाता है और सामाजिक व्यक्ति के सभी काय जीवन-निर्वाह के लिये ही होते हैं।

जीवन-निर्वाह का प्रमुख उपादान सम्पत्ति होती है और सम्पत्ति अर्थात् परिग्रह का केन्द्रीकरण एक गिल्टी के समान प्रभाव पैदा करता है। जैसे शरीर के किसी भाग में गिल्टी-गाठ हो जाने से सारे ही शरीर के विपन्न हो जाने का डर होता है, वैसे ही सम्पत्ति भी जब समाज में समान प्रवाहित न होकर कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही एकत्र हो जाती है तो समाज का वह गिल्टीवाला भाग तो विपन्न बनता ही है। अन्य भाग भी कमजोर होकर पूरे शरीर की क्षीणता के कारण बन जाते हैं। जैन मनीषियों ने उल्लिखित परिग्रह परिमाण व्रत का प्रावधान इसी गिल्टी बनने की आशंका का बचाव करने हेतु किया

१५

विशिष्ट कुलुपणा साहसो कल्पसूत्रा

जैन धर्माचार्य के जगन्नाथकल्पसूत्र है।

मुनिद्वारा अहिंसकवदन लक्ष

था, ऐसा कहा जा सकता है। यहाँ जैन प्रतिक्रमण सूत्र में वर्णित पाचवें अणुव्रत के पाठ का संवद्ध अर्थ एक बार पढ़ें तो प्रासंगिक होगा—

“पाचवा अणुव्रत थुलाओ परिगहाओ वेरमण पच्च अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तजहा—ते आलोउ-घणघन्नप्पमाणाइकम्म, खेतथत्थुप्पमाणाइकम्म, हिरण्णसुवण्णप्पमाणाइकम्म, दुपयच-उप्पयप्पमाणाइकम्म, कुवियप्पमाणाइकम्म । जो मे देवासियो अइआरो कओ तरस मिच्छामिदुवकड ।” अर्थात्—“पाचवे स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत के पाच अतिचार-दोष हैं। वे जानने योग्य हैं, आचरण करने योग्य नहीं। वे इस प्रकार हैं— १ धन और धान्य के परिमाण मर्यादा का उल्लंघन २ खेत और घर भवन आदि की मर्यादा का उल्लंघन ३ सोने और चांदी के परिमाण का उल्लंघन ४ नियत नौकर, नौकरानी आदि तथा चतुष्पद गाय, घोड़ा, पशु आदि की मर्यादा का उल्लंघन ५ गृह-संवर्धन अन्य वस्तुओं के परिमाण का उल्लंघन। जो मैंने आज के दिन इनमें से कोई अतिचार दोष किया हो तो मेरे वे दुष्कृत्य मिथ्या निष्फल हों।” (देखिये, सेठिया जैन ग्रंथ माला बीकानेर से प्रकाशित पुष्प नं० ३६—प्रतिक्रमण सूत्र—पंचमावृत्ति वि० सं० १६६१)

आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार सम्पत्ति में उत्पादन के सभी साधनों का समावेश किया जाता है और परिग्रह में जिन मर्यादाओं का उल्लेख ऊपर आया है उनमें भी सभी साधनों को शामिल किया गया है। इस समानता के साथ ही जब हम आज के शासन द्वारा भूमि, आय, स्वर्ण व स्रद्धा पदार्थों पर लगे नियन्त्रणों का स्मरण करते हैं तो पाचवें अणुव्रत में उन पर किये जानेवाले स्वैच्छिक नियन्त्रण का भी स्मरण आना सुखकर लगता है। क्या यह जैन चिंतकों की भविष्यदर्शिता नहीं मानी जानी चाहिए कि उन्होंने जिन मर्यादाओं का निर्धारण किया था, वे युग-परिवर्तन की तुला पर भी समान उपयोगी उतरी हैं अथवा क्या आज की विकट परिस्थितियों के समाधान में जैन श्रावकों की आचरण—सहिता के निर्देशों को अचूक मानकर हम सब का अनुभव नहीं कर सकते ?

साधन शुद्धि का ध्यान रखे बिना अपना भण्डार भरपूर बनाने की प्रवृत्ति आज जब सामान्य हो गई है और उत्पादन के साधनों को वैज्ञानिकता का योगदान मिलने पर जब धनिक की धनाढ्यता व गरीब की गरीबी में वृद्धि का दौर चल रहा है तब जैन श्रावकों के सामने विचारणीय प्रश्न यह है कि वे उक्त सिद्धान्तों को अपने जीवन में कितना लागू कर पाते हैं। वर्तमान पर्यावरण में परिग्रह-परिमाण का वास्तविक अर्थ है— अपनी ग्रहण-क्षमता की चरम सीमा पर पहुँचने से पहले ही सामान्य जन के जीवन स्तर को अनुभव कर उससे सगत लगनेवाली मर्यादा स्वेच्छा से अंगीकार कर लेना और उससे अधिक अजन के स्रोतों को स्वयमेव बन्द करके रखना। इसके विपरीत आज देखा यह जा रहा है कि हम चरम महत्वाकांक्षी बनकर अपने भण्डार की ग्रहणशीलता को काल्पनिक रूप से विस्तृत कर लेते हैं, अपन आय-स्रोतों को पूरा-पूरा खुला रखते हैं और कभी-कभी दया व दान के नाम पर जो थोड़ा बहुत उलीचते हैं उसी को परिग्रह परिमाण व्रत की पूर्ति मान कर हृष्य अनुभव कर लेते हैं। वस्तुतः यह परिग्रह परिमाण व्रत के नाम पर सस्ती पुण्येच्छा की तृप्ति का एक ओछा प्रयत्न होता है, जिससे समाज में व्याप्त दीनता का पोषण होता है, उन्मूलन नहीं। यह प्रवृत्ति ढकोसला मात्र है और स्पष्ट ही पाचवे अणुव्रत की भावना से इसकी कोई सगति नहीं है।

परिग्रह-परिमाण व्रत की मर्यादा के परिपालन संवर्धन एक और भी प्रश्न हमारे सामने आता है

कि तीर्थंकर—प्रणीत इस अथ संहिता को स्वेच्छा से अपने जीवन में लागू करनेवाले जैनो की सख्या कितनी रही है ? इतिहास इस विषय से हमें कोई सतोष नहीं दे पाता और परम्परा व सम्प्रदाय में जो मृत्याकन हम जैन धर्मावलम्बियों का करते हैं उससे भी निराशा ही हाथ आती है और हमें यही मानने पर विवश होना पड़ता है कि यदि ऐसे जैनो की सख्या रही भी होगी तो वह केवल अगुलियों पर ही गिनने योग्य होगी, जबकि भारतवर्ष में जैनो की सख्या कभी नगण्य नहीं रही और कई प्रदेशों में जैन धर्मावलम्बी सम्राटों का शासन भी रहा । सहज ही इसका निष्पत्ति यह निकलता है कि हमने इस संहिता का निर्माण करके उसके पालन का दायित्व केवल धर्मित की इच्छा पर ही छोड़ दिया, वजाय इसके कि हम तदर्थ एक सामाजिक विधि भी निर्धारित करते । इसी दिसाई का परिणाम हुआ कि इन स्थायी जीवन मूल्यों की सदियों तक मिट्टीपत्ती हो रही । और इस युगान्तरकारी कार्यक्रम का भी कोई लाभ मानव समाज को नहीं मिल पाया । अब उसी कमी का परिमाणन कर आज का लोकतन्त्रीय शासन जब सबजनहिताय सब जन-सुखाय इन्हीं स्वर्ण-सिद्धान्तों को वैधानिक प्रक्रिया के सहारे लागू करने जा रहा है तो अमामयिक चीख पुकार व खोश काम से कम जैनो के लिए शोभास्पद नहीं कही जा सकती ? वस्तुतः तो जैनो के लिए यह सतोष और हृष का विषय होना चाहिए कि उनके सिद्धान्तों का आधार लेकर अब समाज-व्यवस्था हमी ऐसा भवन उठाया जा रहा है जिसके स्तम्भ समता और वन्द्यता के, अहिंसा और स्वाधीनता के हैं और जो विश्व के चिर-मोदित मानव को निश्चिन्तता प्रदान करने की आशा पूरी कर सकेगा ।

बुद्धिमान और पुरुषार्थी व्यक्ति लक्ष्मी को नहीं खोजता,
किंतु लक्ष्मी स्वयं उसे खोजती रहती है ।

लक्ष्मी से किसी ने पूछा—“तुम विद्वान से डाह करती
हो और आलसी से दूर भागती हो तो फिर किसके पास
रहती हो ?”

लक्ष्मी ने उत्तर दिया—“मैं विद्वान से नहीं, किन्तु
अकेली विद्या से डाह करती हूँ । दो अकेली स्त्रियाँ साथ नहीं
रह सकती, किन्तु एक पुरुष के साथ दो स्त्रियाँ प्रेमपूर्वक साथ
रह सकती हैं । मैं ऐसे पुरुष का वरण करती हूँ जो विद्वान
भी हो और पुरुषार्थी भी ।”

—मधुकर मुनि (साधना के सूत्र २१३)

विदितं कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुवत्ता
सधु धात्ती के जगसकल्पवृक्ष है ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

जैन-धर्म का प्राणतत्त्व

अहिंसा

—साधवी श्री पुष्पावती 'साहित्यरत्न'

जैनदशन भारत का एक महान् दशन और धर्म है, यो तो विश्व के जितने भी दशन और धर्म हैं, उन सभी के अपने सिद्धान्त और आदश हैं, किन्तु उन सभी दशन और धर्मों से जैन दशन के सिद्धान्त और आदश अपनी अनूठी विशेषता रखते हैं, उसके सिद्धान्तों की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह अहिंसा-प्रधान है। उसकी विचारधारा हिमालय की तरह उन्नत है और सागर की तरह विराट है। जैनधर्म व दर्शन की हजार-हजार विशेषताएँ हैं, जिस पर हजारों पृष्ठों, में लिखा जाय तब भी कम है, तथापि संक्षेप में यहाँ उसके प्रमुख सिद्धांत अहिंसा पर चिन्तन किया जा रहा है।

अहिंसा

अहिंसा जैन धर्म का प्राण तत्त्व है। विश्व के सभी धर्मों ने अहिंसा पर गहरा चिन्तन किया है, किन्तु अहिंसा का जैसा सूक्ष्म विवेचन और गहन विश्लेषण जैन साहित्य में उपलब्ध होता है वैसा अन्यत्र नहीं है। जैनसंस्कृति की प्रत्येक साधना में अहिंसा की भावना परिव्याप्त है उसके प्रत्येक स्वर में अहिंसा की मधुरध्वनि मुखरित है। जैनसंस्कृति की प्रत्येक क्रिया अहिंसामूलक है। चलना, फिरना, उठना, बैठना, शयन करना आदि सभी में अहिंसा का नाद ध्वनित हो रहा है।^१ विचार में, उच्चार में और आचार में सबत्र अहिंसा की सुमधुर झकार है। भगवान् महावीर ने अहिंसा का उत्कृष्ट बतलाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा—जैसे जीवों का आधार स्थान पृथ्वी है वैसे ही भूत, यानी ज्ञानियों के जीवन का आधार स्थान शान्ति-अहिंसा है।^२ अहिंसा जीवन का येष्ठ संगीत है। जब यह संगीत जन-जन

१ जय चरे जय चिट्ठे, जयभासे जय सये।

जय भुजतो भासतो, पावकम्म न बधइ ॥

२ जेय बुद्धा अतिवक्ता, जेय बुद्धा अणगया।

सत्ति तेसि पइट्ठाण, भूयाण जगई जहा ॥

—दशवकालिक अ ४

—सूत्रवृत्ताङ्ग १-१११६

के मन में झुकता होता है, तब मानव-मन आनन्द में झूमने लगता है, यही कारण है कि सुदूर अतीत काल से ही साधक इसकी साधना और आराधना करते रहे हैं।

जैनगमों में अहिंसा को भगवती कहा है।^३ यह दया का अक्षय-कोष है। दया के अभाव में मानव, मानव न रहकर दानव हो जाता है। सुप्रसिद्ध विचारक इग्नरसोल ने लिखा है, “जब दया का देवदूत दिल से दुत्कार दिया जाता है और आसुओं का फव्वारा सूख जाता है तब मानव रेगिस्तान की रेत में रेंगते हुए साप के समान बन जाता है।”

जैन दशन में अहिंसा के दो पक्ष हैं ‘नहीं मरना’ यह अहिंसा का एक पहलू है। मैत्री करुणा, दया और सेवा—यह उसका दूसरा पहलू है। यदि हम केवल अहिंसा के नकारात्मक पहलू पर ही चिन्तन करें तो यह अहिंसा की अधूरी समझ होगी। सम्पूर्ण अहिंसा की साधना के लिए प्राणीमात्र के साथ मैत्री सम्बन्ध रखना, उसकी सेवा-शुश्रूषा करना, उन्हें कष्ट से मुक्त करना आदि विधेयात्मक पक्ष पर भी सम्यक् प्रकार से चिन्तन करना होगा। जैन आगम प्रश्नव्याकरण में जहाँ अहिंसा के साठ एकार्थक नाम दिये गए हैं^४ वहाँ पर उसे दया, रक्षा, अभय आदि नामों से भी अभिहित किया है।^५

अनुकम्पादान, अमयदान तथा सेवा आदि अहिंसा के ही रूप हैं, जो प्रवृत्ति-प्रधान हैं। यदि अहिंसा केवल निवृत्ति-परक ही होती तो जैनदशन के महान् आचार्य इस प्रकार का कथन कदापि नहीं करते। भाषा शास्त्र की दृष्टि से अहिंसा शब्द निषेध-वाचक है, इसलिए कितने ही व्यक्ति भ्रम में फस जाते हैं कि अहिंसा केवल निवृत्ति परक है उसमें प्रवृत्ति जसी कोई वस्तु नहीं है, पर गभीर चिन्तन के पश्चात् यह स्पष्ट हुए बिना न रहेगा कि अहिंसा के अनेक पहलू हैं। इसलिए निवृत्ति-प्रवृत्ति दोनों में अहिंसा समाई हुई है। प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है, जहाँ एक में प्रवृत्ति होती है वहाँ दूसरे से निवृत्ति भी होती है, ये दोनों पहलू अहिंसा के साथ सलग्न हैं। जो केवल अहिंसा को निवृत्ति-प्रधान ही मानता है वह अहिंसा के मर्म को समझता नहीं है, वह अहिंसा की पूर्ण साधना नहीं कर सकता। जैन श्रमणाचार के उत्तर गुणों में समिति और गुप्ति का विधान है। समिति प्रवृत्ति-परक है और गुप्ति निवृत्ति-परक है। इससे स्पष्ट है कि अहिंसा रूपी सिक्के के प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो पहलू हैं। एक दूसरे के अभाव में वह अपूर्ण है।

जैन दशन की अहिंसा निष्क्रिय अहिंसा नहीं है, वह विध्यात्मक है। उसमें विश्ववन्धुत्व और परोपकार की भावना उछालें सार रही है। जैनधर्म की अहिंसा का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक और विस्तृत रहा है उसका आदश जीओं और जीने दो तक ही सीमित नहीं है, किन्तु उसका आदर्श है दूसरों के जीने में सहयोगी बनो, अवसर आने पर दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर दो।

अहिंसा एक महासहिता के समान है। जब वह साधक जीवन में झुल्लाती बलघाती हुई चलती है तब साधक का जीवन सरसब्ज और रमणीय बन जाता है। अहिंसा का प्रशस्त माग प्रदर्शित करते हुए महावीर ने कहा—सर्वप्राणों, सबभूतों, सबजीवों और सर्वसत्त्वों, को नहीं मारना चाहिए न पीड़ित करना

३. ऐसा सा भगवती। —प्रश्नव्याकरण सूत्र

४. प्रश्नव्याकरण सूत्र (सवर द्वार)

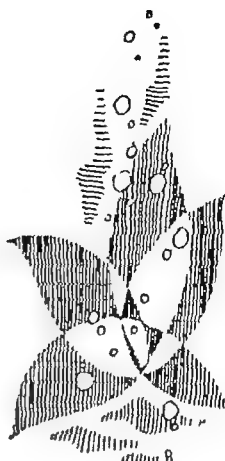
५. दया वेहि-रक्षा —प्रश्नव्याकरण वृत्ति

जैन-धर्म का प्राणतत्त्व

अहिंसा

—साध्वी श्री पुष्पावती 'साहित्यरत्न'

जैनदशन भारत का एक महान् दशन और धर्म है, यो तो विश्व के जितने भी दशन और धर्म हैं, उन सभी के अपने सिद्धान्त और आदर्श हैं, किन्तु उन सभी दशन और धर्मों से जैन दशन के सिद्धान्त और आदर्श अपनी अनूठी विशेषता रखते हैं, उसके सिद्धान्तों की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह अहिंसा-प्रधान है। उसकी विचारधारा हिमालय की तरह उन्नत है और सागर की तरह विराट है। जैनधर्म व दशन यो हजार-हजार विशेषताएँ हैं, जिस पर हजारो पुष्पों, में लिखा जाय तब भी कम है, तथापि सर्वोप में यहाँ उसके प्रमुख सिद्धान्त अहिंसा पर चिन्तन किया जा रहा है।

अहिंसा

अहिंसा जैन धर्म का प्राण तत्त्व है। विश्व के सभी धर्मों ने अहिंसा पर गहरा चिन्तन किया है, किन्तु अहिंसा का जैसा सूक्ष्म विवेचन और गहन विश्लेषण जैन साहित्य में उपलब्ध होता है वैसा अन्यत्र नहीं है। जैनसंस्कृति की प्रत्येक साधना में अहिंसा की भावना परिव्याप्त है उनके प्रत्येक स्वर में अहिंसा की मधुरध्वनि मुखरित है। जैनसंस्कृति की प्रत्येक क्रिया अहिंसामूलक है। चलना, फिरना, उठना, बैठना, शयन करना आदि सभी में अहिंसा का नाद ध्वनित हो रहा है।^१ विचार में, उच्चार में और आचार में सर्वत्र अहिंसा की सुमधुर झकार है। भगवान् महावीर ने अहिंसा का उत्कृष्ट बतलाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा— जैसे जीवों का आधार स्थान पृथ्वी है वैसे ही भूत, यानी ज्ञानियों के जीवन का आधार स्थान शान्ति-अहिंसा है।^२ अहिंसा जीवन का श्रेष्ठ संगीत है। जब यह संगीत जन-जन

१ जय चरे जय चिट्ठे, जयमासे जय सये ।

जय भु जतो भासतो, पाषकम्म न बध्द । —दशवैकलिक अ ४

२ जेय बुद्धा अतिपक्का, जेय बुद्धा अणागया ।

सति तेसि पड्ढाण, भूमाण जगई जहा । —सूयकृताङ्ग १-११।१६

मुनिद्वय अमिलन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ

सत-समेते ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ

के मन में शकृत होता है, तब मानव-मन आनन्द में झूमने लगता है, यही कारण है कि सुदूर अतीत काल से ही साधक इसकी साधना और आराधना करते रहे हैं।

जैनगमों में अहिंसा को भगवती कहा है।^३ यह दया का अक्षय-कोष है। दया के अभाव में मानव, मानव न रहकर दानव हो जाता है। सुप्रसिद्ध विचारक इग्नरसोल ने लिखा है, “जब दया का देवदूत दिल से दुल्कार दिया जाता है और आसुओं का फव्वारा सूख जाता है तब मानव रेगिस्तान की रेत में रेंगते हुए साप के समान बन जाता है।”

जैन दशन में अहिंसा के दो पक्ष हैं ‘नही मरना’ यह अहिंसा का एक पहलू है। मैत्री करुणा, दया और सेवा—यह उसका दूसरा पहलू है। यदि हम केवल अहिंसा के नकारात्मक पहलू पर ही चिन्तन करें तो यह अहिंसा की अधूरी समझ होगी। सम्पूर्ण अहिंसा की साधना के लिए प्राणीमात्र के साथ मैत्री सम्बन्ध रखना, उसकी सेवा-शुश्रूषा करना, उन्हें कष्ट से मुक्त करना आदि विधेयात्मक पक्ष पर भी सम्यक् प्रकार से चिन्तन करना होगा। जैन आगम प्रश्नव्याकरण में जहाँ अहिंसा के साठ एकार्यक नाम दिये गए हैं^४ वहाँ पर उसे दया, रक्षा, अभय आदि नामों से भी अभिहित किया है।^५

अनुकम्पादान, अभयदान तथा सेवा आदि अहिंसा के ही रूप हैं, जो प्रवृत्ति प्रधान है। यदि अहिंसा केवल निवृत्ति-परक ही होती तो जैनदशन के महान् आचार्य इस प्रकार का कथन कदापि नहीं करते। भाषा शास्त्र की दृष्टि से अहिंसा शब्द निषेध-आचक है, इसलिए कितने ही व्यक्ति भ्रम में फस जाते हैं कि अहिंसा केवल निवृत्ति परक है उसमें प्रवृत्ति जसी कोई वस्तु नहीं है, पर गंभीर चिन्तन के पश्चात् यह स्पष्ट हुए बिना न रहेगा कि अहिंसा के अनेक पहलू हैं। इसलिए निवृत्ति-प्रवृत्ति दोनों में अहिंसा समाई हुई है। प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है, जहाँ एक में प्रवृत्ति होती है वहाँ दूसरे से निवृत्ति भी होती है, ये दोनों पहलू अहिंसा के साथ सलग्न हैं। जो केवल अहिंसा को निवृत्ति-प्रधान ही मानता है वह अहिंसा के मर्म को समझता नहीं है, वह अहिंसा की पूर्ण साधना नहीं कर सकता। जैन श्रमणाचार के उत्तर गुणों में समिति और गुप्ति का विधान है। समिति प्रवृत्ति-परक है और गुप्ति निवृत्ति-परक है। इससे स्पष्ट है कि अहिंसा रूपी सिक्के के प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो पहलू हैं। एक दूसरे के अभाव में वह अपूर्ण है।

जैन दशन की अहिंसा निष्क्रिय अहिंसा नहीं है, वह विध्यात्मक है। उसमें विश्ववन्धुत्व और प्रत्येक की भावना उछालें मार रही है। जैनधर्म की अहिंसा का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक और विस्तृत रहा है उसका आदर्श जीवों और जीने दो तक ही सीमित नहीं हैं, किन्तु उसका आदर्श है दूसरों के जीने में सहयोगी बनो, अवसर आने पर दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्योच्छावर कर दो।

अहिंसा एक महासतिता के समान है। जब वह साधक जीवन में झूलाती बलखाती हुई चलती है तब साधक का जीवन सरसज्ज और रमणीय बन जाता है। अहिंसा का प्रशस्त माग प्रदर्शित करते हुए महावीर ने कहा—सर्वप्राणो, सर्वभूतो, सर्वजीवो और सर्वसत्त्वो, को नहीं मारना चाहिए न पीडित करना

३ ऐसा सा भगवती । —प्रश्नव्याकरण सूत्र

४ प्रश्नव्याकरण सूत्र (सवर द्वार)

५ दया देहि-रक्षा —प्रश्नव्याकरण वृत्ति

विविध कुलुप्पण्णा साहवो दम्परुक्कया

मगु धरणी के जगत्कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिलिखितं नमः

चाहिए, और न उनको मारने की बुद्धि से स्पर्श ही करना चाहिए। यही धम शुद्ध शाश्वत व नियत है।^१ प्राणी-मात्र के प्रति सयम भाव रखना अहिंसा है।^२ किसी प्राणी को न सताता और न दुर्भाव रखना यह अहिंसा का मूलभूत सिद्धान्त है। इसी में विज्ञान का अन्तर्भाव हो जाता है।^३ हिंसा के गहनतम अवकार को नष्ट करने के लिए अहिंसा के महादीपक की आवश्यकता है।

अहिंसा का मूल आधार समत्वयोग है। समत्वयोग आत्म साम्य की दृष्टि प्रदान करता है। जिसका तात्पर्य है कि विश्व की सभी आत्माओं को समदृष्टि से निहारना। सभी आत्माओं के प्रति अपने पराये का भेद न रखकर सब के साथ समतामूलक व्यवहार—यह समत्वयोग की सबसे महान् साधना है। समत्वयोग की साधना पर बल देते हुए लिखा है 'सब आत्माओं का अपनी आत्मा के समान समझो। अन्य प्राणियों की आत्मा में अपने आपको देखो, और ससार की समस्त आत्माओं को अपने भीतर देखो।'^४ तात्त्विक दृष्टि से सभी आत्माएँ एक सहृदय हैं। सभी में एक ही चेतना जगमगा रही है। सुख और दुःख की अनुभूति सबके समान होती है और जीवन-मरण की प्रतीति भी। सभी जीना चाहते हैं मरना कोई नहीं चाहता। सभी को अपना जीवन प्यारा है।^५ गीता में कमयोगी श्रीकृष्ण ने इस समत्व-योग की साधना करनेवाले को परम योगी कहा है—'जो सभी जीवों को अपने समान समझता है और उनके सुख दुःख को अपना सुख दुःख समझता है वही परम योगी है।'^६

भगवान् महावीर ने कहा—छह जीवनिकाय को अपनी आत्मा के समान समझो।^७ प्राणी मात्र को आत्म तुल्य समझो।^८ हे मानव! जिसको तू मारने की भावना रखता है जरा चिन्तन कर, वह तेरे जैसा ही सुख-दुःख का अनुभव करनेवाला प्राणी है। जिस पर तू अधिकार जमाने की आकांक्षा करता है वह तेरे समान ही एक चेतन है। जिसे तू दुःख देने की सोचता है वह तेरे जैसा ही प्राणी है। जिसको तू अपने वश में करने की इच्छा करता है वह तेरे जैसा ही एक जीव है। जिसका प्राण तू लेने की भावना रखता है, वह तेरे जैसा ही प्राणी है।^९

जैन धर्म में अहिंसा की एक अविच्छिन्न धारा होते हुए भी साधु-अहिंसा और गृहस्थ-अहिंसा के भेद से उसके दो विभाग कर दिये हैं। साधु की अहिंसा को महाव्रत कहा है। उत्तराध्ययन में अहिंसा

६ सव्वेपाणा, सव्वे भूया, सव्वे जीवा, सव्वे सत्ता न हतव्वा न अज्जावेयव्वा, न परिघेतव्वा न उवह्वेयव्वा एसघम्मे सुद्धे नियए सासए समेच्च लोय सेयम्मेहि पणेइए । —आचाराग

७ अहिंसा निजणा दिट्ठा सव्वाभूएसु सज्जो । —दशवैकालिक

८ सूत्रकृताङ्ग १।१।४।१०

९ सव्वभूयप्पभूयस्स सम्म भूयाइ पासओ । —दशवैकालिक सूत्र ४।७

१० सव्वे पाणा पियाउया, सुहसाया बुहपड्डिकूला । अप्पियवहा पियजीयिणो, जीविउकामा । सव्वेसि जीविय पिय । —आचाराग सूत्र १।२।३

११ आत्मोपम्येन सवत्र सम पश्यति योऽनु न ।

सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ —गीता अ ६ श्लो० ३२

१२ अत्तसमे मन्निज्ज छप्पिकाए । —दशवैकालिक १०।५

१३ आयतुले पयासु । —सूत्रकृताङ्ग १।१०।३

१४ आचाराग सूत्र १-५।५

की बेडियो मे जकड़ती है और कमक्षेत्र मे आगे बढ़ने से रोकती है, पर उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि अहिंसा कायरता नहीं, अपितु वीरता सिखाती है। अहिंसा वीरा का धर्म है। अहिंसा का यह वज्र आवोप है—मानव। तू अपनी स्वाध-लिप्सा मे डूबकर दूसरे के अधिकार को न छीन। किसी भी देश या राष्ट्र के आन्तरिक मामलो मे हस्तक्षेप न कर। किसी भी समस्या का समाधान शान्तिपूर्वक कर। इतन पर भी यदि समस्या का मध्यम समाधान नहीं हो रहा है और देश, जाति, व धर्म की रक्षा करना अनिवार्य हो तो उस समय वीरता-परक कदम उठा सकते हो, किन्तु अहिंसा के नाम पर कायर बनकर घर मे मुंह छिपा कर बैठना उचित नहीं है, अपने प्राणा का मोह कर कायर मत बनो। किन्तु समय पर आयाय, अन्याय चार का प्रतिकार करो, यदि उम समय तुमने कायरतापूर्ण व्यवहार किया तो वह अहिंसा नहीं, आत्म-वचना है।

अहिंसा यह कभी नहीं सिखाती कि अन्याया को सहन किया जाय, क्योंकि अन्याय करना अपन आप म पाप है और अन्याय को कायर होकर सहन करना महापाप है, जिसमे अन्याय के प्रतिकार की शक्ति नहीं है, वह अहिंसा नाम मात्र की अहिंसा है।

अन्याय का प्रतिकार हिंसक और अहिंसक दोनो रूप से किया जा सकता है। हिंसक प्रतिकार गृहस्थ वर्ग से सम्बन्धित है। वह समय पर देश, जाति व धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकता है, क्योंकि महावीर के श्रावक अनाक्रमण व्रत को ग्रहण करते थे, आत्म-रक्षा के लिए प्रत्याक्रमण के लिए वे खुले रहते थे, किन्तु श्रमण हिंसक प्रतिकार नहीं करता, वह समाज व राष्ट्र मे पतनपनेवाले अन्याया व अन्याचारो का प्रतिकार अहिंसात्मक ढंग से करता है और यह अहिंसक प्रतिकार आत्म-बल से किया जाता है। साधक का जितना अधिक आत्मबल होगा उतनी ही उसे अधिक सफलता प्राप्त होगी। भगवान् महावीर, तथानाथ बुद्ध, ईसा और गांधी आदि अहिंसक प्रतिकार के उदाहरण हैं। उन्होंने अहिंसा के द्वारा देश, समाज और राष्ट्र मे व्याप्त हिंसा और अन्याय का प्रतिकार किया।

आजसे पन्चीसौ वर्ष पूर्व का समय भारतीय इतिहास मे अंधकार पूर्ण के रूप मे समझा जाता रहा है, उस समय भारतीय सितित मे अंध-विश्वास और रूढ़िवाद के काले कजरारे बादल मड़रा रहे थे, यज्ञ के नाम पर, देवी-देवताओं के आगे मूक पशुओं की बलि दी जा रही थी। स्त्री-समाज हीनभावना से देखा जाता। वे मानवोचित व्यवहारो से वंचित थी। शुद्रो की दशा पशुओं से भी दयनीय थी। उस समय भगवान् महावीर ने क्रान्ति की विगुल बजाई। ग्राम-ग्राम और नगर-नगर मे घूमकर अहिंसा और प्रेम का दिव्य सन्देश सुनाया। जातिवाद का विरोध किया, उनके विमल विचारो की वायु से कुप्रथाओं के बादल बिखर गये और सत्र क्रान्ति का प्रकाश जगमगान लगा। मानव-समाज मे सत्र शान्ति की लहर लहराने लगी। रोहिण्य जैसे दृढमनीय दस्युराज और अजु नमानी जैसे प्रबल हत्यारे उनकी अहिंसक क्रान्ति से दयामूर्ति बन गये।

अहिंसा अतीतकाल से ही मानवता का संरक्षण करती रही है, जब जीवन मे विपत्ति के बादल मड़राये, शोक की विजलिया चगकी और भय की विभीषिका दहकने लगी, तब अहिंसा ने प्रलय के मुख मे जाते हुए विश्व को बचा लिया, अहिंसा से ही विश्व सुरक्षित रह सकता है। अहिंसा समस्त प्राणियों का विश्राम स्थल है, क्रीडा भूमि है और मानवता का श्रु गार है। अहिंसा का सामर्थ्य असीम है।

दर्शन के जन्म और विकास की कहानी

क्या सब मिथ्यादृष्टियों का पुलिन्दा जैनदर्शन है ? या सब का सम्यकीकरण ?

दर्शन और जैनदर्शन

—मुनिश्री नथमल जो

मनुष्य चेतनावान प्राणी है। इसलिए वह सोचता है, देखता है। सत्य की खोज, सत्य का विकास, एक व्यवस्थित रूप में, सामाजिक सन्दर्भ में हुआ है। मनुष्य ने सामाजिक जीवन जीना शुरू किया, उसके बाद उसने सत्य की खोज भी बड़ी तीव्रता से की। उसने देखा कि पहाड़ क्या हैं ? नदियाँ क्या हैं ? ये दिखाई देनेवाले पदार्थ क्या हैं ? क्या यही सब कुछ है या इनसे परे भी कुछ है ? क्या ये निर्मित हैं या स्वयम्भू हैं ? इनका कर्त्ता कौन है ? अगर है तो वह ज्ञात है या अज्ञात है ? अनेक जिज्ञासाएँ मनुष्य के मन में पैदा हुईं और उसने खोज शुरू कर दी। अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए प्रयत्न शुरू किया। इस श्रृंखला में दृष्टि का विकास हुआ और विचार का विकास हुआ। दृष्टि और विचार—ये दोनों दर्शनपरक हैं। दर्शन का निर्माण किया नहीं गया, वह बन गया। अतः दृष्टि से देखने का प्रयत्न हुआ। मनुष्य ने देखा। देखना हमारा काम है। हम देख सकते हैं। किन्तु मैं जो देखता हूँ, दूसरा उसे माने या न माने, यह मेरे पर निर्भर नहीं है। हम निर्भर हैं सामनेवाले व्यक्ति पर। दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए मैंने जो अन्तर्दृष्टि से देखा, उसे समझाने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए तक का सहारा लिया। जो देखा जाता है, वह दूसरे तक पहुँचाया जाता है, तर्क के माध्यम से, अगर तक ठीक बैठ जाता है। मैंने जो देखा, मैं अपने तक के द्वारा प्रस्तुत करता हूँ और सामनेवाले व्यक्ति को मेरा तर्क स्वीकार्य हो जाता है, तो मेरा विचार और उसका विचार, दोनों का विचार एक हो जाता है। तर्क दोनों को जोड़ने का काम करता है। अन्तर्दृष्टि वैयक्तिक है, अपना सब कुछ है और तर्क है दोनों को जोड़ने वाला सूत्र। दोनों में वैचारिक एकता का संपादन करनेवाला सूत्र है तर्क। इस प्रकार अन्तर्दृष्टि और विचार ये दोनों मिलकर दर्शन की आत्मा का निर्माण करते हैं। दर्शन का प्राप्ताद इन दोनों पर खड़ा हुआ है।

दर्शन की धारा बहुत प्राचीन है। विश्व के इतिहास में दो थे दर्शन के आविष्कारक—हिन्दुस्तान और यूनान। भारतीय दार्शनिक और यूनानी दार्शनिक—ये दोनों विश्व के सब दर्शनों को प्रभावित करने १६

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्परुक्खवा
सधु चरन्ती के जगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

वाले हुए हैं। भारत के दार्शनिकों ने पूर्वी जगत को प्रभावित किया। पश्चिम का मारा दशन यूनान के दशन से प्रभावित है और पू्व के सारे दशन भारत के दशन से प्रभावित हैं। इस प्रकार विश्व के पटल पर इन दो देशों के दार्शनिकों ने अपनी विचारधारा का पूरा प्रभुत्व प्रस्थापित किया।

मेरे सामने दशन की अनेक धाराएँ हैं। मैं धाराओं का वर्गीकरण इस प्रकार करूँ। मनुष्य ने जब देखा तो प्रारम्भिक जाचने में जा सबसे स्थूल था, वह सामने आ गया। मैं खड़ा हूँ और इस वृक्ष को मुगमता से देख सकता हूँ, परन्तु वृक्ष के नीचे चलनवाली चीटी छोटी है, सूक्ष्म है उस पर मेरी दृष्टि नहीं दाडती। आदमी स्थूल को पहले पकडता है और सूक्ष्म तक पहुचने में बहुत गहराई में उतरता पडता है। सबसे पहल हमारे सामने जो स्थूल जगत् है, वह है भौतिक जगत्। दार्शनिकों ने सबसे पहले भौतिकता को पकडा, भूतों को पकडा। उन्होंने देखा—दुनिया में पृथ्वी है, पानी है अग्नि है और वायु है। ये चार चीजें प्रमुख हैं—पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु। उन्होंने देखा कि जो दिखाई दे रहा है, वह इन्हीं के द्वारा निष्पन्न है। इन चार भूतों से दुनिया का निर्माण हुआ है।

कुछ चिन्तक आगे बढे। उन्होंने आकाश को भी खोजा। आकाश भी एक तत्व है, एक भूत है। तो भारतीय दशन में दो धाराएँ चली। एक चतुर्भूतवादी और एक पंचभूतवादी। पश्चिमी दार्शनिकों में भी इन्हे लेकर काफी विचार भेद रहा। किसी ने माना सारी दुनिया का मूल जल है, तो किसी ने माना कि सारी सृष्टि का मूल वायु है। तो किसी ने माना कि सारी सृष्टि का मूल अग्नि है। जलवादी, वायुवादी और अग्निवादी—ये स्थूलवादी विचारक रहे हैं।

इन दोनों धाराओं के बाद फिर उनके मन में द्वन्द्व उत्पन्न हुआ कि जो भूत है, उसके अतिरिक्त भी कुछ दिखाई देता है। यह कौन सोचता है? विचार कौन करता है? यह जानने का प्रयत्न कान करता है? भूत तो इन्हे नहीं जानता। फिर उन्होंने चेतना की ओर ध्यान दिया। चेतना भी एक तत्व है जो कि भूत का गुण नहीं है। पृथ्वी नहीं जान सकती, पानी नहीं जान सकता, अग्नि नहीं जान सकती। चेतना कोई विलक्षण चीज है। फिर वे इस निष्कर्ष पर पहुच कि चेतना भूतों की परिणति है। वह भूतों की क्रिया है। भूतों के अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। अगर अतिरिक्त तत्व होता तो चेतना भूतों में पृथक् नहीं दिखाई देता। जैसे जल का कण हमें दिखाई देता है, उसी प्रकार चेतना की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं

जैनदर्शन अध्यात्मवादी धारा है। वह आत्मवादी है और चैतन्य की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार करनेवाली धारा है। इसलिए वह अध्यात्मवादी है। चैतन्यवाद की अनेक रूपों में चर्चा है। हमारे यहाँ कई प्रमुख दार्शनिक हुए हैं, जिन्होंने भिन्न-भिन्न दशनों का प्रतिपादन किया है। एक मुख्य दशन है वेदान्त, जो उपनिषदों के आधार पर अपने दशन की स्थापना करता है। उपनिषद भारतीय ज्ञानराशि के बहुत बड़े खजाने या कोष माने जाते हैं। उपनिषदों में शताब्दियों तक इतना सूक्ष्म चिन्तन हुआ है, मृष्टि के गहनतम रहस्यों को जानने का इतना तीव्रतम प्रयत्न मनीषियों ने किया है, सचमुच वह भारतीय चिन्तन की अपूर्व ज्ञानराशि है। वेदान्त उनका प्रतिनिधित्व करता है। वेदान्त का मिथ्यात्व है, एक ही प्रह्ला पारमाथिक सत्ता, इस चेतन की है, दूसरी पारमाथिक सत्ता नहीं है। यहाँ भूतवादी और चैतयाद्वैतवादी की एक टक्कर है, एक सधर्प है। एक और भूतवादी या अचेतनाद्वैतवादी कहते हैं कि भूत ही वास्तविक सत्ता है। चेतन वास्तविक सत्ता नहीं है। तो उनके सामने एक विरोधी के रूप में वेदान्त दशन आता है। वह कहता है कि चेतना ही वास्तविक सत्ता है, भूत वास्तविक सत्ता नहीं है। भूतवादी कहते हैं कि भूत से चेतन उत्पन्न हुआ है, तो चेतनाद्वैतवादी कहते हैं कि चेतन से भूत उत्पन्न हुआ है। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। एक जड़ द्वैत है और दूसरा चैतन्यद्वैत है। दोनों एक दूसरे के आमने-सामने खड़े हैं। दोनों एक दूसरे की टक्कराहट को झेल रहे हैं। ये एक दूसरे का निरसन और खण्डन कर रहे हैं।

जैनदशन चेतन को स्वीकार करता है। चेतन की वास्तविकता को स्वीकार करता है। फिर भी अचेतन की अवास्तविकता को स्वीकार नहीं करता। चेतन को जितना वास्तविक मानता है उतना ही अचेतन को भी वास्तविक मानता है। इसलिए जैनदशन वेदान्त दशन से भिन्न है। वह भूतयाद्वैतवादी का सीधा विरोधी नहीं है। क्योंकि वह अचेतन की वास्तविकता को स्वीकार करता है, जबकि वेदान्त दशन अचेतन की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता।

इसलिए जैन दर्शन दोनों के मध्य में है, और उसकी धारा दोनों की तरफ प्रवाहित होती है—इधर भी जाती है उधर भी जाती है। 'तुम कहते हो चेतन वास्तविक सत्ता है, हम इसे स्वीकार करते हैं। तुम कहते हो अचेतन वास्तविक सत्ता है, हम इसे भी स्वीकार करते हैं। चेतन तो भी वास्तविक मानते हैं और अचेतन को भी वास्तविक मानते हैं। हम दोनों को वास्तविक मानते हैं।' जैन दर्शन अपने इस अपूर्व तत्त्व के द्वारा, अपने इस स्वीकार के द्वारा द्वैतवादी है—दोनों की वास्तविक सत्ता को स्वीकार करनेवाला है।

दशन की तीन धाराएँ हैं—भूतयाद्वैत की, चैतन्याद्वैत की और द्वैत की। भारतीय दशन इन तीन धाराओं में बँटे हुए हैं। यद्यपि आज के दशन के विद्वान यह मानते हैं कि 'सांख्यदशन बहुत प्राचीन है। जैनदर्शन का विकास सांख्यदर्शन के आधार पर हुआ है।' किन्तु मुझे लगता है कि यह बहुत ही एकांगी स्वीकार है। और यह इसलिए भ्रम चलता आ रहा है कि किसी भी समय जैन विद्वान् ने इसकी सीमासा नहीं की। हम देखेंगे कि सांख्य सूत्र उतना प्राचीन नहीं है जितने कि जैन आगम प्राचीन हैं—और वस्तुतः सांख्य दशन कोई वैदिक दशन नहीं है। यह श्रमण दशन है। इसीलिए वैदिकों ने समय-समय पर सांख्य दशन को अप्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। शंकराचार्य ने कहा है कि यह कपिल का सांख्य दशन वेद-विरुद्ध है और वेदानुगारी जो मनुजी का वचन है, उसके यह विरुद्ध है। यानी श्रुति-विरुद्ध और स्मृति-विरुद्ध है। इसलिए यह विचारणीय नहीं है।

विविध कुलुप्यण्णा साहचो कप्पस्सुत्ता

संयु धर्म की उन्नत कल्पना है।

मुनिद्वय अभिनन्दन मुंश

वाले हुए हैं। भारत के दाशनिकों ने पूर्वी जगत को प्रभावित किया। पश्चिम का सारा दशन यूनान के दशन से प्रभावित है और पूव के सारे दशन भारत के दशन से प्रभावित हैं। इस प्रकार विश्व के पटल पर इन दो देशों के दाशनिकों ने अपनी विचारधारा का पूरा प्रभुत्व प्रस्थापित किया।

मेरे सामने दशन की अनेक धाराएँ हैं। मैं धाराओं का वर्गीकरण इस प्रकार करूँ। मनुष्य ने जब देखा तो प्रारम्भिक जाचने में जो सबसे स्थूल था, वह सामने आ गया। मैं खड़ा हूँ और इस वृक्ष को सुगमता से देख सकता हूँ, परन्तु वृक्ष के नीचे चलनेवाली चीटी छोटी है, सूक्ष्म है उस पर मेरी दृष्टि नहीं डोड़ती। आदमी स्थूल को पहले पकड़ता है और सूक्ष्म तक पहुँचने में बहुत गहराई में उतरना पड़ता है। सबसे पहले हमारे सामने जो स्थूल जगत् है, वह है भौतिक जगत्। दाशनिकों ने सबसे पहले भौतिकता को पकड़ा, भूतो को पकड़ा। उन्होंने देखा—दुनिया में पृथ्वी है, पानी है अग्नि है और वायु है। ये चार चीजें प्रमुख हैं—पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु। उन्होंने देखा कि जो दिखाई दे रहा है, वह इन्हीं के द्वारा निष्पन्न है। इन चार भूतो से दुनिया का निर्माण हुआ है।

कुछ चिन्तक आगे बढ़े। उन्होंने आकाश को भी खोजा। आकाश भी एक तत्व है, एक भूत है। तो भारतीय दशन में दो धाराएँ चली। एक चतुर्भूतवादी और एक पञ्चभूतवादी। पश्चिमी दाशनिकों में भी इन्हें लेकर काफी विचार भेद रहा। किसी ने माना सारी दुनिया का मूल जल है, तो किसी ने माना कि सारी सृष्टि का मूल वायु है। तो किसी ने माना कि सारी सृष्टि का मूल अग्नि है। जलवादी, वायुवादी और अग्निवादी—ये स्थूलवादी विचारक रहे हैं।

इन दोनों धाराओं के बाद फिर उनके मन में द्वन्द्व उत्पन्न हुआ कि जो भूत है, उसके अतिरिक्त भी कुछ दिखाई देता है। यह कौन सोचता है? विचार कौन करता है? यह जानने का प्रयत्न कौन करता है? भूत तो इन्हें नहीं जानता। फिर उन्होंने चेतना की ओर ध्यान दिया। चेतना भी एक तत्व है जो कि भूत का गुण नहीं है। पृथ्वी नहीं जान सकती, पानी नहीं जान सकता, अग्नि नहीं जान सकती। चेतना कोई विलक्षण चीज है। फिर वे इस निष्कर्ष पर पहुँच कि चेतना भूतो की परिणति है। वह भूतों की क्रिया है। भूतों के अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। अगर अतिरिक्त तत्व होता तो चेतना भूतों में पृथक् नहीं दिखाई देता। जैसे जल का कण हमें दिखाई देता है, उसी प्रकार चेतना की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं दिखाई देती। चेतना का स्वतन्त्र रूप हमारे सामने कभी प्रस्तुत नहीं होता। न पहले दिखाई देता है और न बाद में ही दिखाई देता है। इसलिए चेतना कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। किन्तु उन भूतों की एक परिणति है। भूतों की एक विशिष्ट क्रिया है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। चेतना को स्वीकार तो किया, किन्तु चेतना की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार नहीं किया।

मैंने भूतवादियों की एक धारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। इसमें चतुर्भूतवादी भी हैं, पञ्चभूतवादी भी हैं, और चेतना की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार नहीं करते हुए चेतना को माननेवाले भी हैं।

दूसरी धारा वह है जिसने स्थूल को देखा और उसके साथ-साथ सूक्ष्म को भी देखा। स्थूल से परे क्या है, उसे भी देखने का प्रयत्न किया। और उसमें वे सफल भी हुए। वह है अध्यात्मवादी धारा की धारा। एक भौतिकवादी दर्शन धारा और एक अध्यात्मवादी दर्शन धारा। जो आन्तरिकता तक पहुँच कर, गहराई तक पहुँचकर देखा कि भूतो से परे भी एक तत्व है, एक सूक्ष्म तत्व है, वह है चेतन शक्ति। वह स्वतन्त्र सत्ता है और भूत से वह उत्पन्न नहीं है। यह हो गई अध्यात्मवादी धारा।

जैनदर्शन अध्यात्मवादी धारा है। वह आत्मवादी है और चैतन्य की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार करनेवाली धारा है। इसलिए वह अध्यात्मवादी है। चैतन्यवाद की अनेक रूपों में चर्चा है। हमारे यहाँ कई प्रमुख दार्शनिक हुए हैं, जिन्होंने भिन्न-भिन्न दर्शनों का प्रतिपादन किया है। एक मुख्य दर्शन है वेदान्त, जो उपनिषदों के आधार पर अपने दर्शन की स्थापना करता है। उपनिषद भारतीय ज्ञानराशि के बहुत बड़े खजाने या कोष माने जाते हैं। उपनिषदों में शताब्दियों तक इतना सूक्ष्म चिन्तन हुआ है, सृष्टि के गहनतम रहस्यों को जानने का इतना तीव्रतम प्रयत्न मनीषियों ने किया है, सचमुच वह भारतीय चिन्तन की अपूर्व ज्ञानराशि है। वेदान्त उनका प्रतिनिधित्व करता है। वेदान्त का मिथ्यात्व है, एक ही ब्रह्मा पारमाथिक सत्ता, इस चेतन की है, दूसरी पारमाथिक सत्ता नहीं है। यहाँ भूतवादी और चैतन्याद्वैतवादी को एक टकरा है, एक सघर्ष है। एक और भूतवादी या अचेतनाद्वैतवादी कहते हैं कि भूत ही वास्तविक सत्ता है। चेतन वास्तविक सत्ता नहीं है। तो उनके सामने एक विरोधी के रूप में वेदान्त दर्शन आता है। वह कहता है कि चेतना ही वास्तविक सत्ता है, भूत वास्तविक सत्ता नहीं है। भूतवादी कहते हैं कि भूत से चेतन उत्पन्न हुआ है, तो चेतनाद्वैतवादी कहते हैं कि चेतन से भूत उत्पन्न हुआ है। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। एक जड़ द्रव्य है और दूसरा चैतन्यद्रव्य है। दोनों एक दूसरे के आमने-सामने खड़े हैं। दोनों एक दूसरे की टकराहट को खेल रहे हैं। ये एक दूसरे का निरसन और खण्डन कर रहे हैं।

जैनदर्शन चेतन को स्वीकार करता है। चेतन की वास्तविकता को स्वीकार करता है। फिर भी अचेतन की अवास्तविकता को स्वीकार नहीं करता। चेतन को जितना वास्तविक मानता है उतना ही अचेतन को भी वास्तविक मानता है। इसलिए जैनदर्शन वेदान्त दर्शन से भिन्न है। वह भूताद्वैतवादी का सीधा विरोधी नहीं है। क्योंकि वह अचेतन की वास्तविकता को स्वीकार करता है, जबकि वेदान्त दर्शन अचेतन की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता।

इसलिए जैन दर्शन दोनों के मध्य में है, और उसकी धारा दोनों की तरफ प्रवाहित होती है—इधर भी जाती है उधर भी जाती है। 'तुम कहते हो चेतन वास्तविक सत्ता है, हम इसे स्वीकार करते हैं। तुम कहते हो अचेतन वास्तविक सत्ता है, हम इसे भी स्वीकार करते हैं। चेतन तो भी वास्तविक मानते हैं और अचेतन को भी वास्तविक मानते हैं। हम दोनों को वास्तविक मानते हैं।' जैन दर्शन अपने इस अपूर्व तत्त्व के द्वारा, अपने इस स्वीकार के द्वारा द्वैतवादी है—दोनों की वास्तविक सत्ता को स्वीकार करनेवाला है।

दर्शन की तीन धाराएँ हैं—भूताद्वैत की, चैतन्याद्वैत की और द्रव्य की। भारतीय दर्शन इन तीन धाराओं में बँटे हुए हैं। यद्यपि आज के दर्शन के विद्वान यह मानते हैं कि 'सांख्यदर्शन बहुत प्राचीन है। जैनदर्शन का विकास सांख्यदर्शन के आधार पर हुआ है।' किन्तु मुझे लगता है कि यह बहुत ही एकांगी स्वीकार है। और यह इसलिए भ्रम चलता आ रहा है कि किसी भी समय जैन विद्वान् ने इसकी सीमासा नहीं की। हम देखेंगे कि सांख्य सूत्र उतना प्राचीन नहीं है जितने कि जैन आगम प्राचीन हैं—और वस्तुतः सांख्य दर्शन कोई वैदिक दर्शन नहीं है। यह श्रमण दर्शन है। इसीलिए वैदिकों ने समय-समय पर सांख्य दर्शन को अप्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। शंकराचार्य ने कहा है कि यह कपिल का सांख्य दर्शन वेद-विरुद्ध है और वेदानुसारी जो मनुजी का वचन है, उसके यह विरुद्ध है। यानी श्रुति-विरुद्ध और स्मृति-विरुद्ध है। इसलिए यह विचारणीय नहीं है।

विविध कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सन्त्या

सन्धु पत्तरी के जगस वाल्पड्डा है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

पदमपुराण में लिखा है कि नैयायिकदर्शन, वैशेषिकदर्शन, पतञ्जलि का योग दर्शन—ये श्रुति-विरोध होने के कारण त्याज्य है। मुझे आश्चर्य होता है कि किसी भी संशक्त विद्वान् ने इस पर दृष्टि नहीं डाली। 'न्याय सूत्र' की रचना महावीर के उत्तरकाल में हुई है—ईसा पूर्व दूसरी-तीसरी शताब्दी में हुई है। वैशेषिक सूत्र की रचना भी लगभग इन्हीं शताब्दियों में हुई। पतञ्जलि-योग दर्शन की रचना भी इसी काल के आस-पास हुई है। ये रचनाएँ अवश्य ही श्रमण दर्शनों से प्रभावित रही हैं। उन पर श्रमणों का प्रभाव पड़ा है उनके तत्वों का प्रभाव पड़ा है। वे श्रमण दर्शन से जितनी प्रभावित रही हैं उतनी वे वेद-दर्शन से प्रभावित नहीं रही हैं। क्योंकि भगवान् महावीर, भगवान् बुद्ध और आजीवक गोशालक आदि-आदि जो शक्तिशाली श्रमण तीर्थंकर थे, उन्होंने वैदिक कर्मकाण्ड का निरसन किया। उस समय तत्व मीमांसा के द्वारा वैदिक दर्शनवाले भी इतने प्रभावित हो गए कि वे उनके तत्वों का खण्डन करने में समर्थ नहीं रह गए। यह पाँच-सात शताब्दी का काल एक प्रकार से श्रमणों की प्रबुद्धता का काल रहा है। उनके तत्वों का, उनकी सात्त्विक पद्धति का और सात्त्विक प्रतिपादन शैली का इतना प्रभाव रहा कि हर कोई उनसे प्रभावित रहा। इस काल में जो शास्त्र लिखे गए, जो ग्रन्थ लिखे गए वे मीमे वेदों से प्रभावित नहीं रहे, उन्हें दूसरा मार्ग भी स्वीकार करना पड़ा।

आप पतञ्जलि के योग-दर्शन को देख जाइए। उसमें जो शब्द आपको मिलेंगे, वे किसी भी वैदिक साहित्य में आपको नहीं मिलेंगे। केवली, शुक्लध्यान आदि-आदि शब्दों को आप जैन साहित्य में ढूँढ सकते हैं, किन्तु किसी भी वैदिक ग्रन्थ में ये नहीं मिलेंगे। साम्ब्य दर्शन के शब्दों की आप मीमांसा कीजिए, यही बात है। साम्ब्य और योग दोनों एक धारा में चले जाते हैं। यह बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। उस समय के श्रमणों के दर्शन का, श्रमणों की विचार पद्धति का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है और उस विचार से प्रभावित होने के कारण ही जो केवल साम्ब्य पर विचार करते थे, श्रुतियों और स्मृतियों के आधार पर तत्व की मीमांसा करते थे, वे उपादेय नहीं माने गए। स्वीकार्य नहीं रहे।

जैन दर्शन ने द्वैतवाद की धारा को स्वीकार किया, मुझे यह नहीं लगता कि इस पर साम्ब्य का कोई प्रभाव है। आज के दर्शनकार, आज के इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि साम्ब्य भी द्वैतवादी था। उसने दो तत्व स्वीकार किए हैं प्रकृति और पुरुष। यह प्रभाव जैनो पर पड़ा। इसीलिए जैनो ने दो तत्व माने। चेतन और अचेतन। यह साम्ब्य दर्शन का जैन दर्शन पर प्रभाव है। यह उन लोगों का निरूपण है। ऐसा मानने का प्रमुख कारण यह है कि जैन दर्शन बहुत कम विद्वानों के समक्ष पहुँचा। और जब पहुँचा तो कुछ ही ग्रन्थ पहुँचे। किसी भी दर्शन के विचार लिखनेवाले ने मूल जैन आगमों का गहराई से अध्ययन किया हो, ऐसा नहीं लगता। पहला ग्रन्थ पहुँचा, नत्वायसूत्र। और फिर उसकी व्याख्याएँ पहुँची हैं और फिर न्यायशास्त्र के ग्रन्थ पहुँचे हैं। किन्तु नत्वाय से पाँच-छह शताब्दी पूर्व तक कोई भी ग्रन्थ उनके पास नहीं पहुँचा। उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, उससे यह प्रमाणित नहीं होता कि जैन दर्शन साम्ब्य दर्शन से प्रभावित होकर द्वैतवादी बना है।

साम्ब्य ने प्रकृति और पुरुष ये दो माने हैं। जितना जैन दर्शन द्वैतवादी है, उतना ही साम्ब्य दर्शन भी द्वैतवादी है। क्योंकि वह स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करता है। किन्तु द्वैतवादी होने पर भी उनकी मौलिक धारारों में बहुत बड़ा अन्तर है। साम्ब्य दर्शन स्वीकार करता है कि प्रकृति से सारी

सृष्टि का विकास हुआ है। जितना दृश्य जगत् है, उसका विकास प्रकृति से हुआ है। मूल कारण है प्रकृति और प्रकृति की विकृति है सृष्टि। प्रकृति का विकार यह हमारा जगत् है।

जैन दर्शन ने अचेतन को स्वीकार किया है। किन्तु उसकी अचेतन की स्वीकृति सवया मौलिक है, किसी से प्रभावित नहीं है। अचेतन की जितनी सूक्ष्म व्याख्या, जितनी रहस्यमयी व्याख्या और वास्तविक व्याख्या जैन दर्शन ने की, उतनी और किसी भी भारतीय दर्शन ने नहीं की।

अचेतन के पांच प्रकार जैन परम्परा में बताए हैं—धम, अधम, आकाश, काल और पुद्गल। धर्म, अधम—इन दो का स्वीकार किसी भी भारतीय दर्शन ने नहीं किया है। जो सम्पूर्ण विश्व की गति और स्थिति में सहायक बनता है, या जिसके कारण से गति और स्थिति होती है, उस अचेतन तत्व धम और अधम की स्वीकृति न साध्य दर्शन में है और न किसी अन्य दर्शन में ही। यह जैन दर्शन की विलक्षण स्वीकृति है। और किसी भी दर्शन ने न इस पर विचार किया और न इसका खण्डन किया। धम और अधम को पुण्य-पाप की दृष्टि से तो स्वीकार किया गया किन्तु धम और अधम एक अचेतन तत्व के दो रूप हैं, और वे गति और स्थिति के माध्यम हैं, इस रूप में दूसरे दार्शनिकों ने इस बात को पकड़ा ही नहीं, तब खण्डन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

अब रहा पुद्गल का प्रश्न। साध्य दर्शन की सारी प्रकृति की जो विकृति है और प्रकृति का प्रतिपादन, उसमें पौद्गलिक जगत् की व्याख्या अनिवार्य है। यानी पुद्गल के विभिन्न परिणमन और विभिन्न परिणतियाँ जो सहजभाव से या चेतन जगत् के सहयोग या सम्पर्क से होती हैं। उनकी विभिन्न व्याख्याएँ जो हैं, उनका ही दूसरा नाम है प्रकृति की व्याख्या।

साध्य की प्रकृति का मुख्य भाग आकाश और पुद्गल है। वह इन दो तत्वों में समाहित हो जाता है। जैन दर्शन का अचेतन का स्वीकार बहुत व्यापक, बहुत वैज्ञानिक और स्वतन्त्र तथा सवया मौलिक है। यह किसी भी दर्शन का ऋणी नहीं है या किसी भी दर्शन की उधार देन नहीं है।

स्मृतिकारों की मीमांसा करें तो यह कभी भी समझ में नहीं आता कि जैन दर्शन ने द्वैतवाद के रूप में किसी दूसरे से ऋण लिया है या उधार ली है। इसलिए यह जैनदर्शन की मौलिक देन है कि विश्व में दो वास्तविक सत्ताएँ हैं। जैन दर्शन द्वैतवादी है। विश्व की व्याख्या करने की विभिन्न दृष्टियाँ रही हैं। शकर ने व्याख्या की—‘विश्व जो दिखाई दे रहा है, वह पारमार्थिक नहीं है, वास्तविक सत्य नहीं है।’ प्रश्न हुआ, तो फिर वह क्या है? उत्तर दिया, माया है। एक सुपुष्टि अवस्था है। आपने स्वप्न में सिंह को देखा। आप भय से प्रकम्पित हो गए। आप जागृति अवस्था में आए, सिंह का भय समाप्त हो गया। स्वप्नावस्था का सिंह जागृत अवस्था का सिंह नहीं है। स्वप्नावस्था में सिंह की वास्तविक सत्ता नहीं है। इसलिए सारा सापेक्ष-सत्य है।

हम लोग जागृत अवस्था में जो देख रहे हैं और जो हमें वास्तविक रूप में दिखाई दे रहा है, किन्तु परम ब्रह्म की स्थिति में जाने पर वह वैसे ही मिथ्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, जिस प्रकार स्वप्न जगत् के दृश्य जागृत अवस्था में मिथ्या और असत्य हो जाते हैं। इसलिए जागृत अवस्था के सत्य भी सापेक्ष-सत्य हैं। इस प्रकार उन्होंने सत्य की दो व्याख्याएँ कर दी। एक सापेक्ष-सत्य और एक निरपेक्ष-सत्य। केवल ब्रह्म और परम चेतन सत्य है, और सारा सापेक्ष-सत्य है। जो सापेक्ष सत्य है, वह सीमित सत्य है। बौद्ध धर्म में दो धाराएँ हैं। उनमें एक धारा है सवृत्ति सत्य और एक धारा है पारमार्थिक सत्य।

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुक्खा

सधु धमती के जगमकल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

शकर के गुरु थे गोडपाद । वे बौद्धधर्म के बहुत बड़े विद्वान थे । हो सकता है कि गोडपाद का शकर पर प्रभाव पड़ा हो और उन्होंने प्रकारान्तर से उपनिषदों के आधार पर मायावाद की व्याख्या की हो ।

जैन दशन के सामने भी यह प्रश्न है । क्या हम जो देख रहे हैं, वह माया है, असत्य है, अवास्तविक है ? इस सारे सम्बन्ध में जैन दशन ने अनेकान्त दृष्टि अपनाई है । अनेकान्त जैन दशन की सबसे मौलिक सम्पत्ति है । जैन दशन की मान्यता है कि हर वस्तु को तुम देखो परन्तु एक दृष्टि से ही मत देखो । अलग-अलग दृष्टियों से देखो और उसकी व्याख्या करो । अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो तुम्हारी दुबलता है । मानो कि यह चर्चा अपूर्ण है । और यह माना कि तुम्हारा सीमित-दृष्टिकोण है । सीमित प्रतिपादन हो सकता है । तुम उसे पकड़ नहीं सकते । तुम्हें किसी का महारा लेना पड़ता है । यही तुम्हारी अपूर्णता है ।

जैन दशन में प्रतिपादन किया गया है कि जो कुछ भी तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, वह अनन्त-धर्मा हैं । चाहे एक धर्म को लो या चाहे किसी दूसरी वस्तु को लो । वह अनन्तधर्मा है । तो क्या अनन्त-धर्मात्मक होने से समस्या सुलझ जाएगी ? नहीं सुलझेंगी । एक बात की ओर ध्यान दीजिए । अनन्त-धर्मात्मक ही नहीं, किन्तु अनन्त-विरोधी-युगल-धर्मात्मक है । एक परमाणु भी अनन्त-विरोधी-युगल-धर्मात्मक है । यानी कोई भी ऐसा तत्व नहीं है, जिसमें अनन्तविरोधी जोड़े नहीं हो । यह भारतीय चिन्तन में सवथा मौलिक दृष्टि और मौलिक बात है । यानी जो सत् है, वह अमत् भी है । जो नित्य है वह अनित्य भी है । नित्य और अनित्य—यह विरोधी युगल है, विरोधी जोड़ा है । शकराचार्य ने कहा कि दार्शनिक को पहले चार बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसमें पहली बात यह है कि नित्य और अनित्य का ज्ञान, जो नित्य और अनित्य का ज्ञान नहीं रखता, वह दार्शनिक नहीं हो सकता, और प्रत्यक्षभाव से दशन का प्रतिपादन नहीं कर सकता ।

पतञ्जलि ने कहा कि वह अविद्या है जिसमें नित्य और अनित्य का भेद नहीं है । जो नित्य को अनित्य जानता है और अनित्य को नित्य जानता है, वह अविद्या है । शकर ने कहा कि ब्रह्म तो नित्य है और ससार अनित्य है । यानी नित्य भी ओं अनित्य भी है । एक भी ऐसी चीज नहीं प्रतिपादित की जो नित्य ही है और अनित्य ही है । उहोने जैनों के सापेक्षवाद का खण्डन करने का प्रयत्न किया है । वे कहते हैं—'नित्य और अनित्य को एक साथ मानना विरोधाभास है और जैनों का भ्रम है ।' वे ब्रह्म को नित्य मानते हैं । माया को अनित्य मानते हैं । परन्तु एक ही वस्तु को वे नित्य और अनित्य दोनों नहीं मानते । बहुत सारे दार्शनिक नैयायिक आदि आकाश को नित्य मानते हैं और दीपक को अनित्य । वह क्षण-भंगुर है । दीपक की लौ आई और गई । लौ आती है और चली जाती है । हवा का झोका आता है । दीपक बुझ जाता है । दीपक है अनित्य और आकाश है सवथा नित्य । आचार्य हेमचन्द्र ने लिखा—'जिस प्रकार दीपक अनित्य है, उसी प्रकार आकाश भी अनित्य है । और जैसे आकाश नित्य है वैसे ही दीपक भी नित्य है । यह स्याद्वाद की मोहर है, स्याद्वाद की मर्यादा है । दुनिया का कोई भी तत्व इसका खण्डन नहीं कर सकता । इस मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ।

यह जो विरोधी-युगल का स्वीकार है, और अनन्तधर्मात्मक विरोधी युगलों का स्वीकार है, यह जैन दशन की सवग्राही और सवव्यापी दृष्टि का आधार है । हम केवल स्याद्वाद की बात करते हैं परन्तु इस बात को समझे बिना स्याद्वाद को कैसे समझेंगे ? अनन्त विरोधी-धर्मात्मकता न हो तो स्याद्-

वाद की व्याख्या नहीं की जा सकती। जैन दशन एक सवग्राही दशन है। मूल बात को स्वीकार करने के लिए हम सदैव तैयार हैं। कोई कठिनाई नहीं है। भूतवाद को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं, उसकी वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं, चैतन्यद्वैतवाद की बात को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जिसका अस्तित्व न हो, अस्तित्व की मर्यादा में हर वस्तु आक्रान्त है। अस्तित्व की मर्यादा को छोड़कर कोई भी वस्तु बाहर नहीं जा सकती।

अगर हम दो दिशाओं में चलते हैं तो चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ केवल सत्ता है। सत्ता में कोई भेद नहीं होता। विभक्त होता है। विभक्त होता है केवल पर्याय। वस्तु का अस्तित्व जो है, वह शाश्वत है, कभी भी नष्ट नहीं होता। किन्तु कोई भी वस्तु पर्याय शून्य नहीं है। परिवर्तन की मर्यादा से कोई भी वस्तु मुक्त नहीं है। हर वस्तु में परिवर्तन होता है। पर्याय बदलता रहता है। इस दृष्टि से पुराना पर्याय बदला और नया पर्याय आ गया। यानी जो सत् पर्याय था, वह चला गया और जो असत् पर्याय था वह आ गया। असत् पर्याय की उत्पत्ति और सत् पर्याय का नाश यह क्रम बराबर चलता रहता है। इसलिए सत्-असत् दोनों हमें स्वीकार्य हैं। यानी जैन दशन सत्वादी, असत्वादी नहीं किन्तु सत्-असत्वादी है। सत्-असत् दोनों बातों को स्वीकार करके चलता है।

अनेक पश्चिमी तथा भारतीय विद्वानों का यह आरोप है कि 'जैन दशन की मौलिक देन कुछ भी नहीं है, इधर-उधर से लिया और एक दशन की स्थापना कर दी। जैन दशन अनेक दशनों का सग्रह मात्र है, कोई मौलिक तत्व नहीं है। यह एक आरोप है। और आरोप में उनकी कठिनाई भी है। यह उन्होंने जानबूझकर नहीं लगाया बल्कि जैन दशन की सवग्राहीदृष्टि ने इस आरोप की भूमिका तैयार कर दी। यह उनका ही आरोप नहीं बल्कि प्रकारान्तर से जेनाचार्यों का उन्हें समर्थन भी मिल जाता है। एक जैन आचार्य ने जैन दर्शन की व्याख्या की है—'मिथ्या दर्शन के समूह। दुनिया में जितनी भी मिथ्या दृष्टियाँ हैं, उन्हें मिला दीजिए जैन दर्शन बन जाएगा।' इसको हम दूसरी दृष्टि से देखें तो जैन दर्शन ने मिथ्यादृष्टियों को ले-लेकर उनका पुलिन्दा तैयार कर दशन का निर्माण नहीं किया, किन्तु जैन दशन की जो अनेकात्मकता थी, उस अनेकात्मकता में सब दशनों के विचारों को एकत्र होने का अवसर दे दिया। सबको वहाँ उपस्थित होने का मौका दे दिया। सबका सम्मकीकरण कर दिया या सबके लिए द्वार खोल दिया कि तुम भी आ जाओ। सबके लिए हमारा द्वार खुला है। यह आकर्षण सबको हुआ। बहुत सारे इकट्ठे हुए। और दूसरों को भ्रम हो गया कि इन सबको लेकर एक पुलिन्दा बन गया। तो यह तो उसकी योग्यता की परिणति है। उसने अपने लिए यह योग्यता निर्मित कर दी यहाँ पर कोई भी दृष्टि आ सकती है और रह सकती है।

आचार्य सिद्धसेन ने लिखा है—जैसे समुद्र में आकर सारी नदियाँ मिल जाती हैं, वैसे सारी दृष्टियाँ आप में आकर मिल जाती हैं। वे अलग-अलग नदियाँ हैं। नदियों में समुद्र नहीं है, नदियाँ समुद्र में हैं। ये विभक्त दृष्टियाँ हैं, उनमें आप नहीं हैं।'

जैन दशन की मौलिकता का अपहरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके महत्त्व का मूल्यांकन करना चाहिए। जैन दशन ने सवग्राही दृष्टियों को जो एकत्र करने का अवसर दिया और एक ऐसा सर्व-समन्वय मंच प्रस्तुत किया, यह सर्व-समन्वयी मंच प्रस्तुत करना, जैन दशन की अपनी मौलिक देन है।

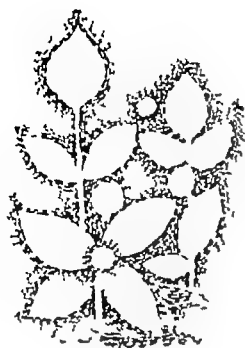

विविध कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सववा

नत्थु धरती के जगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

जैन दार्शनिक साहित्य

का

विकास-क्रम

● श्री विजयमुनि, शास्त्री 'साहित्यरत्न'

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बौद्ध धर्म के सम्स्थापक तथागत बुद्ध थे, परन्तु भगवान् महावीर जैन-धर्म के स्स्थापक नहीं प्रचारक एवं प्रसारक रहे हैं, अतः बौद्ध धर्मकी अपेक्षा निश्चय ही जैनधर्म बहुत अधिक प्राचीन युग से चला आ रहा है। ऐतिहासिक तथ्यों से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध किया जा चुका है कि वह उतना ही पुराना है जितना कि वैदिक धर्म। जैनधर्म एवं जैन-दर्शन की दो बड़ी विशेषताएँ हैं—अहिंसा और अनेकान्त। जैन-दर्शन की अपनी तीसरी विशेषता है—उसकी तपस्या। यह बात जैन-धर्म के इतिहास से और साथ-साथ वैदिक परंपरा के श्रुति-साहित्य से भली-भाँति जानी जा सकती है कि उसका अस्तित्व ऋग्वेद जैसे प्राचीनतम ग्रन्थ में भी उपलब्ध होता है। आज के इतिहासकार ऋषभदेव एवं नेमिनाथ को कदाचित् न भी स्वीकार करे, फिर भी ई० ८०० वर्ष पूर्व हुए पार्श्वनाथ के अस्तित्व से किसी भी इतिहासकार को इन्कार करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। पार्श्वनाथ निश्चय ही उपनिषद् युग के महान् अध्यात्ममोगी रहे हैं। इस सत्य को भारत के रिसर्चस्कॉलर एवं इतिहासकार ही नहीं, पश्चात्य इतिहासकार भी स्वीकार कर चुके हैं। डा० राधकृष्णन् के अनुसार ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जैन-परंपरा के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जो वर्तमान जैन परंपरा के आदिपुरुष माने गए हैं। उनकी जीवन कथा विष्णुपुराण एवं भागवत पुराण में भी उपलब्ध होती है, जहाँ उन्हें महायोगी, योगेश्वर आर योग तथा तप भाग का प्रवक्त कहल गया है। इन उभय पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि दशवतार के पूर्व होनेवाले अवतारों में से एक अवतार भगवान् ऋषभदेव भी हैं। इससे पता चलता है कि वेदों के भोगवादी युग में वैराग्य, तपस्या और अहिंसा के द्वारा धर्म पालन करने वाले, जो अनेक ऋषि हुए हैं उनमें ऋषभदेव का अन्त्यतम स्थान रहा है। और उनकी परंपरा में होनेवाले जो साधक अहिंसा, सत्य एवं तप-साधना के मार्गपर बढ़ते रहे उन्होंने जैन परंपरा का पथ प्रस्तुत किया।

श्रमण-परंपरा के इतिहास की दृष्टि से महायोगी पार्श्वनाथ के सम्बन्ध में पश्चात्य विद्वान् हरमनजेकोवी ने इस बात को प्रामाणित कर दिया कि योग भाग के प्रवक्तों में पार्श्वनाथ का नाम अवश्य

ही महत्त्वपूर्ण है। इतिहास सशोधक विद्वान लोगो (Research Scholar of History) ने फिर भले ही भारत के ही अथवा भारत के बाहर के हों उन सभीने प्रायः इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि ऋषभदेव, अरिष्टनेमि, पाश्वनाथ तथा महावीर इन सब के प्रति हिन्दुओं का आदरमय भाव रहा है। भगवान् महावीर ने अवश्य ही वेदों का विरोध किया परन्तु उनका विरोध उग्र नहीं, समत था। वास्तव में भगवान् महावीर ने वेदों का विरोध नहीं किया था, वेद-विहित यज्ञ हिसाका ही विरोध किया था। उनके विरोध का ही वह शुभ परिणाम है कि आज भारत की भूमि से हिंसाजन्य यज्ञ एवं याग सबका विलुप्त हो ही गए हैं। जैन परंपरा की अहिंसा और अनेकान्त ने वास्तव में भारतीय-संस्कृति को जो गौरव एवं जो महिमा प्रदान की है, वह अद्भुत एवं अनोखी है। युग-युग से जैन परंपरा के तेजस्वी सन्त भारत की कोटि-कोटि जनता के मन और मस्तिष्क में जिस अहिंसा और अनेकान्त का सर्जन करते आ रहे हैं, वह भारतीय सांस्कृतिक एवं दार्शनिक परंपरा की एक विशेष घटना है। अहिंसा और अनेकान्त के मधुर कल्याणप्रद उपदेशने केवल विद्वानों के ही मन और मस्तिष्क को ही नहीं, सामान्य जनता के मन और मस्तिष्क को भी प्रभावित किया था। श्रमण-संस्कृति और वैदिक परंपरा का धार्मिक एवं आध्यात्मिक इतिहास यह स्पष्ट बता रहा है कि पाश्वनाथ के चातुर्वर्ग धर्म का उपनिषदों की रचना पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। गीता तो श्रमण परंपरा की अहिंसा, सांस्कृतिक देन तप, और अनेकान्त के प्रभाव से प्रभावित है यह स्पष्ट ही परिलक्षित होता है। गीता के उपदेश में कर्म-योग, ज्ञानयोग एवं भक्ति योग का जो समन्वित रूप परिलक्षित होता है, निस्सन्देह वह जैन परंपरा के विशिष्ट सिद्धान्त अहिंसा-अपरिग्रह और अनेकान्त के प्रभाव में प्रभावित ही है। यह स्पष्ट है कि बौद्ध दर्शन पर वैदिक दर्शन की अपेक्षा जैनदर्शन का प्रभाव पड़ना आवश्यक ही था। बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट अष्टांगमार्ग और महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग विचार की अपेक्षा भगवान् पाश्वनाथ के चातुर्वर्ग धर्म से प्रभावित हैं। अहिंसा और तप के संस्कार वैदिक परंपरा में जो समन्वय की धारा प्रवाहित हुई है, वह तो अवश्य ही जैनदर्शन की अपनी देन है। तथागत बुद्ध ने जिस विभज्यवाद का उल्लेख किया है, वह तो स्पष्ट ही अनेकान्तवाद का रूपान्तर प्रतीत होता है। इस से हम यह स्पष्ट कह सकते हैं कि जैन परंपरा के विचारकोंने दार्शनिक क्षेत्र में जो साधना की है उसका पूरा-पूरा लाभ हमारी पड़ोसी परम्परा वैदिक-परम्परा और बौद्ध-परंपरा ने पर्याप्त मात्रा में उठाया था।

भारतीय दर्शन को जैनदर्शन की देन

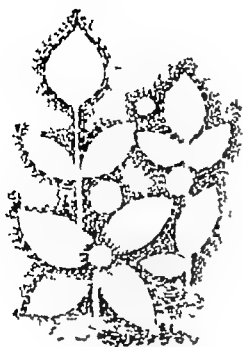
भारतीय-दर्शन के इतिहास में जैन-दर्शन की अपनी एक अनोखी देन है। दर्शन शब्द का Philosophy के अर्थ में कब से प्रयोग होने लगा है, इसका तत्काल निणय करना कठिन है। तब भी इस शब्द की इस अर्थ में प्राचीनता के विषय में किसी तरह का संदेह नहीं हो सकता। उस-उस युग के दर्शनों के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग मूल से इसी अर्थ में हुआ होगा कि किसी भी इन्द्रियातीत तत्त्व के परीक्षण में उस-उस युग के व्यक्तियों की न्यायात्मिक रुचि, परिस्थिति अथवा अधिकारिता के भेद से जो तार्त्विक दृष्टि भेद होता है, उसी को दर्शन शब्द से अभिव्यक्त किया जाए। जैन-दर्शन का तो यह आधार स्तम्भ ही है कि वह किसी भी वस्तु पर, किसी भी द्रव्यपर और पदार्थपर एकान्त दृष्टि से नहीं, अनेकान्त दृष्टि से विचार करता है। विचार जगत् में प्रयुक्त अनेकान्त दर्शन ही नैतिक जगत् में आकर अहिंसा के सिद्धान्त का व्यापक रूप धारण कर लेता है। इसमें सन्देह नहीं है कि केवल भारतीय-दर्शन के विकास

१७

विहित कुलुपगणा सहस्रो सम्पत्कवा
उभय पक्षी के जगमकत्ववृक्ष है।

मुनिद्वारा आदि-सत्त्व अर्थ

जैन दार्शनिक साहित्य

का

विकास-क्रम

● श्री विजयमुनि, शास्त्री 'साहित्यरत्न'

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बौद्ध धर्म के संस्थापक तथागत बुद्ध थे, परन्तु भगवान् महावीर जैन-धर्म के संस्थापक नहीं प्रचारक एवं प्रसारक रहे हैं, अतः बौद्ध धर्मकी अपेक्षा निश्चय ही जैनधर्म बहुत अधिक प्राचीन युग से चला आ रहा है। ऐतिहासिक तथ्यों से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध किया जा चुका है कि वह उतना ही पुराना है जितना कि वैदिक धर्म। जैनधर्म एवं जैन-दर्शन की दो बड़ी विशेषताएँ हैं—अहिंसा और अनेकान्त। जैन-दर्शन की अपनी तीसरी विशेषता है—उसकी तपस्या। यह बात जैन-धर्म के इतिहास से और साथ-साथ वैदिक परंपरा के श्रुति-साहित्य से भली-भाँति जानी जा सकती है कि उसका अस्तित्व ऋग्वेद जैसे प्राचीनतम ग्रन्थ में भी उपलब्ध होता है। आज के इतिहासकार ऋषभदेव एवं नेमिनाथ को कदाचित् न भी स्वीकार करें, फिर भी ई० ८०० वष पूर्व हुए पार्श्वनाथ के अस्तित्व से किसी भी इतिहासकार को इन्कार करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। पार्श्वनाथ निश्चय ही उपनिषद् युग के महान् अध्यात्मयोगी रहे हैं। इस सत्य को भारत के रिसचर्चस्कोलर एवं इतिहासकार ही नहीं, पार्श्वनाथ इतिहासकार भी स्वीकार कर चुके हैं। डॉ० राधाकृष्णन् के अनुसार ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जैन-परंपरा के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जो वर्तमान जैन परंपरा के आदिपुरुष माने गए हैं। उनकी जीवन कथा विष्णुपुराण एवं भागवत पुराण में भी उपलब्ध होती है, जहाँ उन्हें महायोगी, योगेश्वर और योग तथा तप साग का प्रवर्तक कहा गया है। इन उभय पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि दशावतार के पूर्व होनेवाले अवतारों में से एक अवतार भगवान् ऋषभदेव भी हैं। इससे पता चलता है कि वेदा के भोगवादी युग में वैराग्य, तपस्या और अहिंसा के द्वारा धर्म पालन करने वाले, जो अनक ऋषि हुए हैं उनमें ऋषभदेव का अन्यतम स्थान रहा है। और उनकी परंपरा में होनेवाले जो साधक अहिंसा, सत्य एवं तप-साधना के मागपर बढ़ते रहे उन्होंने जैन परंपरा का पथ प्रस्तुत किया।

श्रमण-परंपरा के इतिहास की दृष्टि से महायोगी पार्श्वनाथ के सम्बन्ध में पार्श्वनाथ विद्वान् हरमनजेकोबी ने इस बात को प्रामाणित कर दिया कि योग मार्ग के प्रवर्तकों में पार्श्वनाथ का नाम अवश्य

ही महत्वपूर्ण है। इतिहास सशोधक विद्वान लोगो (Research Scholar of History) ने फिर मले ही भारत के हो अथवा भारत के बाहर के हो उन सभीने प्रायः इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि ऋषभदेव, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ तथा महावीर इन सब के प्रति हिन्दुओं का आदरमय भाव रहा है। भगवान् महावीर ने अवश्य ही वेदों का विरोध किया परन्तु उनका विरोध उग्र नहीं, सयत था। वास्तव में भगवान् महावीर ने वेदों का विरोध नहीं किया था, वेद-विहित यज्ञ हिंसाका ही विरोध किया था। उनके विरोध का ही वह शुभ परिणाम है कि आज भारत की भूमि से हिंसाजन्य यज्ञ एवं याग सवथा विलुप्त हो गई हैं। जैन परंपरा की अहिंसा और अनेकान्त ने वास्तव में भारतीय-संस्कृति को जो गौरव एवं जो महिमा प्रदान की है, वह अद्भुत एवं अनोखी है। युग-युग से जैन परंपरा के तेजस्वी सन्त भारत की कोटि-कोटि जनता के मन और मस्तिष्क में जिस अहिंसा और अनेकान्त का सर्जन करते आ रहे हैं, वह भारतीय सांस्कृतिक एवं दार्शनिक परंपरा की एक विशेष घटना है। अहिंसा और अनेकान्त के मधुर कल्याणप्रद उपदेशों केवल विद्वानों के ही मन और मस्तिष्क को ही नहीं, सामान्य जनता के मन और मस्तिष्क को भी प्रभावित किया था। श्रमण-संस्कृति और वैदिक परंपरा का धार्मिक एवं आध्यात्मिक इतिहास यह स्पष्ट बता रहा है कि पार्श्वनाथ के चातुर्थाय धर्म का उपनिषदों की रचना पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। गीता तो श्रमण परंपरा की अहिंसा, सांस्कृतिक देव तप, और अनेकान्त के प्रभाव से प्रभावित है यह स्पष्ट ही परिलक्षित होता है। गीता के उपदेश में कम-योग, ज्ञानयोग एवं भक्ति योग का जो समन्वित रूप परिलक्षित होता है, निस्सन्देह वह जैन परंपरा के विशिष्ट सिद्धान्त अहिंसा-अपरिग्रह और अनेकान्त के प्रभाव से प्रभावित ही है। यह स्पष्ट है कि बौद्ध दशन पर वैदिक दशन की अपेक्षा जैनदशन का प्रभाव पड़ना आवश्यक ही था। बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट अष्टांगमार्ग और महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग विचार की अपेक्षा भगवान् पार्श्वनाथ के चातुर्थाय धर्म से प्रभावित है। अहिंसा और तप के संस्कार वैदिक परंपरा में जो समन्वय की धारा प्रवाहित हुई है, वह तो अवश्य ही जैनदशन की अपनी देन है। तथागत बुद्ध ने जिस विभज्यवाद का उल्लेख किया है, वह तो स्पष्ट ही अनेकान्तवाद का रूपान्तर प्रतीत होता है। इस से हम यह स्पष्ट कह सकते हैं कि जैन परंपरा के विचारकोने दार्शनिक क्षेत्र में जो साधना की है उसका पूरा-पूरा लाभ हमारी पड़ोसी परम्परा वैदिक-परम्परा और बौद्ध-परंपरा ने पर्याप्त मात्रा में उठाया था।

भारतीय दर्शन को जैनदर्शन की देन

भारतीय-दर्शन के इतिहास में जैन-दर्शन की अपनी एक अनोखी देन है। दर्शन शब्द का Philosophy के अर्थ में अब से प्रयोग होने लगा है, इसका तत्काल निणय करना कठिन है। तब भी इस शब्द की इस अर्थ में प्राचीनता के विषय में किसी तरह का संदेह नहीं हो सकता। उम-उम युग के दर्शनों के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग मूल में इसी अर्थ में हुआ होगा कि किसी भी इन्द्रियातीत तत्त्व के परीक्षण में उस-उस युग के व्यक्तियों की स्वाभाविक रुचि, परिस्थिति अपना अधिकारिता के भेद से जो तात्त्विक दृष्टि भेद होता है, उसी को दर्शन शब्द से अभिव्यक्त किया जाए। जैन-दर्शन का तो यह आधार स्तम्भ ही है कि वह किसी भी वस्तु पर, किसी भी द्रव्यपर और पदार्थपर एकान्त दृष्टि से नहीं, अनेकान्त दृष्टि से विचार करता है। विचार जगत् में प्रयुक्त अनेकान्त दर्शन ही नैतिक जगत् में आकर अहिंसा के सिद्धान्त का व्यापक रूप धारण कर लेता है। इसमें सन्देह नहीं है कि केवल भारतीय-दर्शन के विकास

विशिष्ट मुलुष्पणा साहचो कम्पकृत्वा
सद्यः पन्थी के उगमकल्पवृक्ष है।

मुनिद्वारा अहिंसा-संस्कृत अर्थ

का अनुगम करने के लिए ही नहीं, अपितु, भारतीय दार्शनिक परंपरा के उत्तरोत्तर विकास को समझने के लिए भी जैन-दर्शन का अत्यन्त महत्त्व है। विश्वके दार्शनिक क्षेत्र में अहिंसा और अनेकान्त दोनों का समन्वित रूप ही जैनदर्शन की अपनी एक विशिष्टता है। यदि हम भारतीय-दर्शन के इतिहास के पन्ना को पलटकर उसमें उल्लेखित दर्शन-शास्त्र की दीर्घ परंपरा को देखें और समझने का प्रयत्न करें तो इसमें किसी तरह का सन्देह नहीं रह जाता है कि जैनदर्शन ने भारतीय दार्शनिक परम्परा को अहिंसा और अनेकान्त नहीं, बल्कि उसके साथ-साथ कमवाद का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी प्रदान किया है। कमवाद का जितना सुंदर, जितना विस्तृत, जितना व्यवस्थित और जितना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जैन-दर्शन में आज भी उपलब्ध हो सकता है, वैसा और उतना शायद ही अन्यत्र किसी परंपरा में उपलब्ध हो। अहिंसा मानव के हृदय को सरलता, स्वच्छता और सरलता प्रदान करती है। अनेकान्त गानव-मस्तिष्क को उबरता और तकशीलता प्रदान करता है और कमवाद मानव-जीवन में आध्यात्मिकता की ज्योति जलाता है। जैन-दर्शन की दीर्घकालीन परम्परा ने प्राचीन युग से आज तक भारतीय दर्शन की परंपरा में जो विचार और आचार की अभिवृद्धि की है, उसे इतिहास के पृष्ठों पर से कभी विस्मृत नहीं किया जा सकेगा। आज नहीं, तो कल भारत के दार्शनिकों को यह सोचना और समझना ही होगा कि जैन-दर्शन भारतीय-दर्शन की परम्परा में अपना उतना ही स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, जितना वैदिक और बौद्ध। आजके जागरणशील इस युग का प्रबुद्ध दार्शनिक और सत्य-शोधक दर्शन-शास्त्र पर विचार करते समय कभी यह भूलें नहीं करेंगे कि जैन-दर्शन, वैदिक दर्शन की शाखा है अथवा वह बौद्धदर्शन की शाखा है? अपनी तटस्थवृत्ति के कारण ही यह गौरव जैन-दर्शन को सहज ही उपलब्ध हो जाता है।

जैन-दर्शन पर आज जो साहित्य उपलब्ध है, उसे पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है। यह साहित्य भगवान महावीर से लगाकर आज तक के विकास की एक रूपरेखा हमारे सामने स्पष्ट कर देता है। विकास का क्रम इस प्रकार है—

१ आगम युग ऐतिहासिक दृष्टि से इस युग की काल-मर्यादा भगवान महावीर के निर्वाण वि० पूर्वं ४०० से प्रारंभ होकर प्रायः १००० वर्ष तक जाती है। भगवान महावीर के विचारों का, प्रवचनों का और प्रश्नों के दिए गए उत्तरों का सार उनके गणधरो ने शब्द-बद्ध किया था। स्वयं भगवान महावीर ने कुछ नहीं लिखा। और उन्होंने अपने विचारों को सूत्र रूप में निबद्ध भी नहीं किया फिर भी जैन-आगम तीर्थंकर प्रणीत कहे जाते हैं। इसका अभिप्राय इतना ही है कि अथ-रूप से श्रुत साहित्य के प्रणेता तीर्थंकर होते हैं और ग्रन्थरूपसे गणधर। क्योंकि अथ रूप वाणी को ही गणधर सूत्र-रूप में ग्रथित करते हैं। इसलिए जैन परंपरा में आगमों का प्रामाण्य गणधरकृत होने से नहीं, अपितु तीर्थंकर की दीर्घ-राजता एवं सवशता के कारण है। गणधरों के अतिरिक्त अथ स्थविर भी आगम साहित्य की रचना करते हैं। दोनों में भेद यह है कि स्थविर-कृत आगम अगवाह्य कहलाते हैं और गणधर कृत आगम अगप्रविष्ट कहलाते हैं। परन्तु गणधर और स्थविर दोनों के ग्रन्थों का आधार तीर्थंकर प्रतिपादित तत्त्व ज्ञान ही होता है। आज आगमों के जो मस्करण उपलब्ध हैं, वे अपने प्रस्तुत रूप में देवधर्मिणी क्षमाश्रमण के समय के हैं, उसके पहले आगम साहित्य को लिपिवद्ध करने का उल्लेख नहीं मिलता। काननम में स्मृति का लोप होते हुए देखकर भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग ६६० वर्ष बाद पाटलिपुत्र में जैन-श्रमण-संघ एकत्रित हुआ था। एकत्रित हुए श्रमणों ने परस्पर एक-दूसरे से सूत्र और सुनकर ग्राह्य अथ

व्यवस्थित किए। बारहवें अंग दृष्टिवाद का विलोप हो जाने के कारण से वे उसका सकलन नहीं कर सके। आगमों की संख्या इसप्रकार हैं—११ अंग, १२ उपांग, ६ छेद, ४ मूल, २ चूल्का, १० प्रकीर्णक—इस प्रकार कुल मिलाकर ४५ संख्या होती है। इनमें से स्थानकवासी और तेरहपथी परंपरा को केवल ३२ ही मान्य हैं—११ अंग, १२ उपांग, ४ मूल, ४ छेद और १ आवश्यक।

२ अनेकान्त युग भारतीय-दार्शनिक क्षेत्र में बौद्ध दशन के प्रकाण्ड पंडित नागार्जुन ने एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी और दार्शनिकों के जीवन में अभिनव चेतना जागृत कर दी। जब से नागार्जुन ने इस क्षेत्र में कदम रखा और अपनी तत्वशक्ति का प्रयोग किया तब से दार्शनिक वाद-विवादों को एक तत्वचर्चा को नया मोड़ दिया गया। अब विचारों पर श्रद्धा से बढ़कर तर्क का आधिपत्य हो गया। यही कारण था कि दशन शास्त्र का व्यवस्थित रूप नागार्जुन के शून्यवाद के कारण से हुआ। नागार्जुन ने इस क्षेत्र में प्रविष्ट होकर दार्शनिक विचार चर्चा में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया। यह क्रान्ति केवल बौद्ध दशन तक ही सीमित नहीं रही, इसका प्रभाव भारत के सभी दर्शनों पर बहुत गहरा पड़ा है। जैन-दशन की परम्परा से भी सिद्धसेन ने और समन्तभद्र जैसे महान् तार्किक एवं दार्शनिक इसी युग की देन हैं। यह समय भारतीय दर्शन के इतिहास में पांचवीं एवं छठीं शताब्दी का माना जाता है। जैन-दशन के तेजस्वी आचार्यों ने भगवान् महावीर के समय से श्रुत-साहित्य में विखरे रूप में चले आते हुए अनेकान्तवाद को स्थिर एवं निश्चित रूप प्रदान किया और अनेकान्त को व्यवस्थित दशन के रूप में प्रस्तुत किया। इसी मूल आधार को समक्ष रखकर जैन दार्शनिक परम्परा में इस समयकी विचार धारा को अनेकान्त स्थापन-युग कहा जाता है। इस युग में पांच प्रसिद्ध जैन दार्शनिक आचार्य हुए हैं—आचार्य सिद्धसेन दिवाकर, आचार्य समन्तभद्र, आचार्य मल्लवादि, आचार्य मिहगणि और पादकेसरी।

३ प्रमाण-शास्त्र युग—भारतीय दशन शास्त्र के इतिहास में दिङ्नाग के विचारों ने एक उसके दार्शनिक विवेचन ने प्रमाण शास्त्र और न्याय-शास्त्र को नयी प्रेरणा दी। दिङ्नाग बौद्ध तर्कशास्त्र का जनक माना जाता है। दिङ्नाग प्रतिभासम्पन्न तार्किक एवं प्रमाण-शास्त्र का व्याख्याता था। उसकी प्रतिभा के उदित होते ही दार्शनिक क्षेत्र में हलचल मच गई। और उसके फलस्वरूप ही वैदिक परम्परा में उद्योतकर एवं कुमारिल जैसे महान् तार्किक सामने आए। जैन-दशन इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहा। इस परम्परा में सिद्धसेन, समन्तभद्र और मल्लवादी जैसे समय नैयायिक एवं तार्किक प्रगट हुए। इनमें से प्रत्येक आचार्य ने दिङ्नाग के तर्कों का बड़ी सतकता के साथ खण्डन किया था। अपने पक्ष का मण्डन करते हुए दूसरे पक्ष का खण्डन करना यही इस युग की विशेषता रही है। खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति इस युग में विशेष रूप से परिलक्षित होती है। इस सचर्चे के फलस्वरूप ८ वीं और ९वीं शताब्दी में जैन-दशन के समय एवं सक्षम नैयायिक आचार्य अकलक और आचार्य हरिभद्र आदि दार्शनिक एवं नैयायिक मैदान में आए।

४ नवीन 'याप' युग—भारतीय-दशन की इतिहास परम्परा में तत्त्वचिन्तामणी नामक न्याय के ग्रन्थ लेखन के साथ ही न्याय शास्त्र का एक नया अध्याय प्रारम्भ होता है। इस अध्याय को प्रारम्भ करने का श्रेय विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में मिथिला में उत्पन्न होनेवाले गणेश नायक प्रतिभासम्पन्न नैयायिक को है। तत्त्वचिन्तामणी नवीन परिभाषा और नूतन शली में लिखा गया न्याय-शास्त्र एवं दशन-शास्त्र का एक अद्भुत ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का विषय 'याप'-संगत प्रत्यक्ष आदि चार प्रमाण है। इन चारों

विधि कुलुप्पण्णा साहवो कम्पक्कवा
रूपं धन्ती के जगमकल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

१ आगम युग गतिरागिा दृष्टि मे इम युग की काल-मर्यादा भगवान महावीर क निर्वाण वि० पू० ४०० मे प्राग्ग होकर प्राय १००० वष तक जारी है। भगवान महावीर के विचारा का, प्रवर्तना का और प्रणना का दिग गग उत्तरा का मार्ग उनके गणधरा ने शब्द-बद्ध किया था। स्वयं भगवान महावीर ने कुछ नहीं लिखा। और उन्होंने अपने विचारा को सूत्र रूप मे निबद्ध भी नहीं किया फिर भी जैन-आगम तीव्रतर प्रणीत कहे जात हैं। इसका अभिप्राय इतना ही है कि अथ-रूप मे धृत-साहित्य के प्रणेता तीव्रतर हाते हैं और गथरूपमे गणधर। यथापि अर्थ रूप वाणी को ही गणधर सूत्र-रूप मे ग्रथित करते हैं। इनतिण जैन परंपरा मे आगमो का प्रामाण्य गणधरकृत होने से नहीं, अपितु तीर्थंकर की वीत-रागता एव सबशता के कारण है। गणधरो के अतिश्रित जय स्वविर भी आगम साहित्य की रचना करते हैं। दोनों मे भेद यह है कि स्वविर-कृत आगम अगवाह्य कहलाते हैं और गणधर-कृत आगम अगत्रविष्ट कहलाते हैं। परन्तु गणधर और स्वविर दोनों के ग्रन्थो का आधार तीर्थंकर प्रतिपादित तत्त्व ज्ञान ही होता है। आज आगमो के जो मस्करण उपलब्ध हैं, वे अपने प्रस्तुत रूप मे देवधिगणि क्षमाश्रमण के समय के हैं, उसने पहले आगम साहित्य को लिपिवद्ध करने का उत्प्रेष नहीं मिलता। कालक्रम मे स्मृति का लोप होते हुए देखकर भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग ६६० वष बाद पाटलिपुत्र मे जैन-श्रमण-सम एकत्रित हुआ था। एकत्रित हुए श्रमणोंने परस्पर एक-दूसरे से पूछकर और सुनकर ग्यारह अग

मुनिद्वय अमिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
सत-सबसे बड़े देवता व जगद्बन्धु हैं।

व्यवस्थित किए। बारहवें अंग दृष्टिवाद का विलोप हो जाने के कारण से वे उसका सकलन नहीं कर सके। आगमो की सख्या इसप्रकार हैं—११ अंग, १२ उपाग, ६ छेद, ४ मूल, २ चूलिका, १० प्रकीर्णक—इस प्रकार कुल मिलाकर ४५ सख्या होती है। इनमें से स्थानकवासी और तेरहपथी परंपरा को केवल ३२ ही मान्य हैं—११ अंग, १२ उपाग, ४ मूल, ४ छेद और १ आवश्यक।

२ अनेकान्त युग भारतीय-दार्शनिक क्षेत्र में बौद्ध दर्शन के प्रकाण्ड पंडित नागार्जुन ने एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी और दार्शनिकों के जीवन में अभिनव चेतना जागृत कर दी। जब से नागार्जुन ने इस क्षेत्र में कदम रखा और अपनी तत्त्वज्ञाति का प्रयोग किया तब से दार्शनिक वाद-विवादों को एव तत्त्वचर्चा को नया मोड़ दिया गया। अब विचारों पर श्रद्धा से बढ़कर तर्क का आधिपत्य हो गया। यही कारण था कि दशन शास्त्र का व्यवस्थित रूप नागार्जुन के शून्यवाद के कारण से हुआ। नागार्जुन ने इस क्षेत्र में प्रविष्ट होकर दार्शनिक विचार चर्चा में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया। यह क्रान्ति केवल बौद्ध दशन तक ही सीमित नहीं रही, इसका प्रभाव भारत के सभी दशनों पर बहुत गहरा पड़ा है। जैन-दशन की परम्परा में भी सिद्धसेन ने और समन्तभद्र जैसे महान् तार्किक एव दार्शनिक इसी युग की देन हैं। यह समय भारतीय दशन के इतिहास में पाचवीं एव छठी शताब्दी का माना जाता है। जैन-दशन के तेजस्वी आचार्यों ने भगवान् महावीर के समय से श्रुत-साहित्य में बिखरे रूप में चले आते हुए अनेकान्तवाद को स्थिर एव निश्चित रूप प्रदान किया और अनेकान्त को व्यवस्थित दशन के रूप में प्रस्तुत किया। इसी मूल आधार को समझ रखकर जैन दार्शनिक परम्परा में इस समयकी विचार धारा को अनेकान्त स्थापन युग कहा जाता है। इस युग में पांच प्रसिद्ध जैन दार्शनिक आचार्य हुए हैं—आचार्य सिद्धसेन दिवाकर, आचार्य समन्तभद्र, आचार्य मल्लवादि, आचार्य सिद्धारणि और पात्रकेसरी।

३ प्रमाण-शास्त्र युग—भारतीय दशन शास्त्र के इतिहास में दिङ्नाग के विचारों ने एव उसके दार्शनिक विवेचन ने प्रमाण शास्त्र और न्याय-शास्त्र को नयी प्रेरणा दी। दिङ्नाग बौद्ध तर्कशास्त्र का जनक माना जाता है। दिङ्नाग प्रतिभासम्पन्न तार्किक एव प्रमाण-शास्त्र का व्याख्याता था। उसकी प्रतिभा के उदित होते ही दार्शनिक क्षेत्र में हलचल मच गई। और उसके फलस्वरूप ही वैदिक परम्परा में उद्योतकर एव कुमारिल जैसे महान् तार्किक सामने आए। जैन-दशन इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहा। इस परम्परा में सिद्धसेन, समन्तभद्र और मल्लवादी जैसे समय नैयायिक एव तार्किक प्रगट हुए। इनमें से प्रत्येक आचार्य ने दिङ्नाग के तर्कों का बड़ी सतकता के साथ खण्डन किया था। अपने पक्ष का मण्डन करते हुए दूसरे पक्ष का खण्डन करना यही इस युग की विशेषता रही है। खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति इस युग में विशेष रूप से परिलक्षित होती है। इस सचप के फलस्वरूप ८ वीं और ९वीं शताब्दी में जैन-दशन के समय एव सक्षम नैयायिक आचार्य अकलक और आचार्य हरिभद्र आदि दार्शनिक एव नैयायिक मैदान में आए।

४ नवीन-न्याय युग—भारतीय-दशन की इतिहास परम्परा में तत्त्वचिन्तामणी नामक न्याय के ग्रन्थ लेखन के साथ ही न्याय शास्त्र का एक नया अध्याय प्रारम्भ होता है। इस अध्याय को प्रारम्भ करने का श्रेय विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में मिथिला में उत्पन्न होनेवाले गणेश नामक प्रतिभासम्पन्न नैयायिक को है। तत्त्वचिन्तामणी नवीन परिभाषा और नूतन शाली में लिखा गया न्याय-शास्त्र एव दशन-शास्त्र का एक अद्भुत ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का विषय न्याय-संगत प्रत्यक्ष आदि चार प्रमाण हैं। इन चारों

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्परुक्खवा
सधु धम्मो की जगज्जकल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

५ सम्पादन अनुसंधान युग — उपाध्याय यशोविजयजी की परम्परा किसी न किसी रूप में २० वीं जगती व प्राचीनता जाती रही। कुछ नाग छोटी-मोटी टीकाएँ लिखते रहें, किन्तु इस बीच में उल्लेख नहीं। गाय मन्त्रपूर्ण परिचित नहीं हुआ। परन्तु अष्टौजी शासन युग में जीवन के अन्य क्षेत्र की भाँति शास्त्र में भी एक नया चरण पकित आया। इस युग में मन्त्रुत या प्राकृत में नये ग्रन्थों की रचना जारी की गई। परन्तु भारतीय शास्त्रों अपनी-अपनी परम्परा में प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन एवं अनुसंधान रूप युगती शैली में जारी रहा। पाश्चात्य शिक्षण पद्धति के कारण भारतीय दर्शनशास्त्र पर पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान का पूरा प्रभाव पड़ा। फलतः प्राचीन साहित्य का नवीनीकरण होना लगा। इस युग की मजसे जैने प्रियपता तीव्र रूप में प्रगट हुई—भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन, अनुसंधान और खोजपूर्ण टिप्पण। पाठान्त और उद्धरण जोड़ने की परम्परा भी इसी युग की देन है। जैन परम्परा के शास्त्रों इतिहास में इस युग में सम्पादन और अनुसंधान की धारा प्रारम्भ करने का श्रेय निश्चय ही पण्डित सुखलालजी को दिया जा सकता है। उनका सम्पादन, अनुसंधान और खोजपूर्ण साथ सब प्रथम जैन परम्परा के समग्रियों के सम्पादन से प्रारम्भ होता है। इसके बाद तुलनात्मक टिप्पणों के साथ एवं तुलनात्मक अध्ययन के साथ आचार्य हरिभद्र की योग-विशिका और पातलज योग सूत्रों पर उपाध्याय यशोविजयजी द्वारा तुलनात्मक वृत्ति के प्रकाशन के साथ हुआ। पण्डितजी ने बाचक उमास्वाति के नृत्यायसूत्र पर भी हिन्दी में एक विश्लेषणात्मक ग्रन्थ का सम्पादन एवं खोजपूर्ण भूमिका लिखी है और अन्त में विशेष शब्द-कोष भी दिया गया है। आगे चलकर इसी शैली पर जैन-दर्शन के विशिष्ट विद्वान और जैन आगम के विशिष्ट अम्हासी पण्डित मुखलालजी एवं पण्डित वेचरदासजी ने आचार्य सिद्धसेन दिवाकर की विशेषकृति सन्मत्तितक प्रवरण का भी इसी विश्लेषणात्मक एवं खोजपूर्ण शैली में सम्पादन किया। इस क्षेत्र में पण्डित मुखलालजी की परम्परा को निभानेवाले दो और मुख्य व्यक्ति हैं—न्यायाचार्य पण्डित महेन्द्रकुमार जैन और पण्डित दलसुख मालवणिया। पण्डित महेन्द्रकुमारने जैनन्याय शास्त्र के प्रसिद्ध एवं विशिष्ट ग्रन्थ प्रमेयकमल-मातण्ड, गायकुमुदचन्द्र, न्यायविनिश्चय विवरण, तत्वाथ-श्रुतसागरी टीका आदि अनेक ग्रन्थों का सम्पादन तुलनात्मक टिप्पणों के साथ उसी शैली के साथ किया जिस शैली से जैन परम्परा

गुणिद्वय उत्तिजन्दत अंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
सत-सबसे बड़े देवता व जगद्गुरु हैं।

के महान् दार्शनिक पण्डित सुखलालजी, आचार्य हेमचन्द्र की प्रमाण-मीमांसा का सम्पादन कर चुके थे। वास्तव में प्रमाण-मीमांसा का सम्पादन जितनी सुन्दरता के साथ पण्डितजी ने किया है, उसका गौरव केवल जैन-परंपरा के इतिहास तक ही सीमित नहीं है, किन्तु संपूर्ण भारतीय दर्शन के इतिहास में यह काय अपनी महत्ता के साथ में विशिष्ट है और भविष्य में आनेवाले सम्पादकों के लिए एक दीर्घ युगतक प्रेरणा-प्रदीप बना रहेगा। पण्डित दलसुख मालवणिया द्वारा सम्पादित न्यायवतार-वृत्ति न्याय का प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। जो तुलनात्मक एवं शोधपूर्ण शैली से सम्पादित है। पण्डित दलसुख मालवणिया ने इसकी विस्तृत भूमिका में आरम्भ युग से लेकर एक हजार वर्ष तक के जैन-दर्शन के प्रमाण एवं प्रमेय विषयक चिन्तन तथा उसके विकास का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक दृष्टि से अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण सम्पादन किया है। अन्त में ग्रन्थ पर तुलनात्मक टिप्पण भी लिखे हैं। पण्डित दलसुख मालवणिया की दूसरी कृति गणधरवाद है। जो विशेषावश्यकभाष्य का एक अंश है। इस गणधरवाद की विस्तृत भूमिका में वैदिक, जैन और बौद्ध परम्पराओं द्वारा मान्य आत्मवाद, कर्मवाद और परलोकवाद पर इतनी गहनता एवं गम्भीरता के साथ लिखा गया है कि उसमें संपूर्ण भारतीय दर्शन एवं विचार चिन्तन का सार समाहित हो जाता है।

इस सम्पादन और अनुसंधान के युग में प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पादित प्रवचनसार और प्रोफेसर ए० चक्रवर्ती द्वारा सम्पादित समयसार भी अपना विशेष महत्त्व रखते हैं। उक्त दोनों ग्रन्थों की मूल गाथाओं का अंग्रेजी अनुवाद और विश्लेषणात्मक अंग्रेजी में टीका और प्रारम्भ में अंग्रेजी भूमिका के साथ इसका प्रकाशन वास्तव में वर्तमान युग की एक विशेष देन है। डॉ० हीरालाल जैन ने पट्टखण्डा गम, धवला टीका के सभी भागों का सम्पादन कर दिया है। यह भी इस युग की एक विशेष देन है। इस प्रकार संपूर्ण जैन साहित्य इन पाँच भागों में विभक्त कर दिया गया है।

सत्य है एक महासागर !

जिसमें, विभिन्न विचारों की नदियाँ

आती हैं, और मिलकर अपना अस्तित्व मिटा देती हैं

लहर बनकर हर नदी समुद्र के साथ

एकाकृति में भी अपना अस्तित्व जताती है।

●

सत्य है एक उपवन !

जिसमें विभिन्न वृक्षों के, विचारों के

पुष्प खिलते हैं, महकते हैं

अपना सर्वस्व उपवन में समाहित कर देते हैं,

किन्तु अपना रूप और सौरभ

स्वतंत्र रखकर अपनी सत्ता को जताते रहते हैं।

—सधुकर मुनि

विशाल कुलुप्पणा साहो कम्पसूत्रा

। पानी के जानक्यवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए गणेश ने जिस नैयायिक भाषा, तक और शैली का प्रयोग किया, वह न्याय शास्त्र के क्षय में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। न्याय के शुष्क और नीरस विषय में रस का संचार करके, उसे आगपण भी वस्तु बना देना, वस्तुतः सामान्य बात नहीं कही जा सकती। गणेश ने जिस नूतन, और गरम शैली को जन्म दिया, वह शैली उत्तरोत्तर अधिक से अधिक परिष्कृत होती गई। चिन्तामणि के टीकाकारों ने इस नवीन न्याय ग्रन्थ पर इतनी विपुल मात्रा में टीकाएँ लिखी कि इस ग्रन्थ के साथ भारतीय-दशना के युग में एक नया युग ही स्थापित हो गया। इस शैली का प्रभाव बौद्ध-नैयायिकों पर तो कम पड़ा, परन्तु जैन-दशन की परम्परा के प्रतिभासम्पन्न जनदाशनिकों पर स्पष्ट ही प्रभाव परि लक्षित होता है। विक्रम की १७वीं शताब्दी के अन्त तक जैन दशन में प्राचीन परम्परा और प्राचीन शैली से ही अपने न्याय शास्त्रों के ग्रन्थों की रचना होती रही है। उपाध्याय यशोविजयजी ने १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जैन-दशन को एक नया प्रकाश दिया। और नयी शैली में न्याय-ग्रन्थों की रचना की जिसे नव्य-न्याय शैली कहते हैं। इसी प्रकाश के साथ जैन-दशन के इतिहास में नवीन न्याय युग प्रारम्भ होता है।

५. सम्पादन-अनुसन्धान-युग — उपाध्याय यशोविजयजी की परम्परा किसी न किसी रूप में २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक चलती रही। कुछ लोग छोटी-मोटी टीकाएँ लिखते रहें, किन्तु इस बीच में उल्लेख करने योग्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। परन्तु अंग्रेजी शासन युग में जीवन के अन्य क्षेत्र की प्रगति ज्ञान के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इस युग में सस्कृत या प्राकृत में नये ग्रन्थों की रचना नहीं की गई। परन्तु भारतीय दार्शनिक अपनी-अपनी परम्परा के प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन एवं अनुसन्धान नये युगकी शैली से करने लगे। पाश्चात्य शिक्षण पद्धति के कारण भारतीय दशनशास्त्र पर पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान का पूरा प्रभाव पड़ा। फलतः प्राचीन साहित्य का नवीनीकरण होने लगा। इस युग की सत्रसे बड़ी विशेषता तीन रूपों में प्रगट हुई—भारतीय और पाश्चात्य दशनो का तुलनात्मक अध्ययन, अनुसन्धान और खोजपूर्ण टिप्पण। पाठान्तर और उद्धरण जोड़ने की परम्परा भी इसी युग की देन है। जैन परंपरा के दार्शनिक इतिहास में इस युग में सम्पादन और अनुसन्धान की धारा प्रारम्भ करने का श्रेय निश्चय ही पण्डित सुखलालजी को दिया जा सकता है। उनका सम्पादन, अनुसन्धान और खोजपूर्ण कार्य सब प्रथम जैन परम्परा के कमग्रन्थों के सम्पादन से प्रारम्भ होता है। इसके बाद तुलनात्मक टिप्पणों के साथ एक तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम आचार्य हरिभद्र की योग-विशिका और पातलज योग सूत्रों पर उपाध्याय यशोविजयजी कृत तुलनात्मक वृत्ति के प्रकाशन के साथ हुआ। पण्डितजी ने वाचक उमास्वाति के तत्त्वसूत्र पर भी हिन्दी में एक विश्लेषणात्मक ग्रन्थ का सम्पादन एवं खोजपूर्ण भूमिका लिखी है और अन्त में विशेष शब्द-कोष भी दिया गया है। आगे चलकर इसी शैली पर जैन-दशन के विशिष्ट विद्वान और जैन आगम के विशिष्ट अम्पासी पण्डित सुखलालजी एवं पण्डित वेचरदासजी ने आचार्य सिद्धसेन दिवाकर की विशेषकृति सभितिक-प्रकरण का भी इसी विश्लेषणात्मक एवं खोजपूर्ण शैली में सम्पादन किया। इस क्षेत्र में पण्डित सुखलालजी की परम्परा को निभानेवाले दो और मुख्य व्यक्ति हैं—न्यायाचार्य पण्डित महेन्द्रकुमार जैन और पण्डित दलसुख मालवणिया। पण्डित महेन्द्रकुमारने जैनन्याय शास्त्र के प्रसिद्ध एवं विशिष्ट ग्रन्थ प्रमेयकमल-मातण्ड, न्यायकुमुदचन्द्र, न्यायविनिश्चय विवरण, तत्त्वार्थ-श्रुतरागरी टीका आदि अनेक ग्रन्थों का सम्पादन तुलनात्मक टिप्पणों के साथ उसी शैली के साथ किया जिस शैली से जैन परम्परा

के महान् दार्शनिक पण्डित सुखलालजी, आचार्य हेमचन्द्र की प्रमाण-मीमांसा का सम्पादन कर चुके थे। वास्तव में प्रमाण-मीमांसा का सम्पादन जितनी सुन्दरता के साथ पण्डितजी ने किया है, उसका गौरव केवल जैन-परंपरा के इतिहास तक ही सीमित नहीं है, किन्तु संपूर्ण भारतीय दशन के इतिहास में यह काय अपनी महत्ता के साथ में विनिष्ट है और भविष्य में आनेवाले सम्पादकों के लिए एक दीर्घ युगतक प्रेरणा-प्रदीप बना रहेगा। पण्डित दलसुख मालवणिया द्वारा सम्पादित न्यायावतार-वृत्ति न्याय का प्राचीन एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। जो तुलनात्मक एवं शोधपूर्ण शैली से सम्पादित है। पण्डित दलसुख मालवणिया ने इसकी विस्तृत भूमिका में आगम युग से लेकर एक हजार वर्ष तक के जैन-दशन के प्रमाण एवं प्रमेय विपरीत चिन्तन तथा उसके विकास का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक दृष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण सम्पादन किया है। अन्त में ग्रन्थ पर तुलनात्मक टिप्पण भी लिखे हैं। पण्डित दलसुख मालवणिया की दूसरी कृति गणधरवाद है। जो विशेषावश्यकभाष्य का एक अंश है। इस गणधरवाद की विस्तृत भूमिका में वैदिक, जैन और बौद्ध परम्पराओं द्वारा मान्य आत्मवाद, कमवाद और परलोकवाद पर इतनी गहनता एवं गंभीरता के साथ लिखा गया है कि उसमें संपूर्ण भारतीय दशन एवं विचार चिन्तन का सार समाहित हो जाता है।

इस सम्पादन और अनुसंधान के युग में प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पादित प्रवचनसार और प्रोफेसर ए० चक्रवर्ती द्वारा सम्पादित समयसार भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। उक्त दोनों ग्रन्थों की मूल गाथाओं का अंग्रेजी अनुवाद और विश्लेषणात्मक अंग्रेजी में टीका और प्रारम्भ में अंग्रेजी भूमिका के साथ इसका प्रकाशन वास्तव में वर्तमान युग की एक विशेष देन है। डॉ० हीरालाल जैन ने पट्टखण्डा गम, ध्वला टीका के सभी भागों का सम्पादन कर दिया है। यह भी इस युग की एक विशेष देन है। इस प्रकार संपूर्ण जैन साहित्य इन पाँच भागों में विभक्त कर दिया गया है।

सत्य है एक महासागर !

जिसमें, विभिन्न विचारों की नदियाँ

आती हैं, और मिलकर अपना अस्तित्व मिटा देती हैं

सहर घनकर हर नदी समुद्र के साथ

एकाकृति में भी अपना अस्तित्व जताती है।

सत्य है एक उपवन !

जिसमें विभिन्न वृक्षों के, विचारों के

पुष्प खिलते हैं, सहकते हैं

अपना सत्त्व उपवन में समाहित कर देते हैं,

किंतु अपना रूप और सौरभ

स्वतंत्र रखकर अपनी सत्ता को जताते रहते हैं।

—मधुकर मुनि

सिंह कुलुप्पण्णा साहो क्यरुक्खा
न जना के ज्ञानकल्पवृक्ष ६।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

● डा० चेतनप्रकाश पाटनी
(प्राध्यापक हिन्दी विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय)

भारतीय दर्शन को जैनदर्शन की देन अनेकान्त और स्याद्वाद

भारतीय दर्शन के इतिहास में जैनदर्शन का अपना विशिष्ट स्थान है। भारत ऋषियो महर्षियो, साधु सन्तो, त्यागियो और विचारको की जन्मभूमि रहा है। समय समय पर सभी विचारका को सृष्टि, मनुष्य, आत्मा, परमात्मा और मोक्ष जैसे रहस्यपूर्ण विषय आकृष्ट करते रहे हैं। मनुष्य विचारशील प्राणी है, अतः छोटे से छोटा कार्य करते समय भी अपनी इस विचार क्षमता का उपयोग करता है। यही विचारशक्ति विवेक की सज्ञा प्राप्त करती है। मनुष्य और पशु में यही अन्तर है कि मनुष्य की प्रवृत्ति विवेक पूर्वक होती है, पशु की नहीं। अतः मनुष्य में जो स्वाभाविक विचारशक्ति है, उसका उपयोग कर सृष्टि और इसके रहस्यों का सम्यक् अवलोकन करना 'दर्शन' के अन्तर्गत आता है। 'दर्शन' शब्द की व्युत्पत्ति 'दृश' धातु से है जिसका अर्थ है देखना।

भारत की परम्पराएँ आध्यात्मिक रही हैं। जड़ और चेतन में उद्भूत यह सृष्टि माया है, मिथ्या है। आत्मा अनात्मा से पृथक् है। यह आत्मा सच्चिदानन्द का एक अंश है, इसका निज धाम यह ससार नहीं है। ससार के दुखों से छुटकारा पाना अर्थात् मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। इस ससार में प्रत्येक प्राणी आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इन तीन प्रकार के दुखों से पीड़ित है। आदि विचार सदैव से यहाँ के महर्षियों के लिए चिन्तनीय रहे हैं। अतः यहाँ के दार्शनिकों का प्रधान कार्य आत्मा को अनात्मा से पृथक् करना रहा है, सामाजिक दुखों से निवृत्ति का उपाय बतलाना रहा है।

जैनदर्शन में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य की पूर्णता को मोक्ष प्राप्ति का कारण बतलाया गया है—सम्यक् दर्शनादि तीनों एक साथ मोक्ष के कारण होते हैं, पृथक् पृथक् नहीं—“सम्यक्-दर्शनज्ञान चारित्र्याणि मोक्षमार्गं”। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्त्वार्थ-श्रद्धान और आचरण के साथ सम्यक्ज्ञान भी आवश्यक है। सम्यक्ज्ञान का अर्थ है समीचीन ज्ञान। अहिंसा की सर्वांगपूर्ण प्रतिष्ठा के लिए सम्यग्ज्ञान परम अनिवार्य है।

भारतीय शास्त्रार्थों का इतिहास अनेक हिंसाकाण्डों के रक्तजित पद्यों से भरा हुआ है। एक पक्ष शास्त्रार्थ में उचित-अनुचित विधियों से दूसरे पक्ष को पराजित कर उसके साथ कितना अमानवीय

मुनिद्वय उतमिनन्दन श्रुंथ

ॐ देवता बान्धवा मन्तः ॐ
सत-सन्तों बड़े देवता द जगद्बन्धु हैं।

व्यवहार करता था, कभी-कभी तो तेल की जलती कढ़ाही में जीवित तल देने जैसी हिंसक होठें भी लग जाती थी—ये बातें धोपित करती हैं कि यह सत्र मानवादिभ्यो और दुराग्रहिभ्यो के कुज्ञान, मिथ्याज्ञान और अल्पज्ञान के कारण होता था और इस प्रकार हिंसा को प्रोत्साहन मिलता था। जैन दर्शन की मान्यता है कि—विवाद वस्तु में नहीं है, विवाद तो देखनेवालों की दृष्टि में है। विश्व का प्रत्येक चेतन और जड़ तत्व अनन्तधर्मों का भण्डार है। उसके विराट् स्वरूप को साधारण मानव पूर्णरूप में नहीं जान सकता। उसका क्षुद्रज्ञान वस्तु के एक-एक अंश को जानकर अपने में पूर्णता का दुरभिमान कर बैठता है। जैन दर्शन की यह मान्यता 'अनेकान्त दर्शन' के नाम से जानी जाती है और यही सम्म्यग्ज्ञान का आधार है। इसके विपरीत एकान्तदर्शन तो सरासर मिथ्याज्ञान है।

“यदेव तत् तदेव अतत्, यदेवैकं तदेवानेकम्, यदेव सत् तदेव असत्, यदेव नित्यं, तदेवानित्यमित्येकवस्तु वस्तुत्वनिष्पादकपरस्परविरुद्धशक्तिद्वयप्रकाशमनेकात ॥”

जो वस्तु तत्स्वरूप है वही वस्तु अतत् स्वरूप भी है, जो वस्तु एक है वही अनेक भी है, जो वस्तु सत् है वही असत् भी है, तथा जो वस्तु नित्य है वही अनित्य भी है। इस प्रकार अनेकान्त एक ही वस्तु में वस्तुत्व के कारणभूत व परस्पर विरोधी अनेक धर्मयुगलों का प्रकाशित करता है। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि वस्तु अनन्तधर्मत्मक है न कि सवधर्मत्मक। अनन्तधर्मों में चेतन के सम्भव अनन्त धर्म चेतन में मिलेंगे और पुद्गलगत अनन्तधर्म पुद्गल में। चेतन के गुण धर्म पुद्गल में नहीं पाए जा सकते और न पुद्गल के चेतन में। सादृश्यमूलक वस्तुत्व आदि सामान्य धर्म चेतन और जड़ सभी द्वयों में पाए जा सकते हैं परन्तु सवकी सत्ता पृथक्-पृथक् है। अभिप्राय यह है कि वस्तु बहुत बड़ी है, वह अनन्त दृष्टिकोणों से देखी और जानी जा सकती है। एक पक्ष का आग्रहकर दूसरे का तिरस्कार या विरोध करना वस्तुस्वरूप की नासमझी का परिणाम है। एकान्तवादियों की समझ में यह बात आती ही नहीं है कि वस्तु में अनेक विरोधी धर्म (नित्य-अनित्य, एक-अनेक, सत्-असत्) भी एक साथ रह सकते हैं ठीक भी है चश्मे का रंग जैसा होता है, पदार्थ भी वैसे ही दीखते हैं। जिसकी दृष्टिपर नित्यैकात का चश्मा चढ़ा है उसको सब पदार्थ नित्य ही प्रतीत होते हैं और जिसकी दृष्टिपर अनित्यैकातका चश्मा चढ़ा है, उसको सब पदार्थ अनित्य ही प्रतीत होते हैं।

दुराग्रही व्यक्ति सवत्र अपनी दुद्धि के अनुसार सोचता है, पक्षपात रहित होकर नहीं। अतः वह भूल करता है। सभी वस्तुएँ स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की दृष्टि से सत् और नित्य हैं परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की दृष्टि से असत् और अनित्य हैं। इसप्रकार की व्यवस्था के अभाव में किसी भी तत्व की व्यवस्था नहीं हो सकती है। प्रत्येक वस्तु अनन्तगुण, पर्याय और धर्मों का अखण्डपिण्ड है। अनादि अनन्त स्थिति की दृष्टि से यह नित्य है। कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया जब विश्व रगमच से एक कण को भी समूल नष्ट होना पड़े, वैज्ञानिक भी इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, उसके रूपों में परिवर्तन होता रहता है। यानी, उसकी पर्यायें बदलती रहती हैं। अतः वह अनित्य भी है। इसी तरह अनन्तगुण शक्ति पर्याय और धर्म से प्रत्येक वस्तु सुशोभित है। सोने का पहले हार बना था, हार को गलाकर दूसरा आभूषण बना लिया—यानी 'हार' पर्याय का नाश हुआ, दूसरे आभूषण रूप पर्याय का जन्म हुआ, सोना दोनों रूपों में ही सोना रहा। शास्त्रीय शब्दावली में यही उत्पाद-व्यय और ध्रुव्य नाम से कहा जाता है।

विविध कुलुप्पण्णा साहो कप्परुक्कसा

साधु धरती के जगमकल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन अंथ

वस्तु के सम्यक् ज्ञान के लिए अनेकान्त दर्शन की उड़ी आवश्यकता है। एकान्तवाद या दुराग्रह अनर्थों की जड़ है। एकान्तवादी कहता है कि तत्त्व ऐसा ही है और अनेकान्तदृष्टि कहती है कि तत्त्व ऐसा भी है। सारा विवाद 'ही' के कारण है। भी सत्य को प्रकट करनेवाला है, सघप का शमन करने वाला है। अनेकान्त मिथ्यात के आधार पर विभिन्न मतों या समन्वय करना ही जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। अनेकान्त पूर्णदर्शी है और अर्थात् अपूर्णदर्शी। वस्तु अनेकान्तात्मक है, यह स्वतः सिद्ध है, इसको सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो पिता है, वह किसी का पुत्र भी है, किसी का भाई है, किसी का चाचा भी है किसी का साला भी है, किसी का बहनोई भी है आदि आदि।

इस प्रकार अनेकान्त दर्शन हमारे दुराग्रह को दूर कर हमारे विचारों को निमल बनाता है। आज यदि ससार के बड़े राष्ट्रा के राजनीतिज्ञ अनेकान्त के स्वरूप को समझने लगे तो ससार से युद्ध की विभीषिका समाप्त हो सकती है और मनुष्यों की समानता का बोध जागृत हो सकता है।

जब वस्तु अनेकान्तमयी है, तो विरोधी अपने विरोधी की बात भी सहानुभूति पूर्वक सुनेगा, उसके विचारों से अवगत होगा—इस तरह उनके विचारों में निमलता आएगी जो स्वाभाविक रूप से उसे समन्वय की प्रेरणा देगी। उसकी वाणी कटु न होकर मधुर होगी। इस तरह मन की शुद्धि के बाद वह वचन शुद्धि की ओर भी बढ़ेगा—जैनाचार्यों ने वस्तु की अनेक धर्मत्मकता का कथन करने के लिए स्यात् शब्द के प्रयोग की आवश्यकता जताई है। भाषा में या शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह वस्तु के समग्र रूप का कथन एक समय में एक साथ कर सके। वह एक समय में एक ही धर्म को कह सकती है। यहाँ 'स्यात्' शब्द से शायद का अर्थ नहीं है—स्यात् का अर्थ है सुनिश्चित दृष्टिकोण। 'स्यादस्ति' से अभिप्राय है कि स्वरूपादि की अपेक्षा वस्तु है ही, न कि शायद है, कदाचित् है या सम्भव है। कथन को निर्दोष बनाने के लिए इस शैली का आलम्बन लेना पड़ता है। इससे वचन शुद्धि होती है।

मानस शुद्धि के लिए 'अनेकान्त दर्शन' और वचन शुद्धि के लिए "स्याद्वाद शैली" जैन-दर्शन की भारतीय दर्शन को अमूल्य देन है। बोलते समय वक्ता को इतना तो ध्यान रहना ही चाहिए कि किसी वस्तु के बारे में जो बात वह कह रहा है, वस्तु केवल उसी ही नहीं है, उसके अतिरिक्त भी उसके गुण धर्म हैं—परन्तु भाषा एक समय में सबको एक साथ कहने में असमर्थ है। परन्तु जो कुछ वह कह रहा है वह निश्चित रूप में है, उसमें किसी प्रकार का शंका नहीं।

जैनाचार्यों ने इस तरह वस्तु का सम्यक् ज्ञान प्राप्त करके उसके स्वरूप को सही ढंग से कहने का मार्ग भी दिखाया। इन दोनों दृष्टियों को साथ लेकर चलने पर ही पूर्ण अहिंसा का निर्वाह हो पाता है, अन्यथा नहीं। अनेकान्त दृष्टि के अपनाने पर यदि उसी प्रकार की भाषा शैली न हाती तो उसका उपयोग दुर्गम था। अतः अनेकान्त दृष्टि का ठीक-ठीक खुलासा करने वाली 'स्याद्वाद' भाषा शैली है। यह स्याद्वाद जैन-दर्शन में सत्य का प्रतीक है।

इस प्रकार कहना होगा अनेकान्त ने भारतीय चिन्तन को स्पष्ट और सतुलित दृष्टि दी है, तो स्याद्वाद ने भारतीय वाणी वैभव को सापेक्ष सत्य-अर्थन के सौंदर्य से अलंकृत किया है।

स्याद्वाद और सापेक्षवाद

एक अनुचिन्तन

—प्रसिद्धप्रवक्ता श्री पुष्करमुनिजी

अहिंसा और अनेकान्त जैनदर्शन के प्राणभूत तत्त्व हैं। हमारे शरीर में जो स्थान मन और मस्तिष्क का है वही स्थान जैनदर्शन में अहिंसा और अनेकान्त का है। अहिंसा आचारप्रधान है और अनेकान्त विचारप्रधान है। अहिंसा व्यावहारिक है, उसमें प्राणीमात्र के प्रति दया, कष्टना, मैत्री, व आत्मोपम्य की निमल भावना अगड़ाईया लेती है तो अनेकान्त बौद्धिक अहिंसा है, उसमें विचारों की विषमता, मनोमालिन्य, दार्शनिक विचारभेद और उससे उत्पन्न होनेवाला सघप नष्ट होता है। सहअस्तित्व, सद्ब्यवहार के विमल विचारों के फूल महकने लगते हैं।

आज का जन-जीवन सघप से आक्रान्त है, चारों ओर द्वेष और द्वन्द्व का दावानल सुलग रहा है। मानव अपने ही विचारों के कटघरे में आवद्ध है, आलोचना और प्रत्यालोचना का दुश्चक्र तेजी से चल रहा है। मानव एकान्त पक्ष का आग्रही होकर अघविश्वासों के चंगुल में फस रहा है। क्षुद्र व सकुचित मनोवृत्ति का शिकार होकर एक दूसरे पर छोटाकसी कर रहा है। वह अपने विचारों को सत्य और दूसरे के विचारों को मिथ्या सिद्ध करने में लगा हुआ है। 'सच्चा सो मेरा' इस सिद्धान्त को विस्मृत होकर 'मेरा सो सच्चा' इस सिद्धान्त की उद्धोषणा कर रहा है, परिणामतः इस सकीर्णवृत्ति से मानव समाज में अशान्ति की लहर लहराने लगी है। उतना ही नहीं, जब मानव में सकीर्ण वृत्ति से उत्पन्न हुआ अहंकार, आग्रह तथा असहिष्णुता का चरमोत्कर्ष होता है तो धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में भी रक्त की नदिया बहने लगती हैं। उस परिस्थिति के निराकरण के लिए ही जैनदर्शन ने विश्व को अनेकान्तवाद की दिव्य दृष्टि प्रदान की।

जैनदर्शन का स्पष्ट मन्तव्य है कि प्रत्येक पदार्थ में अनन्त धर्म हैं। वह अनन्त गुणों और विशेषताओं को धारण करनेवाला है। वस्तु के अनन्तधर्मात्मक होने का अर्थ है, सत्य आकाश की तरह अनन्त है और उस अनन्त सत्य को निहारने के लिए दृष्टि भी अनन्त चाहिए। विराट् दृष्टि के द्वारा ही उस अनन्त सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है। एकामी व सीमितदृष्टि से सत्य के

१८

विविध कुलुप्पणा साहवो कप्पसूक्खा

गणु धन्ती के जगमकल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

पूर्ण रूप को कभी भी देखा व परखा नहीं जा सकता। एक ही दृष्टि से पदार्थ के पर्यालोचन की पद्धति एकांगी व अप्रमाणित है।

गणधर गौतम एक समय विचारों के सागर में गहराई से डुबकी लगा रहे थे कि सामने सन्निकटवर्ती वृक्ष पर एक भ्रमर गुंजार करता हुआ दिखलाई दिया। उन्होंने उसी समय भ० महावीर से प्रश्न किया—“भगवन् ! यह जो सामने भ्रमर उड़ रहा है, उसके शरीर में कितने रंग हैं ?”

भगवान् ने जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा—गौतम ! व्यवहार नय से भ्रमर एक ही रंग का है और वह रंग काला है किन्तु निश्चय नय से उसके शरीर में पाँचों वण हैं।^१

इसी प्रकार गुड के सम्वन्ध में भी गौतम न प्रश्न उपस्थित किया—“भगवन् ! फाणित प्रवाहित गुड में कितने वण, कितने गंध, कितने रस और कितने स्पर्श हैं ?

सर्वज्ञ-सर्वदर्शी श्रमण भगवान् महावीर ने कहा—गौतम ! व्यवहारनय की दृष्टि से तो वह मधुर कहा जाता है पर निश्चयदृष्टि से उसमें पाँच वण, दो गंध, और आठ स्पर्श हैं।^२

निश्चय नय से वस्तु के वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान होता है और व्यवहार नय से बाह्य स्वरूप का। इससे स्पष्ट है कि वस्तु का वास्तविक स्वरूप कुछ और है और इन्द्रिय-ग्राह्य स्वरूप कुछ और है। जो अल्पज्ञ छद्मस्य हैं वे वस्तु के बाह्य स्वरूप को ही जान सकते हैं, पर सर्वज्ञ वस्तु के बाह्य और आन्तरिक दोनों स्वरूप को जानते हैं, देखते हैं।

अनेकान्तवाद पदार्थ के उन अनन्त धर्मों की ओर ध्यान केन्द्रित करता हुआ कहता है, वस्तु अनन्तगुणात्मक है। उसमें एक नहीं, अनन्त गुण हैं। उन अनन्त गुणों को जानने के लिए अपेक्षा दृष्टि की आवश्यकता है और यह अपेक्षा दृष्टि ही अनेकान्तवाद है।

अनेकान्तवाद और स्याद्वाद

सभी ज्ञानों की विषयभूत वस्तु अनेकान्तात्मक होती है।^३ इसी कारण से वस्तु को अनेकान्तात्मक कहा है, जिसमें अनेक अर्थ, भाव, सामान्य-विशेष गुण-पर्याय रूप से पाये जाय वह अनेकान्त है। “केवलज्ञान में वस्तु तत्त्व अनेक धर्मात्मक होता है, उस अनेकान्तात्मक वस्तु तत्त्व को जब भाषा के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है तब स्याद्वाद कहलाता है” अनेकान्त केवल एक ज्ञानात्मक अनुभूति है और यह अनुभूति जब वाणी द्वारा अभिव्यक्त होती है तो उसे स्याद्वाद कहा जाता है। इसलिए अनेकान्त और स्याद्वाद में तात्त्विकदृष्टि से अन्तर है। जिन आचार्यों ने स्याद्वाद और अनेकान्तवाद को एक कहा है वह स्पूलदृष्टि से कह दिया है। आप्तमीमांसा में आचार्य समन्तभद्रने स्पष्ट रूप से कहा है—स्याद्वाद और केवलज्ञान दोनों ही वस्तु तत्त्व के स्पष्ट प्रकाशक हैं। दोनों में अन्तर इतना ही है कि एक में वस्तु का साक्षात् ज्ञान होता है और

१ भगवती सूत्र १८।६

२ भगवती सूत्र १८।६

३ अनेकान्तात्मक वस्तुगोचर सर्वसविदाम् । — न्यायवातार—सिद्धसेन

४ अर्थोऽनेकान्त । अनेके अन्ता, भावा, अर्था, सामान्यविशेषगुणपर्याया यस्य सोऽनेकान्त

५ अनेकान्तात्मकायकथनं स्याद्वाद । — लघीयस्त्रयी—अकलक

दूसरे में असाक्षात् ज्ञान होता है। एक प्रत्यक्ष है दूसरा परोक्ष है। एक के अभाव में दूसरा अवस्तु हो जाता है।^१ स्याद्वाद परोक्ष है इसलिए आचार्यों ने उसे श्रुत भी कहा है।^२ स्याद्वाद में स्यात् शब्द का विशिष्ट स्थान है। यह निपात है और अनेकान्तात्मक अर्थ का प्रतिपादन करनेवाला है। स्यात् अर्थ का प्रतिपादक होने से श्रुत केवली द्वादशांगी की रचना करते समय इसका प्रयोग करते हैं।^३ केवलज्ञान में क्रम नहीं होता, पर स्यादवाद क्रमभावीज्ञान है।^४ स्याद्वाद में एकान्तवाद का परिहार होने से स्याद्वाद का अपर नाम कथञ्चित्वाद भी है।^५ स्याद्वाद की दृष्टि से वस्तु कथञ्चित् सद्रूप है, कथञ्चित् असद्रूप है, कथञ्चित् एक है, कथञ्चित् अनेक है, कथञ्चित् भेदरूप है, कथञ्चित् अभेद रूप है, कथञ्चित् सामान्यरूप है, कथञ्चित् विशेषरूप है। इस प्रकार परस्पर विरोधी धर्मों का समन्वय स्याद्वाद से ही हो सकता, क्योंकि वस्तुतत्त्व का सम्यक् निरूपण अर्पणा या अनर्पणा^६ या गौण या मुख्य भाव हो सकती है। एकान्तवाद से न तो वस्तु का सम्यक् बोध ही होता है और चिन्तन में निर्मलता ही आती है।

जैनदर्शन का मूल सिद्धान्त अनेकान्त है। स्याद्वाद उसी का विकास मात्र है। भगवद् वाणी स्याद्वादमयी होती है।^७ इसलिए स्याद्वाद का जन्म तीर्थंकर के भव्य उपदेश के साथ हुआ है। स्याद्वाद के आद्यप्रवक्तक भगवान् ऋषभदेव है। जैसा भगवान् ऋषभदेव ने उपदेश दिया वैसा ही उपदेश अन्य तीर्थंकरों ने भी दिया है क्योंकि सभी तीर्थंकर एक ही समान अर्थ का प्ररूपण करते हैं।^८

सूत्रकृताङ्ग ने एक पन्ना है कि भिक्षु को किम प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए ? उत्तर में कहा गया है कि विभज्यवाद का प्रयोग करे।^९ जैनदृष्टि से विभज्यवाद का अर्थ स्याद्वाद है, जिस दृष्टि से, जिस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता हो, उस दृष्टि से उसका उत्तर देना स्यादवाद है। किसी एक अपेक्षा से इस प्रश्न का यह उत्तर हो सकता है। किसी दूसरी अपेक्षा से इस प्रश्न का उत्तर अन्य भी हो सकता है। इस प्रकार एक प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं। इसीकारण स्याद्वाद को अपेक्षावाद, अनेकान्तवाद और विभज्यवाद कहा जाता है। तथागतबुद्ध ने भी विभज्यवाद का प्रयोग किया था पर उनका विभज्यवाद महावीर की तरह विकसित न हो सका। महावीर ने इस

६ स्याद्वादकेवलज्ञाने सववस्तु प्रकाशने ।

भेद साक्षादसाक्षान्व ह्यवस्त्वन्यतम भवेत् । —आप्तमीमांसा १०५, समन्तभद्र

७ स्याद्वाद श्रुतमुच्यते ।

८ वाक्येष्वनेकान्तद्योती गम्य प्रति विशेषक ।

स्याभिप्रातोऽर्थयोगित्वात्तव केवलिनामपि । —आप्तमीमांसा, १०३,

९ क्रमभावी च यज्ज्ञान स्याद्वादनय सस्कृतम् । —आप्तमीमांसा

१० स्याद्वाद सर्वैकान्तत्यागात् किंवृत्तचिदिवधि । —वही

११ अपितानर्पितसिद्धे —तत्त्वार्थसूत्र

१२ स्याद्वाद भगवत्प्रवचनम् । —न्यायविनिश्चय विवरण पृ० ३६४

१३ सन्वे तित्ययरा एवमेव अर्थ भासयन्ति । —आचाराम

१४ भिक्षू विभज्यवाय च विद्यागरेज्जा । —सूत्रकृताङ्ग १।१।४।२२

विविह कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सुक्खा

सधु धम्म की जगमकल्पवृक्ष है ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

दृष्टि से अत्यधिक बल दिया है, पर बुद्ध ने यथावसर उसका प्रयोग तो किया, परन्तु उस पर विशेष भार नहीं दिया। किन्तु महावीर उस पर हमेशा बल देते रहे हैं, जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, भगवती का एक सुन्दर प्रसंग है—

जयन्ती—भगवन् ! सोना अच्छा है या जगना अच्छा है ?

महावीर—जयन्ति ! कुछ जीवों को सोना अच्छा है और कुछ जीवों का जगना अच्छा है।

जयन्ती—यह कैसे ?

महावीर जो जीव अधर्मी है, अधर्मानुग है, अधमनिष्ठ है, अधर्मास्थायी है अधमप्रलोकी है, अधर्मप्ररञ्जन है अधर्म समाचार है, अधार्मिकवृत्तियुक्त है वे सोते रहे यही श्रेष्ठ है। यदि वे सोत रहे तो अनेक जीवों को पीडा नहीं होगी। इस प्रकार वे स्व, पर और उभय को अधार्मिक क्रिया में नहीं लगायेंगे, एतदर्थ उनका सोना अच्छा है। जो जीव धार्मिक हैं, धर्मानुग हैं, यावत् धार्मिकवृत्ति वाले हैं उनका जगना अच्छा है क्योंकि वे अनेक जीवों को सुख देते हैं, स्व, पर और उभय को धार्मिक कार्य में सलग्न करते हैं, इसलिए उनका जागना अच्छा है।

जयन्ती—भगवन् ! बलवान् होना अच्छा है या निर्बल होना ?

महावीर—जयन्ति ! कुछ जीवों का बलवान् होना अच्छा है और कुछ जीवों का निर्बल होना अच्छा है।

जयन्ती—यह कैसे ?

महावीर जो जीव अधार्मिक है यावत् अधार्मिकवृत्तिवाले हैं उनका निर्बल होना अच्छा है, क्योंकि यदि वे बलवान् होंगे तो अनेक जीवों को कष्ट देंगे। जो जीव धार्मिक है यावत् धार्मिक वृत्ति वाले हैं उनका बलवान् होना अच्छा है क्योंकि वे बलवान् होने से अधिक जीवों को सुख देंगे।^५

इसप्रकार महावीर के अनेकों सवाद आगमसाहित्य में बिखरे पड़े हैं, पर निबन्ध कहीं अधिक विस्तृत न हो जाय इस दृष्टि से उन सभी की चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। महावीर की दृष्टि का पता लगाने के लिए ये सवाद पर्याप्त हैं। महावीर से जो प्रश्न पूछे गये उन प्रश्नों का उन्होंने विश्लेषण किया। इन प्रश्नों का क्या तात्पर्य है, अपेक्षादृष्टि से इसका क्या उत्तर हो सकता है। जितनी भी दृष्टियाँ सामने आई उतनी ही दृष्टियों से प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत किया गया। प्रश्नोत्तरों की यह शैली विचारों के गूढ़ रहस्यों को सुलझानेवाली है। बुद्ध ने इस दृष्टि का नाम विभज्यवाद दिया है और इससे जो विपरीत दृष्टि है उसे एकाशवाद कहा है। महावीर ने इस दृष्टि को स्याद्वाद कहा है।^६

स्याद्वाद समन्वय करनेवाला और शान्ति का सजक है। वह मानव की बुद्धि की विषमता को हटाकर समता का साम्राज्य स्थापित करता है। जीवन और जगत के प्रत्येक क्षण में इसकी अत्यन्त उपयोगिता है। पाश्चात्य विचारक थामस ने स्याद्वाद के सम्बन्ध में अपने मन्तीय विचार प्रस्तुत करते हुए लिखा है—“स्याद्वाद का सिद्धान्त बड़ा गम्भीर है यह वस्तु की भिन्न भिन्न

१५ भगवती सूत्र १२।२।४४३

१६ जैनदर्शन—डा० मोहनलाल मेहता पृ० २८०

स्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है। स्याद्वाद के अमरसिद्धान्त का दार्शनिक जगत में बहुत ऊँचा स्थान है, वस्तुतः स्याद्वाद सत्य ज्ञान की कुञ्जी है। दार्शनिक क्षेत्र में स्याद्वाद को सम्राट् का रूप दिया गया है। 'स्यात्' शब्द को एक प्रहरी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जो उच्चरित धर्म को इधर-उधर नहीं जाने देता। यह अविवक्षित धर्मों का सरसक है, सशयादि शत्रुओं का सशोधक व भिन्न दार्शनिकों का सपोषक है।^{१७} जीवन की गहन से गहन समस्याओं का सही समाधान करने की क्षमता स्याद्वाद में है।

महान् दार्शनिक सिद्धसेन दिवाकर ने सन्मतितक में अनेकान्तवाद को विश्व का गुरु कहा है। उनका मन्तव्य है कि इस अनेकान्त के बिना लोक का व्यवहार चल नहीं सकता। "मैं उस अनेकान्त को नमस्कार करता हूँ जो जन-जन के जीवन की आलोकित करनेवाला गुरु है।"^{१८} अनेकान्तवाद केवल तक का सिद्धान्त नहीं, किन्तु अनुभव मूलक सिद्धान्त है। आचार्य हरिभद्र ने लिखा है 'कदाग्रही व्यक्ति की जिस विषय में मति होती है उसी विषय में वह अपनी युक्ति को लगाता है, परन्तु एक निष्पक्ष व्यक्ति उस बात को स्वीकार करता है जो युक्ति-सिद्ध होती है।'^{१९}

भगवान् महावीर की मूलवाणी में जो अनेकान्तवाद बीज रूप में सुरक्षित था, उसे बाद के आचार्यों ने पल्लवित और पुष्पित ही नहीं किया, अपितु स्याद्वाद और सप्तमयी पर होनेवाले आक्षेपों और प्रहारों का तक सगत उत्तर भी दिया। अनेकान्त के व्याख्याकार आचार्यों में सिद्धसेन का नाम प्रमुख है। उन्होंने अपने ग्रन्थ 'सन्मतितक' में अनेकान्त की प्रौढभाषा में और तक पुष्ट पद्धति से व्याख्या की है। विगम्बर आचार्य सप्तमभद्र ने भी आप्तमीमांसा ग्रन्थ में जो अनेकान्त की विशद व गहन व्याख्या की है, वह अपने ढंग की अमूर्ती है। आचार्य हरिभद्र ने अपने "अनेकान्तवाद प्रवेश" और "अनेकान्तजय पताका" जैसे विशिष्ट ग्रन्थों में अनेकान्त का तकपूण प्रतिपादन किया है। आचार्य अकलक ने "सिद्धि विनिश्चय" ग्रन्थ में अनेकान्त का उज्ज्वल रूप उपस्थित किया है। उपाध्याय यशोविजयजी ने 'अनेकान्त व्यवस्था' 'जैन तकभाषा', नयप्रदीप, नयोपदेश, नयरहस्य, अनेकान्त प्रवेश' आदि ग्रन्थों में नव्य न्याय की शैली में अनेकान्त, स्याद्वाद, सप्तमयी, नयवाद पर महत्त्वपूर्ण लिखा है जो अपने आप में अद्भुत है।

एकान्तवाद और अनेकान्तवाद

एकान्तवाद किसी एक दृष्टि का समर्थन करता है। वह हमेशा दो विरोधी रूपों में दिखलाई देता है। कभी सामान्य और विशेष के रूप में मिलता है तो कभी सत् और असत् के रूप में। कभी निर्वचनीय और अनिवचनीय के रूप में दृष्टिगोचर होता है तो कभी हेतु और अहेतु के रूप में। जो व्यक्ति सामान्य का समर्थन करते हैं वे अनेकान्तवाद को विश्व का मौलिक तत्त्व मानकर भेद को मिथ्या बताते हैं और जो भेदवाद का समर्थन करते हैं वे अनेकान्तवाद को बिल्कुल ही मिथ्या मानते हैं। और भेद को ही प्रमाण मानते हैं। एकान्तरूप से सद्वाद का समर्थन करनेवाले किसी भी काय की उत्पत्ति और विनाश को सही नहीं मानते। कारण और काय में वे भेद नहीं देखते। जो असद्वाद का समर्थन करते हैं वे

१७ जेण विणा लोणस्स वि, ववहारो सव्वहा न निव्वइह । तस्स भुवणेषक-गुरुणो णमो अणेगत्त-वायस्स ।

—सन्मतितकं

१८ आग्रही वत निनीपति युक्तिं, तत्र-यत्र मतिरस्य निविष्टा ।

पसपातरहितस्य तु युक्तिर्मत्र तत्र मतिरेति निवेशम् ।

विविह कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सुकरवा

मणु धमती के जगमकल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अनेकान्तदत्त ग्रंथ

दृष्टि से अत्यधिक बल दिया है, पर बुद्ध ने यथावसर उसका प्रयोग तो किया, परन्तु उस पर विशेष भार नहीं दिया। किन्तु महावीर उस पर हमेशा बल देते रहे हैं, जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, भगवती का एक सुन्दर प्रसंग है—

जयन्ती—भगवन् ! सोना अच्छा है या जगना अच्छा है ?

महावीर—जयन्ति ! कुछ जीवों को सोना अच्छा है और कुछ जीवों का जगना अच्छा है।

जयन्ती—यह कैसे ?

महावीर जो जीव अधर्मी हैं, अधर्मानुग हैं, अधमनिष्ठ हैं, अधमस्वियायी हैं अधमप्रलोकी हैं, अधर्मप्ररञ्जन हैं अधम समाचार हैं, अधार्मिकवृत्तियुक्त हैं वे सोते रहें यही श्रेष्ठ है। यदि वे सोते रहेंगे तो अनेक जीवों को पीडा नहीं होगी। इस प्रकार वे स्व, पर और उभय को अधार्मिक क्रिया में नहीं लगायेंगे, एतदर्थ उनका सोना अच्छा है। जो जीव धार्मिक हैं, धर्मानुग हैं, यावत् धार्मिकवृत्ति वाले हैं उनका जगना अच्छा है क्योंकि वे अनेक जीवों को सुख देते हैं, स्व, पर और उभय को धार्मिक काय में सलग्न करते हैं, इसलिए उनका जागना अच्छा है।

जयन्ती—भगवन् ! बलवान् होना अच्छा है या निर्बल होना ?

महावीर—जयन्ति ! कुछ जीवों का बलवान् होना अच्छा है और कुछ जीवों का निबल होना अच्छा है।

जयन्ती—यह कैसे ?

महावीर जो जीव अधार्मिक हैं यावत् अधार्मिकवृत्तिवाले हैं उनका निर्बल होना अच्छा है, क्योंकि यदि वे बलवान् होंगे तो अनेक जीवों को कष्ट देंगे। जो जीव धार्मिक हैं यावत् धार्मिक वृत्ति वाले हैं उनका बलवान् होना अच्छा है क्योंकि वे बलवान् होने से अधिक जीवों को सुख देंगे।^{१५}

इसप्रकार महावीर के अनेकों सवाद आगमसाहित्य में बिखरे पड़े हैं, पर निबन्ध कहीं अधिक विस्तृत न हो जाय इस दृष्टि से उन सभी की चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। महावीर की दृष्टि का पता लगाने के लिए ये सवाद पर्याप्त हैं। महावीर से जो प्रश्न पूछे गये उन प्रश्नों का उन्होंने विश्लेषण किया। इन प्रश्नों का क्या तात्पर्य है, अपेक्षादृष्टि से इसका क्या उत्तर हो सकता है। जितनी भी दृष्टियाँ सामने आईं उतनी ही दृष्टियों से प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत किया गया। प्रश्नोत्तरो की यह शैली विचारों के गूढ़ रहस्यों को सुलझानेवाली है। बुद्ध ने इस दृष्टि का नाम विभज्यवाद दिया है और इससे जो विपरीत दृष्टि है उसे एकाशवाद कहा है। महावीर ने इस दृष्टि को स्याद्वाद कहा है।^{१६}

स्याद्वाद समन्वय करनेवाला और शान्ति का सजक है। वह मानव की बुद्धि की विषमता को हटाकर समता का साम्राज्य स्थापित करता है। जीवन और जगत के प्रत्येक क्षण में इसकी अत्यन्त उपयोगिता है। पाश्चात्य विचारक थामस ने स्याद्वाद के सम्बन्ध में अपने मननीय विचार प्रस्तुत करते हुए लिखा है—“स्याद्वाद का सिद्धान्त बड़ा गम्भीर है यह वस्तु की भिन्न भिन्न

१५ भगवती सूत्र १२।२।४४३

१६ जैनदर्शन—डा० मोहनलाल मेहता पृ० २८०

स्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है। स्याद्वाद के अमरसिद्धान्त का दार्शनिक जगत में बहुत ऊँचा स्थान है, वस्तुतः स्याद्वाद सत्य ज्ञान की कुञ्जी है। दार्शनिक क्षेत्र में स्याद्वाद को सम्राट् का रूप दिया गया है। 'स्यात्' शब्द को एक प्रहरी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जो उच्चरित धर्म को इधर-उधर नहीं जाने देता। यह अविवक्षित धर्मों का सरक्षक है, सन्ध्यादि शत्रुओं का सशोधक व भिन्न दार्शनिकों का सपोषक है। "जीवन की गहन से गहन समस्याओं का सही समाधान करने की क्षमता स्याद्वाद में है।

महान् दार्शनिक सिद्धसेन दिवाकर ने सम्प्रतिष्ठक में अनेकान्तवाद को विश्व का गुरु कहा है। उनका मन्तव्य है कि इस अनेकान्त के बिना लोक का व्यवहार चल नहीं सकता। "मैं उस अनेकान्त को नमस्कार करता हूँ जो जन-जन के जीवन की आलोकित करनेवाला गुरु है।" अनेकान्तवाद केवल तक का सिद्धान्त नहीं, किन्तु अनुभव मूलक सिद्धान्त है। आचार्य हरिभद्र ने लिखा है 'कदाग्रही व्यक्ति की जिस विषय में मति होती है उसी विषय में वह अपनी युक्ति को लगाता है, परन्तु एक निष्पक्ष व्यक्ति उस बात को स्वीकार करता है जो युक्ति-सिद्ध होती है।"^{१८}

भगवान् महावीर की मूलवाणी में जो अनेकान्तवाद बीज रूप में सुरक्षित था, उसे बाद के आचार्यों ने पल्लवित और पुष्पित ही नहीं किया, अपितु स्याद्वाद और सप्तभगी पर होनेवाले आक्षेपों और प्रहारों का तक सगत उत्तर भी दिया। अनेकान्त के व्याख्याकार आचार्यों में सिद्धसेन का नाम प्रमुख है। उन्होंने अपने ग्रन्थ 'सम्प्रति तर्क' में अनेकान्त की प्रौढभाषा में और तक पुष्ट पद्धति से व्याख्या की है। दिगम्बर आचार्य समन्तभद्र ने भी आप्तमीमांसा ग्रन्थ में जो अनेकान्त की विशद व गहन व्याख्या की है, वह अपने ढंग की अनूठी है। आचार्य हरिभद्र ने अपने "अनेकान्तवाद प्रवेश" और "अनेकान्तजय पताका" जैसे विशिष्ट ग्रन्थों में अनेकान्त का तकपूरा प्रतिपादन किया है। आचार्य अकलक ने "सिद्धि विनिश्चय" ग्रन्थ में अनेकान्त का उज्ज्वल रूप उपस्थित किया है। उपाध्याय यशोविजयजी ने 'अनेकान्त व्यवस्था' 'जैन तकभाषा', नयप्रदीप, नयोपदेश, नयरहस्य, अनेकान्त प्रवेश' आदि ग्रन्थों में नव्य न्याय की शैली में अनेकान्त, स्याद्वाद, सप्तभगी, नयवाद पर महत्त्वपूर्ण लिखा है जो अपने आप में अद्भुत है।

एकान्तवाद और अनेकान्तवाद

एकान्तवाद किसी एक दृष्टि का समर्थन करता है। वह हमेशा दो विरोधी रूपों में दिखाई देता है। कभी सामान्य और विशेष के रूप में मिलता है तो कभी सत् और असत् के रूप में। कभी निवचनीय और अनिवचनीय के रूप में दृष्टिगोचर होता है तो कभी हेतु और अहेतु के रूप में। जो व्यक्ति सामान्य का समर्थन करते हैं वे अभेदवाद को विश्व का मौलिक तत्त्व मानकर भेद को मिथ्या बताते हैं और जो भेदवाद का समर्थन करते हैं वे अभेद को बिल्कुल ही मिथ्या मानते हैं। और भेद को ही प्रमाण मानते हैं। एकान्तरूप से सद्वाद का समर्थन करनेवाले किसी भी कार्य की उत्पत्ति और विनाश को सही नहीं मानते। कारण और कार्य में वे भेद नहीं देखते। जो असद्वाद का समर्थन करते हैं वे

१७ जेण विणा लोगस्स वि, ववहारो सव्वहा न निव्वइड। तस्स भुवणेषक-गुरुणो णमो अणेगत-नायस्स।

—सम्प्रति तर्क

१८ आग्रही वत निनीपति युक्ति, तत्र-यत्र मतिरस्य निविष्टा।

पक्षपातरहितस्य तु युक्तियत्र तत्र मतिरेति निवेशम्।

दिविह कुलुप्पण्णा साहवो कप्परुक्खा

साधु धरती क जगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय आनन्दन ग्रंथ

प्रत्येक कार्य को नवीन मानते हैं। कारण मे कार्य नहीं होता है, किन्तु कारण से विल्कुल ही अलग एक नवीन तत्त्व उत्पन्न होता है। कितने ही एकान्तवादी विश्व को अनिवचनीय मानते हैं, उनका मन्तव्य है विश्व न सत् है और न असत् है अथिु अन्य लोग विश्व का निर्वचन कर सकते हैं। उनकी दृष्टि से वस्तुमात्र का निवचन असम्भव नहीं है। इस प्रकार हेतुवाद और अहेतुवाद मे भी परस्पर विरोध है। हेतुवाद का समर्थन करनेवाले तक पर चल देते हुए कहते हैं कि तक से सभी कुछ जाना जा सकता है, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो तक से न जाना जाय। अहेतुवादी हेतुवाद का खण्डन करते हुए कहते हैं तर्क से तत्त्व का निणय कदापि सम्भव नहीं है। तत्त्व तक से अगम्य है।

इसप्रकार एकान्तवाद मे एक बात पर बल दिया जाता है और दूसरे का खण्डन किया जाता है। अत एवान्तवाद क्लेश का मूल कारण है। सत्य का दावा करनेवाले प्रत्येक दो विरोधी पक्ष परस्पर क्यों लड़ते हैं? यदि दोनों ही पूर्णसत्य हैं तो विरोध किस बात का? दोनों पूर्णरूप से मिथ्या भी नहीं हो सकते, क्योंकि वे जिन बात का प्रतिपादन करते हैं उसकी प्रतीति भी अवश्य होती है। बिना प्रतीति के किसी भी सिद्धान्त का प्रतिपादन सम्भव नहीं है।

जैन-दशन का वज्र आघोष है कि वस्तु मे अनेक धर्म है। इन धर्मों मे से किसी एक धर्म का निषेध नहीं किया जा सकता। जो एक धर्म का निषेध कर दूसरे धर्म का समर्थन करते हैं वे एकान्तवाद से प्रसित हो जाते हैं। वस्तु कथंचित् भेदात्मक है, कथंचित् अभेदात्मक है, कथंचित् सत्कायवाद के अन्तर्गत है, कथंचित् असत्कायवाद के अन्तर्गत है, कथंचित् निवचनीय हैं कथंचित् अनिवचनीय हैं 'कथंचित्' तकगम्य है, कथंचित् तर्क से अगम्य है। प्रत्येक दृष्टि व प्रत्येक धर्म की एक मर्यादा है उस, मर्यादा का उल्लंघन करनेवाला सत्य के साथ न्याय नहीं कर सकता। व्यक्ति जब तक एकान्तवाद के आग्रह का परित्याग नहीं करता, तब तक तत्त्व का सही स्वरूप समझ नहीं सकता। किसी वस्तु के एक धर्म को सदा सत्य मानना और दूसरे धर्म को सर्वथा असत्य कहना, वस्तु की पूर्णता को खण्डित करना है। परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले धर्म अवश्य ही एक दूसरे के विरोधी है, किन्तु सम्पूर्ण रूप से विरोधी नहीं है। वस्तु तो दोनों को समान रूप से आश्रय देती है।

एकान्तवाद मे मिथ्यात्व का गहन अधकार है। अनेकान्तवाद मे सम्पूर्णत्व का प्रकाश जगमगा रहा है, अनेकान्तवाद को यह महान् विघेपना है कि वह वस्तु के अथ विद्यमान धर्मों की ओर उपेक्षा करके किसी एक ही धर्म को ग्रहण नहीं करता। वह जिस वस्तु का निरूपण करता है उसके विविध धर्मों का परिज्ञान करता है, इस अपेक्षा से ऐसा 'मी' है और अन्य अपेक्षा से ऐसा भी है। वह 'ही' के स्थान पर 'मी' का प्रयोग करता है। 'ही' और 'मी' मे बहुत अन्तर है 'ही' मे एकान्तवाद का आग्रह है तो 'मी' मे अनेकान्तवाद है। जब हम किसी लड्डू के सम्बन्ध मे कहते हैं, इसमे रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, तब हम स्याद्वाद का प्रयोग करते हैं, और इसके विपरीत जब हम एकान्तवाद के आग्रह मे आकर कहते हैं कि लड्डू में रस ही है, रूप ही है, गंध ही है, तब हम मिथ्या एकान्तवाद का प्रयोग करते हैं। 'मी' मे हमारे धर्मों की स्वीकृति का स्वर छिपा हुआ है जब कि 'ही' मे दूसरे धर्मों का स्पष्ट निषेध है। जब हम कहते हैं कि रूप भी है। इसका तात्पर्य है कि लड्डू मे रस आदि धर्म भी है और जब हम कहते हैं कि फल मे रूप ही है तो हमका यह तात्पर्य है कि फल में माय रूप ही है, रस आदि कुछ भी नहीं है, यह भी और ही का अन्तर है।

एक व्यक्ति किसी चोरोह पर खड़ा है। एक ओर से नन्हा मुन्ना आया, उसने कहा पिताजी। दूसरी ओर से एक वृद्ध सज्जन आये, उन्होंने कहा-पुत्र। तीसरी ओर से एक युवक आया उसने कहा भाई। चौथी ओर से एक लठका आया उसने कहा प्रोफेसर साहब। सारांश यह है कि उसी व्यक्ति को कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई मामा कोई भानजा कहता है। सभी परस्पर सघर्ष करते हैं कि यह तो पिता ही है, पुत्र ही है, भाई ही है, प्रोफेसर ही हैं, चाचा, ताऊ, मामा, या भानजा ही हैं, अब बताइए किस प्रकार निणय हो। उनका सघर्ष किस प्रकार समाप्त हो, वस्तुतः वह आदमी क्या है। यहाँ पर स्याद्वाद न्यायाधीश के पद को ग्रहणकर मुझे को कहता है यह पिता भी है। यह पुत्र भी है। यह पुत्र भी है, क्योंकि तुम इसके पुत्र हो, पर अन्य लोगों का यह पिता नहीं है, वृद्ध से कहता है, हाँ, यह पुत्र भी है, आपकी अपनी अपेक्षा से ही यह पुत्र है, सब लोगों की अपेक्षा से नहीं है, क्या यह सारे ससार का पुत्र है? तत्त्व यह है कि वह व्यक्ति अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है, पिता की अपेक्षा से पुत्र है, अपने भाई की अपेक्षा से भाई है अपने विद्यार्थी की अपेक्षा से प्रोफेसर है। इसी तरह अपनी अपनी अपेक्षा से, चाचा, ताऊ, मामा, भानजा, पति, आदि सब कुछ है। भिन्न-भिन्न अपेक्षा से एक आदमी में अनेक घम है। यह नहीं कि उसी पुत्र की अपेक्षा से पिता, उसी की अपेक्षा से पुत्र, उसी की अपेक्षा से भाई, प्रोफेसर, चाचा, ताऊ, और भानजा हो, इस प्रकार नहीं हो सकता। यह पदार्थ-विज्ञान के नियमों से विपरीत है।

स्याद्वाद के गभीर रहस्य को बताने के लिए आचार्यों ने एक बहुत सुंदर व सरल उदाहरण प्रस्तुत किया है। किसी व्यक्ति ने पूछा—आपका स्याद्वाद क्या है? आचार्य ने अपना कनिष्ठा और अनामिका दोनों अंगुलिया फैलाते हुए कहा—इन दोनों में से बड़ी कौन-सी है? उसने उत्तर दिया—अनामिका! कनिष्ठा को समेटकर मध्यमा अंगुली फैलाते हुए पूछा—अब बताइए दोनों में से छोटी कौन-सी है? उत्तर दिया—अब अनामिका छोटी है, आचार्य ने कहा—यही हमारा स्याद्वाद है, सापेक्षवाद है, जो आप एक ही अंगुली को छोटी भी कहते हो और बड़ी भी कहते हो।^{१८}

इन उदाहरणों से अपेक्षावाद की मूल भावना स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु लघु भी है और महान् भी है। इसीतरह प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं और उन्हें समझने के लिए अपेक्षावाद का सिद्धान्त उन पर लागू होता है, दशन की भाषा में इसे ही अनेकान्तवाद कहते हैं

नित्य और अनित्य

जैन दशन कहता है कि प्रत्येक पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है। साधारण व्यक्ति यह बात सुनते ही घपले में पड़ जाते हैं कि जो नित्य है वह अनित्य किसप्रकार हो सकता है, किन्तु जैन दशन अनेकान्त के द्वारा गभीर समस्या को सुलझा देता है। नित्यत्व पदार्थ के उस मूल स्वभाव अर्थात् द्रव्य से सम्बन्ध रखता है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। पदार्थ अपने मूल रूप में ध्रुव है शाश्वत है। अनित्यत्व पदार्थ की पर्याय से सम्बन्धित है। कल्पना कीजिए—एक मिट्टी का घड़ा है वह नित्य भी है और अनित्य भी है। मिट्टी और घड़े की आकृति ये दोनों घड़े के निज रूप हैं, उसका एक रूप विनाशी है, वह आज है, कल नहीं है, घड़े का जो आकार है वह विनाशी है, घड़ा बनता भी है और मिट्टा भी है, जैनदशन में इस अनित्य रूप को पर्याय कहा है। पर्याय बदलता है इसलिए नाशवान है। घड़े का दूसरा रूप मिट्टी है, वह अतीत काल में भी थी, वर्तमान में भी है और आगामी काल में भी रहेगी। अर्थात् घड़े के विनाश हो जाने

१८ यथा अनामिकाया कनिष्ठामधिकृत्य दीर्घत्व, मध्यमामधिकृत्य लघुत्वम् ।

—प्रज्ञापना वृत्ति

विविध कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सुक्खा
लघु धन्ती के जगज्जलपवृक्षा है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

प्रत्येक काय को नवीन मानते हैं। कारण में काय नहीं होता है, किन्तु कारण से विलकुल ही अलग एक नवीन तत्त्व उत्पन्न होता है। कितने ही एकान्तवादी विश्व को अनिवचनीय मानते हैं, उनका मन्तव्य है विश्व न सत् है और न असत् है अपितु अयं लोग विश्व का निवचन कर सकते हैं। उनको दृष्टि से वस्तुमात्र का निवचन असंभव नहीं है। इस प्रकार हेतुवाद और अहेतुवाद में भी परस्पर विरोध है। हेतुवाद का समर्थन करनेवाले तक पर बल देते हुए कहते हैं कि तक से सभी कुछ जाना जा सकता है, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो तक से न जाना जाय। अहेतुवादी हेतुवाद का खण्डन करते हुए कहते हैं तर्क से तत्त्व का निर्णय कदापि संभव नहीं है। तत्त्व तर्क से अगम्य है।

इसप्रकार एकान्तवाद में एक बात पर बल दिया जाता है और दूसरे का खण्डन किया जाता है। अतः एकान्तवाद बलेश का मूल कारण है। सत्य का दावा करनेवाले प्रत्येक दो विरोधी पक्ष परस्पर क्यों लड़ते हैं? यदि दोनों ही पूर्णसत्य हैं तो विरोध किस बात का? दोनों पूर्णरूप से मिथ्या भी नहीं हो सकते, क्योंकि वे जिस बात का प्रतिपादन करते हैं उसकी प्रतीति भी अवश्य होती है। बिना प्रतीति के किसी भी सिद्धान्त का प्रतिपादन संभव नहीं है।

जैन-दर्शन का वज्र आघोष है कि वस्तु में अनेक धर्म हैं। इन धर्मों में से किसी एक धर्म का निषेध नहीं किया जा सकता। जो एक धर्म का निषेध कर दूसरे धर्म का समर्थन करते हैं वे एकान्तवाद से प्रसिद्ध हो जाते हैं। वस्तु कथञ्चित् भेदात्मक है, कथञ्चित् अभेदात्मक है, कथञ्चित् सत्कायवाद के अन्तर्गत है, कथञ्चित् असत्कायवाद के अन्तर्गत है, कथञ्चित् निवचनीय है कथञ्चित् अनिवचनीय है 'कथञ्चित् तर्कगम्य है, कथञ्चित् तर्क से अगम्य है। प्रत्येक दृष्टि व प्रत्येक धर्म की एक मर्यादा है उस, मर्यादा का उल्लंघन करनेवाला सत्य के साथ न्याय नहीं कर सकता। व्यक्ति जब तक एकान्तवाद के आग्रह का परित्याग नहीं करता, तब तक तत्त्व का सही स्वरूप समझ नहीं सकता। किसी वस्तु के एक धर्म को सव्या सत्य मानना और दूसरे धर्म को सर्वथा असत्य कहना, वस्तु की पूर्णता को खण्डित करना है। परस्पर विरोधी प्रतीति होनेवाले धर्म अवश्य ही एक दूसरे के विरोधी हैं, किन्तु सम्पूर्ण रूप से विरोधी नहीं हैं। वस्तु तो दोनों को समान रूप से आश्रय देती है।

एकांतवाद में मिथ्यात्व का गहन अधकार है। अनेकान्तवाद में सम्यक्त्व का प्रकाश जगमगा रहा है, अनेकान्तवाद की यह महान विशेषता है कि वह वस्तु के अयं विद्यमान धर्मों की ओर उपेक्षा करके किसी एक ही धर्म को ग्रहण नहीं करता। वह जिस वस्तु का निरूपण करता है उसके विविध उपेक्षा करके किसी एक ही धर्म को ग्रहण नहीं करता। वह जिस वस्तु का निरूपण करता है उसके विविध धर्मों का परिज्ञान कराता है, इस उपेक्षा से ऐसा 'भी' है और अन्य उपेक्षा से ऐसा भी है। वह 'ही' के स्थान पर 'भी' का प्रयोग करता है। 'ही' और 'भी' में बहुत अन्तर है 'ही' में एकान्तवाद का आग्रह है तो 'भी' में अनेकान्तवाद है। जब हम किसी लड़कू के सम्बन्ध में कहते हैं, इसमें रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, तब हम स्याद्वाद का प्रयोग करते हैं, और इसके विपरीत जब हम एकान्तवाद के आग्रह में आकर कहते हैं कि लड़कू में रस ही है, रूप ही है, गंध ही है, तब हम मिथ्या एकान्तवाद का प्रयोग करते हैं। 'भी' में दूसरे धर्मों की स्वीकृति का स्वर छिपा हुआ है जब कि 'ही' में दूसरे धर्मों का स्पष्ट निषेध है। जब हम कहते हैं कि रूप भी है। इसका तात्पर्य है कि लड़कू में रस आदि धर्म भी हैं और जब हम कहते हैं कि फल में रूप ही है तो इसका यह तात्पर्य है कि फल में मात्र रूप ही है, रस आदि कुछ भी नहीं है, यह भी और ही का अन्तर है।

एक व्यक्ति किसी चोराहे पर खड़ा है। एक ओर से नन्हा भुछा आया, उसने कहा पिताजी। दूसरी ओर से एक वृद्ध सज्जन आये, उन्होने कहा-पुत्र। तीसरी ओर से एक युवक आया उसने कहा भाई। चौथी ओर से एक लहका आया उसने कहा प्रोफेसर साहब। साराश यह है कि उसी व्यक्ति को कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई मामा कोई भानजा कहता है। सभी परस्पर सघष करते हैं कि यह तो पिता ही है, पुत्र ही है, भाई ही है, प्रोफेसर ही हैं, चाचा, ताऊ, मामा, या भानजा ही है, अब बताइए किस प्रकार निणय हो। उनका सघष किस प्रकार समाप्त हो, वस्तुतः वह आदमी क्या है। महीं पर स्याद्वाद त्याग्याघीषा के पद को ग्रहणकर मुर्ख को कहता है यह पिता भी है। यह तुम्हारे लिए पिता है क्योंकि तुम इसके पुत्र हो, पर अन्य लोगों का यह पिता नहीं है, वृद्ध से कहता है, हा, यह पुत्र भी है, आपकी अपनी अपेक्षा से ही यह पुत्र है, सब लोगों की अपेक्षा से नहीं है, क्या यह सारे ससार का पुत्र है? तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है, पिता की अपेक्षा से पुत्र है, अपने भाई की अपेक्षा से भाई है अपने विद्यार्थी की अपेक्षा से प्रोफेसर है। इसी तरह अपनी अपनी अपेक्षा से, चाचा, ताऊ, मामा, भानजा, पति, आदि सब कुछ है। भिन्न-भिन्न अपेक्षा से एक आदमी में अनेक धर्म हैं। यह नहीं कि उसी पुत्र की अपेक्षा से पिता, उसी की अपेक्षा से पुत्र, उसी की अपेक्षा से भाई, प्रोफेसर, चाचा, ताऊ, और भानजा हो, इस प्रकार नहीं हो सकता। यह पदार्थ-विज्ञान के नियमों से विपरीत है।

स्याद्वाद के गभीर रहस्य को बताने के लिए आचार्यों ने एक वहुत सुंदर व सरल उदाहरण प्रस्तुत किया है। किसी व्यक्ति ने पूछा—आपका स्याद्वाद क्या है? आचार्य ने अपना कनिष्ठा और अनामिका दोनों अंगुलिया फैलाते हुए कहा—इन दोनों में से बड़ी कौन-सी है? उसने उत्तर दिया—अनामिका। कनिष्ठा को समेटकर मध्यमा अंगुली फैलाते हुए पूछा—अब बताइए दोनों में से छोटी कौन-सी है? उत्तर दिया—अब अनामिका छोटी है, आचार्य ने कहा—यही हमारा स्याद्वाद है, सापेक्षवाद है, जो आप एक ही अंगुली को छोटी भी कहते हो और बड़ी भी कहते हो।^{१८}

इन उदाहरणों से अपेक्षावाद की मूल भावना स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु लघु भी है और महान् भी है। इसी तरह प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं और उन्हें समझने के लिए अपेक्षावाद का सिद्धान्त उस पर लागू होता है, दशन की भाषा में इसे ही अनेकान्तवाद कहते हैं

नित्य और अनित्य

जैन दशन कहता है कि प्रत्येक पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है। साधारण व्यक्ति यह बात सुनते ही घपले में पड़ जाते हैं कि जो नित्य है वह अनित्य किस प्रकार हो सकता है, किन्तु जैन दशन अनेकान्त के द्वारा गभीर समस्या को सुलझा देता है। नित्यत्व पदार्थ के उम मूल स्वभाव अर्थात् द्रव्य से सम्बन्ध रखता है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। पदार्थ अपने मूल रूप में ध्रुव है शाश्वत है। अनित्यत्व पदार्थ की पर्याय से सम्बन्धित है। कल्पना कीजिए—एक मिट्टी का घड़ा है वह नित्य भी है और अनित्य भी है। मिट्टी और घड़े का आकारित ये दोनों घड़े के निज रूप हैं, उसका एक रूप विनाशी है, वह आज है, कल नहीं है, घड़े का जो आकार है वह विनाशी है, घड़ा बनता भी है और मिटता भी है, जैन दशन ने इस अनित्य रूप को पर्याय कहा है। पर्याय बदलता है इसलिए नाशवान है। घड़े का दूसरा रूप मिट्टी है, वह अतीत काल में भी थी, वर्तमान में भी है और आगामी काल में भी रहेगी। अर्थात् घड़े के विनाश हो जाने

१६ यथा अनामिकाया कनिष्ठाभिधकृत्य दीर्घत्वं, मध्यमामभिधकृत्य ह्रस्वत्वम् ।

—प्रज्ञापना वृत्ति

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुक्खा
संघु धरन्ती के जगत्सकलपक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

पर भी मिट्टी रूप में विद्यमान ही रही है। जैन-दर्शन ने पदार्थ के इस द्विविध रूप को द्रव्य और पर्याय कहा है। इस दृष्टि से पदार्थ न एकान्त नित्य है न एकान्त अनित्य है, पर नित्य-अनित्य है।

जीव भी कथंचित् शाश्वत है और कथंचित् अशाश्वत है। गौतम के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा—गौतम ! द्रव्याधिक दृष्टि से जीव शाश्वत है और पर्यायाधिक दृष्टि से अशाश्वत है।^{१०} यहाँ पर दो दृष्टियों से उत्तर दिया गया। द्रव्यदृष्टि से जीव नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। किसी भी अवस्था में क्यों न हो, जीव में जीवत्व का कभी अभाव नहीं होता, वह सदा जीव ही रहता है, अजीव नहीं होता। यह द्रव्य दृष्टि है। इस दृष्टि से जीव नित्य शाश्वत है। किन्तु जीव हमेशा एक रूप में ही नहीं रहता, उसके पर्याय बदलते रहते हैं। वह एक पर्याय को छोड़कर दूसरे पर्याय को ग्रहण करता है। ये पर्याय भी व्यजनपर्याय और अथपर्याय रूप में दो प्रकार की हैं। व्यजनपर्याय स्थूल अवस्था है, जो चर्म-चक्षुओं के द्वारा देखी जा सकती है। जैसे जीव की देव, मनुष्य पशु पक्षी आदि पर्याय। यह पर्याय दीर्घकाल तक रहती है किन्तु अथ-पर्याय एक समय की होती है। आत्मा में प्रतिपल-प्रतिक्षण जो परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है, उसे अर्थ-पर्याय कहते हैं। इन दोनों पर्यायों की दृष्टि से सभी जीव और अन्य सभी पदार्थ अशाश्वत और अनित्य हैं।

जीव की तरह लोक भी कथंचित् शाश्वत है और कथंचित् अशाश्वत है। लोक का तीनो कालों में अस्तित्व रहा है, ऐसा न कभी समय आया और न आयेगा जिस समय लोक का अस्तित्व न हो, इसलिए लोक भी नित्य और शाश्वत है। कालचक्र के परिवर्तन-प्रभाव से लोक अशाश्वत भी है। अवसर्पिणी के पश्चात् उत्सर्पिणी और उत्पत्तिपिणी के पश्चात् अवसर्पिणीकाल आता है।^{११} यह क्रम अनादि काल में चला आ रहा है। काल भेद की दृष्टि से कभी उसमें सुख की मात्रा बढ़ जाती है और कभी दुःख की मात्रा बढ़ जाती है, इस दृष्टि से लोक अनित्य और अशाश्वत है।

सत् और असत्

जैनदृष्टि से प्रत्येक पदार्थ सत् भी है और असत् भी है। प्रश्न हो सकता है जो पदार्थ सत् है वह असत् किस प्रकार हो सकता है, और जो असत् है वह सत् किस प्रकार हो सकता है? एक ही वस्तु में दो विरोधात्मक घम किस प्रकार पाये जा सकते हैं। प्रस्तुत रहस्य को जानने के लिए अनेकान्त वादी दृष्टि की अपेक्षा है। अनेकान्तवाद का कथन है—स्वरूप से पदार्थ सत् है, पररूप से असत् है। दूध, दूध के रूप में सत् है, दही के रूप में असत् है। दूध की दूध के रूप में सत्ता स्वीकार न की जायेगी तो वह शून्य हो जायेगा, यदि दही के रूप से सत्ता मानी जाए तो वह अनुभव विरुद्ध है। प्रत्येक पदार्थ का वस्तुतः नियत स्वरूप ज्ञात होता है जब उसे सत्-असत् उभय रूप में स्वीकार करे।

त्रिपदी

सासार के सभी पदार्थ उत्पत्ति, स्थिति और विनाश—इन तीन धर्मों से युक्त हैं इसके लिए

२० जीवाण भते ! किं सासया, असासया ?

गोयमा ! जीवा सिय सासया, सिय असासया ।

गोयमा ! दब्बट्ठयाए सासया, भावट्ठयाए असासया ।

—भगवती ७।२।७७३ - - -

२१ भगवती सूत्र २।६।३८७

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

देवता बान्धवा सन्ता

मत्त-रूपेण च दयावत्तां गच्छेत् ।

जैनदशन मे क्रमश उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य शब्दो का प्रयोग किया गया है।^{२२} इसे त्रिपदी भी कहते हैं, एक वस्तु मे परस्पर विरोधी धर्मों का समन्वय किस प्रकार हो सकता है, इसके लिए आचार्य समन्तभद्र ने एक रूपक दिया है,^{२३} तीन व्यक्ति एक साथ स्वर्णकार की दुकान पर पहुँचे, एक को स्वर्ण का घड़ा चाहिए था, दूसरे को स्वर्ण का मुकुट चाहिए था और तीसरे को सोना चाहिए था। उस समय सुवर्णकार स्वर्ण कलश को तोड़कर स्वर्ण का मुकुट बना रहा था, यह देखकर पहले व्यक्ति को परित्याप हुआ, दूसरे व्यक्ति को प्रसन्नता हुई, तीसरा व्यक्ति मध्यस्थभाव से देखता रहा, क्योंकि उसे स्वर्ण की आवश्यकता थी। एक ही स्वर्ण मे तीन व्यक्ति तीन रूप देख रहे हैं। कलश रूप का विनाश है, मुकुट रूप की उत्पत्ति है और स्वर्ण रूप की ध्रुवता है। प्रस्तुत रूपक से पदार्थ के तीनों गुण धर्मों की वास्तविकता का परिज्ञान होता है। तीनों तत्त्व एक ही वस्तु मे स्पष्ट रूप से दिखलाई देते हैं।

इसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी दिया गया है। गोरस दूध रूप से नष्ट हुआ तो दधि के रूप मे उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अपेक्षा भेद से एक पर्याय का विनाश और अन्य पर्याय का उत्पाद है।^{२४}

जैनदृष्टि से पदार्थ गुण और पर्याय का आश्रय स्थल है। गुण पदार्थ का स्वभाव है और पर्याय उसकी अवस्था है। पर्याय मे प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, अतः उत्पाद और विनाश का क्रम भी चलता रहता है। इस क्रम मे पदार्थ अपने मौलिक स्वभाव का कभी त्याग नहीं करता।

जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहा पर स्याद्वाद का उपयोग न हो। जहा पर दाश-निकवाद विवाद को मिटाने के लिए स्याद्वाद की आवश्यकता है, वहा सामाजिक राजनैतिक गुरु-ग्रन्थियो को भी सुलझाने मे उपयोगी है। महात्मा गांधी ने लिखा—“अनेकान्तवाद (स्याद्वाद) मुझे बहुत प्रिय है। उसमे से मैंने मुसलमानों की दृष्टि से उनका, ईसाइयों की दृष्टि से उनका (इस प्रकार अन्य सभी का) विचार करना सीखा है। मेरे विचारों को कोई गलत मानता, तब मुझे उसकी अज्ञानता पर पहले क्रोध आता था। अब मैं उनका दृष्टिविन्दु उनकी आखों से देख सकता हूँ, क्योंकि मैं जगत के प्रेम का भूँखा हूँ। अनेकान्तवाद का मूल अहिंसा और सत्य का युगल है।”

वैज्ञानिक क्षेत्र मे भी स्याद्वाद ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। वस्तु को अनेक दृष्टियों से अवलोकन करना, और उनके विविध धर्मों से, गुणों से परिचित होना क्या अनेकान्तवाद नहीं है? विज्ञान यदि अपनी पूव मान्यताओं पर ही दृढ़ रहता तो क्या आज अपूर्व वैज्ञानिक प्रगति दृष्टिगोचर हो सकती थी। ‘लोहा अत्यन्त भारी है और वह पानी मे डूब जाता है’ ऐसी रूढ़ मान्यता थी किन्तु वैज्ञानिकों ने अनेकात दृष्टि से लोहे को अन्य वस्तुओं के मिश्रण से हलका कर लोहे के जलयान बनाये और अनन्त सागर पर तैर रहे हैं। बिजली, ध्वनि, अणुशक्ति आदि सभी अन्वेषण अनेकात दृष्टि पर अवलम्बित है।

२२ उत्पादव्ययध्रौव्य युक्त सत्। —तत्त्वार्थसूत्र ५।२६

२३ पयोव्रतो न दध्यति न पयोऽति दधिघ्नत।

अगोरसघ्नतो नोमे तस्माद् वस्तु त्रयात्मकम्।

उत्पन्न दधिभावेन नष्ट दुग्धतया पय।

गोरसत्वात् स्थिर जानन् स्याद्वाद-द्विह्जनो ऽपि क ? —आप्त-मीमांसा

१६

विविह कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सुक्खा
सधु धरती के जगमकल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

वैज्ञानिक जगत जब अनेक समस्याओं से परेशान था, तब सन १९०५ में प्रोफेसर अल्बर्ट आइन्स्टीन ने सापेक्षवाद प्रस्तुत किया जिससे अनेक समस्याओं का समाधान हो गया। गणित की बहुत सारी पहलियों के कारण सापेक्षवाद दुर्बुद्ध भी बन जाता है। सापेक्षवाद को सरलता से समझने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। एक बार आइन्स्टीन की पत्नी ने उनसे कहा—“सापेक्षवाद क्या है, यह मैं कैसे समझूँ ?” आइन्स्टीन ने एक दृष्टान्त में उत्तर दिया “जब एक मनुष्य सुन्दर लड़की से बात करता है तो उसे एक घंटा भी एक मिनट जैसा लगता है। उसे ही गम चूल्हे पर बैठ दिया जाय तो उसे एक मिनट भी एक घंटे के बराबर लगता है, यह सापेक्षवाद है।”

परमाय सत्य और व्यवहार सत्य को समझाने के लिए प्रोफेसर आइन्स्टीन ने सापेक्ष उदाहरणों का प्रयोग किया है। वे एक स्थान पर लिखते हैं ‘जिस किसी घटना के सम्बन्ध में हम यह कहते हैं कि यह घटना आज या अभी हुई हो सकती है कि वह घटना सहस्रो वर्ष पूर्व हुई हो। जिसप्रकार एक दूसरे से लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर दो चक्करदार नीहारिकाओं (क ख) में विस्फोट हुए और वहाँ दो नये तारे उत्पन्न हुए। इन नीहारिकाओं में उपस्थित दशकों के लिए अपने यहाँ की घटना तत्काल हुई मालूम होगी, किन्तु दोनों के बीच लाखों प्रकाश-वर्ष की दूरी होने से, ‘क’ का दशक ‘ख’ की घटना को एक लाख वर्ष बाद घटित हुई कहेगा, जबकि दूसरा दशक अपनी घटना को तत्काल और ‘क’ की घटना को एक लाख वर्ष बाद घटित होने वाली बताएगा। इस प्रकार विस्फोट, विस्फोट का परमाय काल नहीं, सापेक्ष काल ही बताया जा सकता है।

इसी प्रकार प्रो० एडिंगटन भी दिशा की सापेक्षता पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं—“सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए सबसे सहज उदाहरण किसी पदार्थ की दिशा का है। एडिनबर्ग की अपेक्षा से केम्ब्रिज की एक दिशा है और लन्दन की अपेक्षा से एक अन्य दिशा है। इसी तरह और अपेक्षाओं से हम यह कभी नहीं बिचारते कि उसकी वास्तविक दिशा क्या है ?”

प्रो० आइन्स्टीन प्राकृतिक स्थितियों के सम्बन्ध में अपेक्षा-प्रधान बात कहते हैं। वे लिखते हैं ‘प्रकृति ऐसी है कि किसी भी प्रयोग के द्वारा चाहे वह कैसी ही क्यों न हो, वास्तविक गति का निश्चय असम्भव ही है।’ ऐसा क्यों है, इसका उत्तर सर जेम्स जीन्स के शब्दों में इस प्रकार है ‘गति और स्थिति आपेक्षिक धर्म हैं, एक जहाज, जो स्थित है वह पृथ्वी की अपेक्षा से ही स्थित है किन्तु पृथ्वी सूर्य की अपेक्षा से गति में है और जहाज भी इसके साथ। यदि पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमने में रूक जाए, तो जहाज सूर्य की अपेक्षा स्थिर हो जायेगा। किन्तु दोनों उस समय भी आम-पास के तारों की अपेक्षा गति करते रहेंगे। सूर्य भी यदि गति शून्य हो जाए, तो भी ग्रह दूरस्थ नीहारिकाओं की अपेक्षा गतिशील ही मिलेंगे। आकाश में इस प्रकार यदि हम आगे से आगे जाएँ, तो हम पूर्ण स्थिति जैसी कोई वस्तु नहीं मिलेगी।”

स्याद्वाद और सापेक्षवाद ये दोनों अपेक्षा-प्रधान हैं, और सत्य-तथ्य के समुदायक हैं, वस्तुतः स्याद्वाद और सापेक्षवाद सत्य ज्ञान की कुञ्जी हैं। आज ससार में जा भी विषमता है ये स्याद्वाद और सापेक्षवाद से समता के रूप में परिवर्तित की जा सकती हैं।

स्याद्वाद

सत्य को समझने की सही दृष्टि

—मुनि श्री महेन्द्रकुमार जो 'कमल' काव्यतीर्थ, साहित्यरत्न

'स्याद्वाद' जैनदर्शन का आधारभूत सिद्धान्त है। 'स्याद्वाद' के बिना जीवन जगत का व्यवहार चल नहीं सकता। जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने के लिए इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। 'स्याद्वाद' इसने दो शब्दों का सयुक्तीकरण है 'स्यात्' और 'वाद'।

'स्यात्' का अर्थ है अपेक्षा, दृष्टिकोण और 'वाद' का अर्थ है सिद्धान्त या मन्तव्य। दोनों शब्दों का अर्थ हुआ 'सापेक्ष सिद्धान्त'। अर्थात् जो अपेक्षा को लेकर चलता है और भिन्न-भिन्न विचारों का एकीकरण करता है।

'स्याद्वाद' को अपनाए बिना सपूर्ण सत्य के निकट हम पहुँच नहीं सकते, बिना इसके वस्तु का सही निर्णय कर नहीं सकते। 'वस्तु' अनन्त धर्मात्मक है और हम यदि किसी एक ही धर्म को पकड़कर बैठ जाए अथवा धर्मों की अपेक्षा करके अपनी, केवल अपनी ही अपनी राय अलापते रहे, मनमानी ठानते रहें, वस, जो कुछ हमने निणय कर दिया है यही सत्य है और सब मिथ्या है, इस प्रकार का राय आलापते रहे तो निःसंदेह हमें अटकना पड़ेगा, काफी झटकना पड़ेगा, असफल रहना पड़ेगा। अधिक क्या? 'एयन्ते निरवेक्खेन सिज्झई विविहयावग वब्ब' के अनुसार ऐसे व्यक्ति कभी सत्य को पा ही नहीं सकते। आपके सामने एक उदाहरण है, आप अपने पिता को पिता कहते हैं, ठीक है, एकदम आप सत्य के निकट हैं, किन्तु यहाँ प्रश्न है, क्या अपना जग-पिता है? वह सम्पूर्ण सृष्टि का पिता है? उत्तर स्पष्ट है—नहीं? क्योंकि आपके पिता आपकी अपेक्षा से ही पिता है, किसी अन्य को अपेक्षा से नहीं। किसी अन्य की अपेक्षा से वे भाई भी है, पुत्र भी है, चाचा भी है, मामा भी है, तो फिर हम एकात्म रूप से यह किस प्रकार कहें कि ये केवल पिता ही है। हमेशा एकात्म आग्रह से ही विग्रह बढ़ते हैं, बलेश बढ़ता है। भगवान् महावीर ने इन बलेशों से, वैचारिक पूर्वाग्रहों और मतवादों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए ही स्याद्वाद का दशन दिया। उन्होंने केवल 'ही' का नहीं, अपितु 'भी' का प्रयोग करने के लिए कहा। इसी बात को समझने के लिए लीजिए भगवती सूत्र के ये दो तीन प्रश्नोत्तर हमारे समक्ष हैं—

विधिवद् कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सक्खा

स्यु पत्ती के जगत्सत्यवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

वैज्ञानिक जगत जब अनेक समस्याओं से परेशान था, तब सन् १९०५ में प्रोफेसर आल्बर्ट आइन्स्टीन ने सापेक्षवाद प्रस्तुत किया जिससे अनेक समस्याओं का समाधान हो गया। गणित की बहुत सारी पहेलियों के कारण सापेक्षवाद दुर्लभ भी बन जाता है। सापेक्षवाद को सरलता से समझने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। एक बार आइन्स्टीन की पत्नी ने उनसे कहा—“सापेक्षवाद क्या है, यह मैं कैसे समझूँ ?” आइन्स्टीन ने एक दृष्टान्त में उत्तर दिया “जब एक मनुष्य सुन्दर लड़की से बात करता है तो उसे एक घटा भी एक मिनट जैसा लगता है। उसे ही गम चूल्हे पर बैठ दिया जाय तो उसे एक मिनट भी एक घट के बराबर लगता है, यह सापेक्षवाद है।”

परमाथ सत्य और व्यवहार सत्य को समझाने के लिए प्रोफेसर आइन्स्टीन ने सापेक्ष उदाहरणों का प्रयोग किया है। वे एक स्थान पर लिखते हैं ‘जिस किसी घटना के सम्बन्ध में हम यह कहते हैं कि यह घटना आज या अभी हुई हो सकती है कि वह घटना सहस्राब्दों पूर्व हुई हो। जिसप्रकार एक दूसरे से लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर दो चक्करदार नीहारिकाओं (क ख) में विस्फोट हुए और वहाँ दो नये तारे उत्पन्न हुए। इन नीहारिकाओं में उपस्थित दशकों के लिए अपने यहाँ की घटना तत्काल हुई मालूम होगी, किन्तु दोनों के बीच लाखों प्रकाश-वर्ष की दूरी होने से, ‘क’ का दशक ‘ख’ की घटना को एक लाख वर्ष बाद घटित हुई कहेगा, जबकि दूसरा दशक अपनी घटना को तत्काल और ‘क’ की घटना को एक लाख वर्ष बाद घटित होने वाली बताएगा। हम प्रकार विस्फोट, विस्फोट का परमाय काल नहीं, सापेक्ष काल ही बताया जा सकता है।

इसी प्रकार प्रो० एडिंग्टन भी दिशा की सापेक्षता पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं—“सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए सबसे सहज उदाहरण किसी पदार्थ की दिशा का है। एडिनबर्ग की अपेक्षा से केम्ब्रिज की एक दिशा है और लन्दन की अपेक्षा से एक अन्य दिशा है। इसी तरह और अपेक्षाओं से हम यह कभी नहीं विचारते कि उसकी वास्तविक दिशा क्या है ?”

प्रो० आइन्स्टीन प्राकृतिक स्थितियों के सम्बन्ध में अपेक्षा-प्रधान बात कहते हैं। वे लिखते हैं ‘प्रकृति ऐसी है कि किसी भी प्रयोग के द्वारा चाहे वह कैसी ही क्या न हो, वास्तविक गति का निगम असम्भव ही है।’ ऐसा क्यों है, इसका उत्तर सर जेम्स जॉन्स के शब्दों में इस प्रकार है ‘गति और स्थिति आपेक्षिक धर्म हैं, एक जहाज, जो स्थित है वह पृथ्वी की अपेक्षा से ही स्थित है किन्तु पृथ्वी सूर्य की अपेक्षा से गति में है और जहाज भी इसके साथ। यदि पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमन में एक जाए, तो जहाज सूर्य की अपेक्षा स्थिर हो जायेगा। किन्तु दोनों उस समय भी आस-पास के तारों की अपेक्षा से गति करते रहेंगे। सूर्य भी यदि गति शुरू हो जाए, तो भी ग्रह दूरस्थ नीहारिकाओं की अपेक्षा से गतिशील ही मिलेंगे। आकाश में इस प्रकार यदि हम आगे से आगे जाएँगे, तो हमें पूर्ण स्थिति जैसी कोई वस्तु नहीं मिलेगी।”

स्याद्वाद और सापेक्षवाद ये दोनों अपेक्षा-प्रधान हैं, और सत्य-तथ्य के समुद्घाटक हैं, वस्तुतः स्याद्वाद और सापेक्षवाद सत्य ज्ञान की कुञ्जी हैं। आज ससार में जो भी विपमता है वे स्याद्वाद और सापेक्षवाद से समता के रूप में परिवर्तित की जा सकती हैं।

स्याद्वाद

सत्य को समझने की सही दृष्टि

—मुनि श्री महेन्द्रकुमार जो 'कमल' काव्यतीर्थ, साहित्यरत्न

'स्याद्वाद' जैनदशन का आधारभूत सिद्धान्त है। 'स्याद्वाद' के बिना जीवन जगत का व्यवहार चल नहीं सकता। जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने के लिए इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। 'स्याद्वाद' इसने दो शब्दों का संयुक्तीकरण है 'स्यात्' और 'वाद'।

'स्यात्' का अर्थ है अपेक्षा, दृष्टिकोण और 'वाद' का अर्थ है सिद्धान्त या मन्तव्य। दोनों शब्दों का अर्थ हुआ 'सापेक्ष सिद्धान्त'। अर्थात् जो अपेक्षा को लेकर चलता है और भिन्न-भिन्न विचारों का एकीकरण करता है।

'स्याद्वाद' को अपनाए बिना संपूर्ण सत्य के निकट हम पहुँच नहीं सकते, बिना इसके वस्तु का सही निगम कर नहीं सकते। 'वस्तु' अनन्त धर्मात्मक है और हम यदि किसी एक ही धर्म को पकड़कर बैठ जाए अन्य धर्मों की उपेक्षा करके अपनी, केवल अपनी ही अपनी राय अलापते रहें, मनमानी ठानते रहे, वस, जो कुछ हमने निगम कर दिया है यही सत्य है और सब मिथ्या है, इस प्रकार का राय आलापते रहें तो निःसंदेह हमें अटकना पड़ेगा, काफी भटकना पड़ेगा, असफल रहना पड़ेगा। अधिक क्या? 'एयन्ते निरवेवले न सिज्झई विविहयावग दव्व के' अनुसार ऐसे व्यक्ति कभी सत्य को पा ही नहीं सकते। आपके सामने एक उदाहरण है, आप अपने पिता को पिता कहते हैं, ठीक है, एकदम आप सत्य के निकट है, किन्तु यहाँ प्रश्न है, क्या अपना जग-पिता है? वह सम्पूर्ण सृष्टि का पिता है? उत्तर स्पष्ट है—नहीं? क्योंकि आपके पिता आपकी अपेक्षा से ही पिता है, किसी अन्य को अपेक्षा से नहीं। किसी अन्य की अपेक्षा से वे भाई भी है, पुत्र भी है, चाचा भी है, मामा भी है, तो फिर हम एकात रूप से यह किस प्रकार कहें कि ये केवल पिता ही है। हमेशा एकात आग्रह से ही विग्रह बढ़ते हैं, क्लेश बढ़ता है। भगवान् महावीर ने इन क्लेशों से, वैचारिक पूर्वाग्रहों और मतवादों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए ही स्याद्वाद का दशन दिया। उन्होंने केवल 'ही' का नहीं, अपितु 'भी' का प्रयोग करने के लिए कहा। इसी बात को समझने के लिए लीजिए भगवती सूत्र के ये दो तीन प्रश्नात्तर हमारे समक्ष हैं—

विधिह कुलुप्पण्णा साहवो कप्परुक्खवा

संयुक्ती के जगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

“भगवन् ! जीव शाश्वत है या अशाश्वत है ? भगवान् महावीर ने उत्तर दिया—गीतम ! जीव किसी दृष्टि से शाश्वत है और किसी दृष्टि से अशाश्वत है । द्रव्याधिक दृष्टि से शाश्वत है । पर्यायाधिक दृष्टि से अशाश्वत है ।

गीतम—जीव सर्वोय है या अवीर्य ?

महावीर—जीव सर्वोय भी है और अवीर्य भी है । गीतम ने पुनः शका रखी—भगवन् ! यह किस प्रकार ?

महावीर—जीव दो प्रकार के है ?

(१) ससारी और (२) मुक्त ।

मुक्त तो अवीर्य है । ससारी जीवदो प्रकार के होते हैं—शैलेशी-प्रतिपन्न और अशैलेशी प्रतिपन्न । शैलेशी-प्रतिपन्न लब्धिवीर्य की अपेक्षा से सर्वोय है और करणवीर्य की अपेक्षा से अवीर्य है । अशैलेशी-प्रतिपन्न जीव लब्धिवीर्य की अपेक्षा से सर्वोय है और करणवीर्य की अपेक्षा से सर्वोय भी और अवीर्य भी है । जो जीव पराक्रम करते हैं वे करणवीर्य की अपेक्षा से सर्वोय है । और जो जीव पराक्रम नहीं करते वे करणवीर्य की अपेक्षा से अवीर्य है ।

ऐसे एक दो नहीं, अनेक प्रश्नोत्तर प्रसंग आदि हैं जिन से तत्त्व निरूपण की सुन्दर शैली व्यक्त होती है ।

स्यादवाद ही एक ऐसा सिद्धान्त है जो समस्त विरोधों का शमन करता है, वादी, प्रतिवादी दोनों को न्याय देता है, परस्पर एक दूसरे को टकराने से रोकता है । जटिल से जटिल उलझनों को सुलझा सकता है । आचार्य हेमचन्द्र की भाषा में “ ‘स्यादवाद दृष्टि’ अनेक अपेक्षाओं से एक ही वस्तु में नित्यता, अनित्यता, सहसता, विसहसता, वाच्यता, अवाच्यता, सत्ता असत्ता आदि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों का अविरुद्ध प्रतिपादन करके उनका सुन्दर, यथाय समन्वय प्रस्तुत करती है । ”

हरिभद्र सूरि, समन्तभद्र, सिद्धसेन जैसे अनेक महान् दार्शनिकों ने इसका गम्भीर विवेचन किया है जो उनके ग्रन्थों—आचार्य श्री हरिभद्र की ‘अनेकान्त जयपताका’ आचार्य समन्तभद्र की ‘आप्त मीमांसा’ सिद्धसेन के ‘सम्मत तक’ में तथा उपाध्याय यशोविजयजी की ‘अनेकान्तव्यवस्था’ आदि से अच्छी तरह जाना जा सकता है । ‘स्यादवाद’ सिद्धान्त जैन सस्कृति का तो आधारभूत सिद्धान्त है ही पर अन्य दशनों में भी शब्दान्तर के साथ आश्रय लिया है, सब बातें तो यह है कि ‘अनेकान्त’ व स्यादवाद के बिना कोई भी दार्शनिक विवेचन अधूरा रहेगा, वक्ता सूक व लठ्ठडाता रहेगा, वाणी अव्यवस्थित रहेगी व सिद्धान्त पणु !

स्यादवाद की सबव्यापकता

ईशावास्योपनिषद् में आत्मा के सम्बन्ध में कहा गया है—

तदेजति, तन्नेजति, तद्वृत्ते, तदन्तरस्य सबस्य, तव सबस्यास्य बाह्यत । अर्थात् आत्मा चलती भी है, दूर भी है, समीप भी है सबके अन्तर्गत भी है और बाहर भी है ।

स्वामी दयानन्द सरस्वती से किसी ने पूछा—आप विद्वान् हैं या अविद्वान् ? तो उन्होंने उत्तर दिया—दार्शनिक क्षेत्र में विद्वान् हूँ और व्यापारिक क्षेत्र में अविद्वान् ।

बुद्ध के विमज्जवाद को भी एक प्रकार से अनेकान्तवाद ही कह सकते हैं ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
सा-सर्वे वडे देवता व जगद्वधु है ।

साख्य एक ही प्रकृति को सतीगुण, रजोगुण और तमोगुणमयी मान कर स्याद्वाद को ही स्वीकार करते हैं।

श्रुवेद मे भी—‘एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति’ (ऋग्वेद—१६४, ४६) एक ही सत् तत्त्व को विद्वान् विविध प्रकार से वर्णन करते हैं। यह स्याद्वाद का बीज वाक्य है।

शंकराचार्य ने सत्य की तीन अवस्थाएँ मानी और उन्हें नाम दिया, परमाथसत्य, व्यवहार-सत्य और प्रतिभाससत्य।

ब्रह्मे ने एक ही वाक्य मे कहा है कि झूठी से झूठी बात मे भी सत्य रहता है। अल्प से, अल्प पदार्थ मे भी सत् तत्त्व रहता है।

और यह पंक्ति—इष्ट किमपि लोकेऽस्मिन् न निर्दोष न निर्गुणम्—इस लोक मे दिखाई देनेवाली कोई भी वस्तु न निर्दोष है न निर्गुण है। वस्तु के अनेक रूपों को वनित करती है।

‘लुई फिशर’ ने गांधी जी का एक वाक्य लिखा है “मैं स्वभाव से ही समझौतापसंद व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं ही सच्चा हूँ ऐसा मुझे कभी विश्वास नहीं होता।”

आधुनिक विज्ञान ने भी अपने अन्वेषणों के माध्यम से इसी सिद्धान्त की पुष्टि की है। विज्ञान ने इस बात को अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया है कि जिन पदार्थों को हम स्थित, नित्य और ठोस समझते हैं वे पदार्थ बड़े वेग से गतिशील हैं, इतना ही नहीं परिवर्तनशील एवं खोखले भी हैं।”

प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा—हम तो केवल सापेक्षिक सत्यों (Relative Truth) को जान सकते हैं, पूर्ण या निरपेक्ष सत्य (Absolute Truth) तो कोई पूर्ण द्रष्टा ही जान सकता है।

पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो आदि ने समस्त पदार्थों को सत् और असत् इन दो मे समाविष्ट करके समन्वय की महत्ता एवं विश्व की विविधता सिद्ध की है। प्लेटो ने कहा—हम लोग महासागर के किनारे खेलनेवाले उन बच्चों के समान हैं जो अपनी सीपियों से सागर के पूरे पानी को नापना चाहते हैं। हम उन सीपियों से महासागर का पानी खाली नहीं कर सकते फिर भी अपनी छोटी-छोटी सीपियों मे जो पानी इकट्ठा करना चाहते हैं वे उस सागर के पानी का एक ही अंश है, इसमे कोई संशय नहीं और भी कहा है कि भौतिक पदार्थ सम्पूर्ण सत् और असत् के बीच अर्ध सत् जगत मे रहते हैं।, सी० ई० एम० जोड—फिलासोफी फार आवर टाइम्स पृष्ठ, ४९)

उसने जगत को सदसद् कहते हुए कहा—पानी, वृक्ष, पक्षी अथवा मनुष्य ‘आदि हैं’ और ‘नहीं हैं’, अर्थात् एक दृष्टि से है और अय दृष्टि से ‘नहीं है’ अथवा एक समय मे है और दूसरे समय मे ‘नहीं है’ अथवा गूँथ या अधिक है, अथवा परिवर्तन या विकास की क्रिया से गुजर रहे हैं। वे ‘सत्’ और असत् दोनों के मिश्रण रूप से है अथवा सत् और असत् के बीच मे है—(एरिक लेअन-प्लेटो पृष्ठ, ६०)

उसकी व्याख्या के अनुसार नित्य वस्तु का आकलन अथवा पूर्ण आकलन सायन्स (विद्या) है और असत् अथवा अविद्यमान वस्तु का आकलन अथवा संपूर्ण अज्ञात ‘नेस्पन्स’ (अविद्या) है किंतु इन्द्रिय-गोचर जगत् सत् और असत् के बीच का है। इसलिए उसका आकलन भी ‘सायन्स’ ‘नेस्पन्स’ के बीच का है। (वही पृष्ठ ६४)।

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुक्खा

संयु धमनी के जगमकल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

“भगवन् । जीव शाश्वत है या अशाश्वत है ? भगवान् महावीर ने उत्तर दिया—गौतम । जीव किसी दृष्टि से शाश्वत है और किसी दृष्टि से अशाश्वत है । द्रव्यार्थिक दृष्टि से शाश्वत है । पर्यायार्थिक दृष्टि से अशाश्वत है ।

गौतम—जीव सवीय है या अवीय ?

महावीर—जीव सवीय भी है और अवीय भी है । गौतम ने पुनः शका रखी—भगवन् ! यह किस प्रकार ?

महावीर—जीव दो प्रकार के है ?

(१) ससारी और (२) मुक्त ।

मुक्त तो अवीय है । ससारी जीवदो प्रकार के होते हैं—शैलेशी-प्रतिपन्न और अशैलेशी प्रतिपन्न । शैलेशी-प्रतिपन्न लब्धिवीय की अपेक्षा से सवीय है और करणवीय की अपेक्षा से अवीय है । अशैलेशी-प्रतिपन्न जीव लब्धिवीय की अपेक्षा से सवीय है और करणवीय की अपेक्षा से सवीय भी और अवीय भी है । जो जीव पराक्रम करते हैं वे करणवीय की अपेक्षा से सवीय है । और जो जीव पराक्रम नहीं करते वे करणवीय की अपेक्षा से अवीय है ।

ऐसे एक दो नहीं, अनेक प्रश्नोत्तर प्रसंग आदि हैं जिन से तत्त्व निरूपण की सुन्दर शैली व्यक्त होती है ।

स्याद्वाद ही एक ऐसा सिद्धान्त है जो समस्त विरोधों का शमन करता है, वादी, प्रतिवादी दोनों को न्याय देता है, परस्पर एक दूसरे को टकराने से रोकता है । जटिल से जटिल उलझनों को सुलझा सकता है । आचार्य हेमचन्द्र की भाषा में “ ‘स्याद्वाद दृष्टि’ अनेक अपेक्षाओं से एक ही वस्तु में नित्यता, अनित्यता, सहशता, विसहशता, वाच्यता, अवाच्यता, सत्ता असत्ता आदि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों का अविरोध प्रतिपादन करके उनका सुन्दर, यथार्थ समन्वय प्रस्तुत करती है । ”

हरिभद्र सूरि, समन्तभद्र, सिद्धसेन जैसे अनेक महान् दाशनिकों ने इसका गम्भीर विवेचन किया है जो उनके ग्रन्थों—आचार्य श्री हरिभद्र की ‘अनेकान्त जयपताका’ आचार्य समन्तभद्र की ‘आप्त-मीमांसा’ सिद्धसेन के ‘सम्मतितक’ में तथा उपाध्याय यशोविजयजी की ‘अनेकान्तव्यवस्था’ आदि से अच्छी तरह जाना जा सकता है । ‘स्याद्वाद’ सिद्धान्त जैन सस्कृति का तो आधारभूत सिद्धान्त है ही पर अन्य दशनों ने भी शब्दांतर के साथ आश्रय लिया है, सब बात तो यह है कि ‘अनेकान्त’ व स्याद्वाद के बिना कोई भी दाशनिक विवेचन अधूरा रहेगा, वक्ता मूक व लड़खड़ाता रहेगा, वाणी अव्यवस्थित रहेगी व सिद्धान्त पगु ।

स्याद्वाद की संव्यापकता

ईशानास्योपनिषद में आत्मा के सम्बन्ध में कहा गया है—

सदेजति, तन्नेजति, तद्वद्रे, तदन्तिके तदन्तरस्य सवस्य, तव सवस्यास्य बाह्यत । अर्थात् आत्मा चलती भी है, दूर भी है, समीप भी है सबके अन्तर्गत भी है और बाहर भी है ।

स्वामी दयानन्द सरस्वती से किसी ने पूछा—आप विद्वान् है या अविद्वान् ? तो उन्होंने उत्तर दिया—दाशनिक क्षेत्र में विद्वान् हूँ और व्यापारिक क्षेत्र में अविद्वान् ।

बुद्ध ने विमज्जवादाद को भी एक प्रकार से अनेकान्तवाद ही कह सकते हैं ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा मन्तः ॐ
सत-सर्वसं ज्ञेयता व माद्वधु रं ।

साध्य एक ही प्रकृति को सतो गुण, रजोगुण और तमोगुणमयी मान कर स्यादवाद को ही स्वीकार करते हैं।

ऋग्वेद में भी—'एक सत् विप्रा बहुधा वदन्ति' (ऋग्वेद—१६४, ४६) एक ही सत् तत्त्व को विद्वान् विविध प्रकार से वर्णन करते हैं। यह स्यादवाद का बीज वाक्य है।

शंकराचार्य ने सत्य की तीन अवस्थाएँ मानी और उन्हें नाम दिया, परमाथसत्य, व्यवहार-सत्य और प्रतिभाससत्य।

ब्रह्मे ने एक ही वाक्य में कहा है कि झूठी से झूठी बात में भी सत्य रहता है। अल्प तो, अल्प पदार्थ में भी सत् तत्त्व रहता है।

और यह पक्ति—दृष्ट किमपि लोकेऽस्मिन् न निर्दोषं न निर्गुणम्—इस लोक में दिखाई देनेवाली कोई भी वस्तु न निर्दोष है न निर्गुण है। वस्तु के अनेक रूपों को चिन्तित करती है।

'लुई फिशर' ने गांधी जी का एक वाक्य लिखा है "मैं स्वभाव से ही समशीलतामय व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं ही सच्चा हूँ ऐसा मुझे कभी विश्वास नहीं होता।"

आधुनिक विज्ञान ने भी अपने अवेषणों के माध्यम से इसी सिद्धान्त की पुष्टि की है। विज्ञान ने इस बात को अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया है कि जिन पदार्थों को हम स्थित, नित्य और ठोस समझते हैं वे पदार्थ बड़े वेग से गतिशील हैं, इतना ही नहीं परिवर्तनशील एक छोखले भी हैं।

प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा—हम तो केवल सापेक्षिक सत्यों (Relative Truth) को जान सकते हैं, पूर्ण या निरपेक्ष सत्य (Absolute Truth) तो कोई पूर्ण द्रष्टा ही जान सकता है।

पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो आदि ने समस्त पदार्थों को सत् और असत् इन दो में समाविष्ट करके समन्वय की महत्ता एवं विश्व की विविधता सिद्ध की है। प्लेटो ने कहा—हम लोग महासागर के किनारे खेलनेवाले उन बच्चों के समान हैं जो अपनी सीपियों से सागर के पूरे पानी को नापना चाहते हैं। हम उन सीपियों से महासागर का पानी खाली नहीं कर सकते फिर भी अपनी छोटी-छोटी सीपियों में जो पानी इकट्ठा करना चाहते हैं वे उस सागर के पानी का एक ही अंश हैं, इसमें कोई शंका नहीं और भी कहा है कि भौतिक पदार्थ सम्पूर्ण सत् और असत् के बीच अथ सत् जगत में रहते हैं। सी० ई० एम० जोड—फिलासोफी फार आवर टाइम्स पृष्ठ, ४६)

उसने जगत को सदसद् कहते हुए कहा—पानी, वृक्ष, पक्षी अथवा मनुष्य 'आदि हैं' और "नहीं हैं", अर्थात् एक दृष्टि से है और अन्य दृष्टि से 'नहीं हैं' अथवा एक समय में है और दूसरे समय में 'नहीं हैं' अथवा 'यूत' या अधिक है, अथवा परिवर्तन या विकास की क्रिया से गुजर रहे हैं। वे 'सत्' और असत् दोनों के मिश्रण रूप से हैं अथवा सत् और असत् के बीच में हैं—(एरिक लेबन-प्लेटो पृष्ठ, ६०)

उसकी व्याख्या के अनुसार नित्य वस्तु का आकलन अथवा पूर्ण आकलन सायन्स (विद्या) है और असत् अथवा अविद्यमान वस्तु का आकलन अथवा संपूर्ण अज्ञात 'नेस्यन्स' (अविद्या) है किंतु इन्द्रिय-गोचर जगत् सत् और असत् के बीच का है। इसलिए उसका आकलन भी 'सायन्स' 'नेस्यन्स' के बीच का है। (वही पृष्ठ ६४)।

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्परुक्ख

सधु धम्मं ते जगत्त कल्पवृक्षं है।

मुनिद्वय आशिर्वादन ग्रंथ

उसने इसके लिए 'ओपिनियन' शब्द का प्रयोग किया है। उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'नालेज' का अर्थ पूर्ण ज्ञान है और 'ओपिनियन' का अर्थ अज्ञान है। उमने 'ओपिनियन' की व्याख्या 'सम्भावना विषयक विश्वास' (Trust in Probabilities) भी की है। अर्थात् ऐसा होना भी संभव है तुझे ऐसा लगता है।

एक तामिल लोकोक्ति को भी देखिए—स्याद्वाद की कितनी स्पष्ट ध्वनि है उसमें "मलयत्तन पापई कडिय तन पुण्य" अर्थात् मलय पर्वत जितने पाप में भी तृण जितना पुण्य रहता ही है। वड़े से बड़े पापी मनुष्य में भी पुण्य का कुछ अंश तो होता ही है।

आज की आवश्यकता

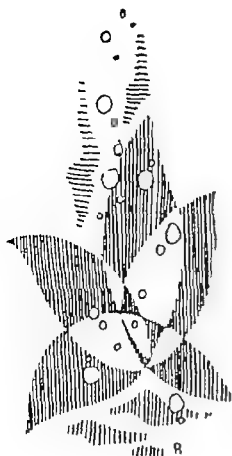
इस प्रकार विश्व के लगभग सभी दर्शनों ने स्याद्वाद को स्वीकार किया है। वस्तुतः स्याद्वाद भेदों में अभेद देखने की दिव्य दृष्टि देता है, सधर्पों में समन्वय की सृष्टि करता है, स्याद्वाद सक्तीयता को तनिक भी स्थान नहीं देता। स्याद्वाद हमेशा यही दृष्टि लेकर चलता है कि जो भी सच्चाई है वह मेरी है भले ही वह किसी भी जाति, धर्म, शास्त्र, ग्रंथ आदि में ही क्यों न हो स्याद्वाद ही धार्मिक सहिष्णुता एवं सब धर्म समभाव का सजक है, न केवल धार्मिक, अपितु वैयक्तिक, कौटुम्बिक, सामाजिक, राजनैतिक प्रत्येक क्षेत्र में आनंद का संचार करनेवाला है।

बड़े स्नेह के साथ कहना पड़ता है कि कहा तो जैन सस्कृति का इतना उदार दृष्टिकोण और कहा है आज हम ? आज हम अनेकात के गीत उछल-उछल कर गाते हैं, लम्बी चौड़ी वाते बनाते हैं पर आज हमारा अन्तर अनेकात से एकदम रिक्त है सूना है, सच तो आज हम 'एकातवाद' के परले सिरे के पुजारी बन बैठे हैं। जिस स्याद्वाद के माध्यम से जैन आचार्यों ने परस्पर विरोधी दशनों में समन्वय करने का प्रयास किया, वही जैन समाज आज एक प्रकार के कलहों से ग्रस्त हो गया। आनंदधनजी ने ठीक ही तो कहा—'गच्छना बहु भेद नयने निहालता तरब नी बात करता, तमे लाज नी आवैं।

अनेक छोटी-छोटी वाते जो तथ्यहीन हैं, जिनमें कोई चेतना नहीं, व्यर्थ ही उन्हें पकड़ कर आज हम मुट्ठी भर जैन परस्पर लड़ रहे हैं, सधर्प कर रहे हैं। दिगम्बर किधर तो श्वेताम्बर किधर। और तो क्या, आज स्थानकवासी, स्थानकवासी भी एक नहीं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है, हम सच्चे हैं, उत्कृष्ट आचारवान हैं, तुम झूठे हो, शीर्षलाचारी हो। जमाना किधर जा रहा है और हम ? कुछ लिखा नहीं जाता कितनी विचित्र स्थिति है आज हमारी ?

महावीर का जो स्याद्वाद अथवा अनेकात सिद्धान्त विश्व की उलझी हुई कड़ियों को सुलझाकर विश्व एकता का उज्ज्वल आदर्श लेकर आया, उस अमूल्य यात्री को पावर भी हम जहर फैला रहे हैं, परस्पर विभिन्न प्रकार की भिन्नताओं में विभाजित हैं। इससे बढ़कर और क्या भाग्यहीनता हो सकती है। आवश्यकता है परस्पर प्रेम, स्नेह, सौहार्द का वातावरण पैदा करने के लिए इसे हृदय की गहराई से आत्मसात् करे, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक जीवन की बीणा के तार जो बुरी तरह से उलझ गए हैं—और उनसे जो वेसुरी आवाज आ रही है, सुमधुर संगीत सुनने के लिए स्याद्वाद के द्वारा उन्हें सुलझाए।

जैन और बौद्ध-दर्शन

एक तुलनात्मक समीक्षा

—डा० भागचन्द्र जैन 'मास्कर' एम ए पी-एच डी
अध्यक्ष—पालि-प्राकृत विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय

आध्यात्मिक चिन्तन की दिशा में श्रमणदर्शन का योगदान अविस्मरणीय है। जैन-बौद्ध आदि श्रमणिक चिन्तकों ने जिस समानता और निष्पक्षता की आधारशिला नियोजित की है, वह विश्व-दर्शन के सौम्य प्रासाद की सरचना में निःसन्देह नीव के पत्थर के रूप में कार्य कर रही है। समाज की चतुर्मुखी प्रगति और उत्थान की पृष्ठभूमि में उसका विशेष मूल्याङ्कन किया जाना अपेक्षित है।

जैन-बौद्ध धर्म के पुरस्कर्ता और सस्थापक चिन्तन की लगभग समान भूमि पर प्रतिष्ठित रहे। भगवान् महावीर और तथागत बुद्ध ने जिस क्रान्तिकारी याग को पकड़ा वह मूलतः परस्पर बहुत अधिक भिन्न नहीं था। यही कारण है कि दोनों चिन्तक किसी विषय पर समान रूप से सोचते हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं एक गम्भीर होता है और दूसरा व्यावहारिक। उनकी मन स्थिति और चिन्तन परम्परा ने दोनों दर्शनों को अपने-अपने ढंग से प्रभावित किया है। उत्तरकाल में यह चिन्तन अधिक गहरा होता गया। परिवेश के आधार पर प्रत्येक दर्शन की शाखा प्रशाखाओं का भी उद्भव हुआ। फलतः चिन्तन की गहराई बढ़ती गई। इसके बावजूद मूल भूमिका से वे अधिक तिरोहित नहीं हुए।

प्रस्तुत निबन्ध में हम इसी उद्देश्य को लेकर सक्षप में जैन-बौद्ध दर्शन में सादृश्य और वंसादृश्य को उपस्थित करते हुए उन पर समीक्षात्मक दृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत करेंगे।

१ समाज व्यवस्था—

श्रमण-संस्कृति सम, शम और श्रम पर आधारित है, अतः समाज और सांस्कृतिक व्यवस्था की दृष्टि से दोनों दर्शनों में कोई विशेष भेद नहीं। वैदिक संस्कृति जैसी जातिवाद की सीमा यहाँ नहीं। यहाँ तो व्यक्ति को कम से ही ब्राह्मण, कम से ही क्षत्रिय, कम से ही वैश्य और कम से ही शूद्र कहा गया है। उत्तराध्यायन में कहा है कि "केवल मुण्डन से श्रमण, ओंकार के जपन से ब्राह्मण, अरण्यवास से मुनि और कुश-बीवर धारण से तपस्वी नहीं होता, प्रत्युत समता से श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि तथा तपाराधन से तपस्वी होता है।" हरिएसिञ्ज अध्याय इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है।

१ न दीसई जाइविसेस कोई

—उत्तरा० १२।३७

विविह कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सुक्खा

साधु धरती के जगमकत्वपूष है।

मुनिद्वय अभिजन्म ग्रंथ

रविपेण ने इसी तथ्य को और भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह शूद्र अथवा चाण्डाल है इसलिए गृहीत है और यह ब्राह्मण है इसलिए पूज्य है, यह तथ्य सगत नहीं। वस्तुतः गुण कल्याणकारी होते हैं, क्योंकि कम से कोई चाण्डाल ही क्यों न हो, यदि वह ब्रती है तो वह ब्राह्मण माना गया है —

न जातिर्गृहीता काचित् गुणा कल्याणकारणम् ।

व्रतस्थमपि चाण्डाल त देवा ब्राह्मण विदुः ॥

भगवान् बुद्ध ने भी समाज की व्यवस्था का यही आधार बनाया। पालि त्रिपिटक के प्रमुख ग्रंथ सुत्तनिपात आदि में जातिवाद और वर्णवाद का जन्मना न मानकर कमणा स्थिर किया गया है। बुद्धधोष ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई भी व्यक्ति मात्र गोत्र अथवा धन से श्रेष्ठ नहीं। उसकी श्रेष्ठता तो उसके उत्तम काम, विद्या, धर्म और शील से है—

कम्म विज्जा च धम्मो च सील जीवितमुत्तम ।

एतेन मच्चा सुज्झन्ति न गोत्तेन धनेन वा ॥^१

जैन-बौद्ध दशन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक उत्कर्ष की चरम सीमा तक पहुँचने का अधिकार है। उसमें उसे किसी ईश्वर के प्रसाद की आवश्यकता नहीं। वह तो उसके स्वयं व पुरुषार्थ का फल होता है।

२ कमकाण्ड की निरयकता—

दोनों दशनों में कमकाण्ड की उपयोगिता पर प्रश्न-चिन्ह खड़ा किया है। बुद्ध और महावीर दोनों ने प्रारम्भ में ही वैदिक कमकाण्ड को तीव्र निंदा की थी। उनकी लोकप्रियता का भी यह कारण सिद्ध हुआ। दोनों महापुरुष क्रियावादी थे और अक्रियावाद के घोर निन्दक थे। अगुत्तरनिकाय में एक उद्धरण आता है जहाँ निगण्ठनातपुत्त बुद्ध को अक्रियावादी कह कर उनको आलोचना करते हैं। बुद्ध इसका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि वे क्रियावादी और अक्रियावादी दोनों हैं। अक्रियावादी इसलिए हैं कि अकुशल कर्मों को न करने का उपदेश देते हैं और क्रियावादी इसलिए हैं कि कुशल कर्मों को करने का उपदेश देते हैं।^३ बुद्ध की यह व्याख्या अपने ढंग की है।

जैन दशन भी कमकाण्ड को मुक्तिदायक नहीं मानता। सद्भाव से की गई अर्चा, पूजा अवश्य शुभोपयोग का कारण है^४ पर मात्र कमकाण्ड सद्गति देने में सहायक नहीं हो सकता। दोनों दशनों के उत्तरकालीन विकास में कमकाण्ड का कुछ भाग समाहित हो गया। विशेषरूप से जैन दशन में समागत कमकाण्ड का उत्तरदायित्व आचार्य जिनसेन को है। आदिपुराण में प्रतिपादित कमकाण्ड का विरोध सोम देव ने यशस्तिकलकचम्पू में किया अवश्य, पर कुछ दबी आवाज में। सम्भवतः उस समय तक वह अधिक प्रचलित हो गया होगा। बौद्धदशन का कमकाण्ड तो महायान और तन्त्रयान तक पहुँचते-पहुँचते अत्यन्त वीभत्स हो गया। और यदि यह कहा जाय कि वही कमकाण्ड बौद्धधर्म को पतित एवं विनष्ट करने में कारण बना तो अत्युक्ति नहीं होगी।

१ पद्मचरित, ०१।२०३

२ विबुद्धिमग्गो

३ अगुत्तरनिकाय (रोमन), भाग ४, पृ० १८२

४ प्रवचनसार, प्रथम अधिकार

कर्मकाण्ड का यह प्रकोप जैन दर्शन को नहीं झेलना पड़ा। इसका मुख्य कारण यह है कि जैनाचार्य उस पर यथासमय अकुश लगाते रहे। कर्मकाण्ड यहाँ अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सका। शायद यही कारण है कि भट्टारकीय परम्परा द्वारा प्रदत्त कर्मकाण्ड घातक न होकर किसी अश तक साधक ही रहा।

३ आत्मा एवं पुनर्जन्म—

दोनों दर्शन पुनर्जन्म को एक मत से स्वीकार करते हैं। पर आत्मा के विषय में कुछ मत भेद है। जैन दर्शन में आत्मा (जीव) के स्वरूप को द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नय की दृष्टि से विचार किया गया है। द्रव्यत वह उपयोगमयी, अमृत, कर्ता, भोक्ता, स्वदेह परिमाण, ससारस्थ, सिद्ध और ऊर्ध्वगामी है, तथा पर्यायत वह ससार में भ्रमण करनेवाला है।^१ रागादि कारणों से आत्मा को अनादिबद्ध माना गया है। यह अनादिबद्धता दूर की जा सकती है, यदि व्यक्ति को स्व-पर का विवेक जाग्रत हो जाये। इसी को जैन दार्शनिक परिभाषा में भेद-विज्ञान कहा जाता है। यही आत्मदृष्टि है। इसी को सम्यग्दृष्टि कहा जाता है। आत्मा मूलतः विशुद्ध और अनन्त ज्ञान, सुख और वीर्य गुणों से युक्त माना गया है।^२ मुक्तावस्था में ये गुण उसमें पूर्ण रूप से प्रगट हो जाते हैं। गुण कर्मों की गुणों से पृथक् नहीं रह सकता। किसी कारण से आवृत भले ही हो जाये। मोहादि कारणों से यह आवृतावस्था बनी रहती है। उनके दूर होने पर आत्मा अपने विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।

बौद्ध दर्शन के विषय में साधारणतः यह माना जाता है कि वह आत्मवादी नहीं है। पर हमारा मत है कि बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को कभी अस्वीकार नहीं किया। छठी शताब्दी ई० पू० में तौथिक आत्मवाद को लेकर परस्पर तीक्ष्ण विवाद किया करते थे और जन समुदाय को विमोहित करने का प्रयत्न करते थे।^३ बुद्ध ने यह देखकर उससे दूर रहने का प्रयत्न किया और आत्मा की सप्रथम अपने ढग से यह व्याख्या की कि चूँकि यह समूचा जगत् अनित्य, भयावह और दुःखकारी है अतएव इसे अनात्म (अपना नहीं है) मानो।^४ ज्ञान प्राप्ति का यही साधन है। तथागत के शिष्यों ने उसके बाद अतभाव की परवर्ती व्याख्या अहभाव भी की, जिसका परित्याग निर्वाणोन्मुख व्यक्ति के लिए अपरिहार्य है।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि बुद्ध ने ससार से वैराग्य जागृत करने के लिए दुःख समुदय-निरोध की भावना से अनात्मवाद की स्थापना की। इसीलिए दुःख-समुदय का मूल कारण तृष्णा का निरोध हो जाने से प्रतिसत्त्वाज्ञान की उत्पत्ति बतायी है। ५ स्कन्ध, १२ आयतन और १८ घातु, इन ३६ धर्मों को तथागत ने अनात्मा माना और उनसे आसक्ति तथा मोहाच्छन्नता को दूर करने का उपदेश दिया है।^५ अनात्मवाद के विकास का यह प्रथम चरण है।

१ तत्त्वार्थसूत्र २-८-६, उत्तराध्यायन, २८-१०, द्रव्यसंग्रह, ३-१३,

२ नाण च वसण चैव चरित्तं च तवो तह,

वीरिय उववोगो य एय जीवस्स लेखण ॥ —उत्तरा० २८।११

३ दीघनिकाय, ब्रह्मजालसुत्त, आदि, सूयगढाग प्रथम अध्याय।

४ पटिसम्भिममग, २, १००-१।

५ मज्झिमनिकाय, ३, ५, ६

जन समुदाय ने बुद्ध के इस व्यावहारिक दृष्टिकोण के अनुकरण की ओर अपनी प्रवृत्ति दिखायी। उत्तरकाल में बुद्ध के शिष्यों ने विशेष रूप से अनात्मवाद की प्रस्थापना में तीव्र आयास किया। विकास की इस चरम सीमा तक पहुँचने के लिए अनात्मवाद को अनेक चरण पार करने पड़े। इसमें नागाजुन और आय देव की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण रही।

बौद्धधर्म में आत्मवाद की जो जैसी भी स्थिति बनी, पर यह निश्चित है कि वहाँ आत्मा के अस्तित्व को मूलतः अस्वीकार नहीं किया गया। जहाँ तक कम का प्रश्न है, बौद्धधर्म ससारी को कम्म-दायाद, कम्मयोनि और कम्मपटिसरण कहता है।^१ कम ही पुनर्जन्म का कारण है। कम और पुनर्जन्म के स्वीकार करने से आत्मा की असत् स्थिति कमजोर हो जाती है। शायद इसीसे बचने के लिए बौद्धधर्म ने आत्मा के स्थान पर सन्तान आदि शब्दों का प्रयोग किया हो। जन्मान्तर ग्रहण में प्रथम जन्म के अन्तिम विज्ञान का अन्त होते ही दूसरे जन्म के प्रथम विज्ञान का प्रारम्भ माना है।

जैनदर्शन में इस प्रकार आत्मा के जिस स्वरूप को स्वीकार किया गया है, बौद्ध दर्शन सन्तान, विज्ञान आदि शब्दों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उस स्वरूप को अपनी स्वीकृति प्रदान करता है।

(४) प्रमाण स्वरूप—

प्रमाण का लक्षण साधारणतः यह किया जाता है—‘प्रमीयते येन तत्प्रमाणम्’ अर्थात् जिसके द्वारा पदार्थों का ज्ञान हो वह प्रमाण है। प्रमाण के इस स्वरूप पर दाशनिकों में काफी विवाद होता रहा है। सर्वप्रथम आचार्य समतभद्र ने स्वपरावभासी ज्ञान को प्रमाण कहा।^२ बाद में सिद्धसेन ने उसमें ‘बाधविवर्जित’ शब्द और जोड़ दिया।^३ अकलक ने प्रमाण पर और मन्थनकर उसे कही व्यवसायात्मक^४ कहा और कही अविसर्वादी होना आवश्यक बताया।^५ विद्यानन्द ने उसे और स्पष्ट कर सम्यग्ज्ञान को प्रमाण कहा^६ तथा माणिक्यनन्दि ने अकलक की परिभाषा में ‘अपूर्व’ पद जोड़कर उसे अनिश्चित अर्थ के ज्ञापक ज्ञान को प्रमाण स्वीकार किया है।^७

प्रमाण लक्षण की इस जैन परम्परा से यह स्पष्ट है कि वहाँ स्वसंवेदित्व, अविसर्वादित्व अथवा व्यवसायात्मकत्व जैसे विशेषण दिये गये हैं। यहाँ ‘प्रमाकरण प्रमाणम्’ में प्रमा का मूल कारण क्या है, यह विशेष विवाद का प्रश्न है। न्यायवैशेषिक सन्निकष और ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, सांख्य इन्द्रियवृत्ति को, प्रभाकर अनुभूति को और जैन ज्ञान को ही कारण मानते हैं। जैनदर्शन में इस प्रमा को चेतन स्वीकार किया गया है। चेतन क्रिया में साधकतम कारण चेतन ही हो सकता है, अचेतन नहीं। अतः यहाँ प्रमा का कारण ज्ञान हो सकता है, सन्निकष नहीं।

१ वही, ३-४५

२ स्वपरावभासक यथा प्रमाण भुवि बुद्धिलक्षणम्—बृहत् स्वयम्भूस्तोत्र, ६३

३ प्रमाण स्वपराभासिज्ञान बाधविवर्जितम् - न्यायावतार, १

४ व्यवसायात्मक ज्ञानमात्मार्यग्राहक मतम्—संघीयस्त्रय-६०

५ प्रमाणमविसर्वादिज्ञानमनधिगताथ लक्षणत्वात्—अष्टशती अष्टसहस्री, पृ० १७४

६ सम्यग्ज्ञान, प्रमाण स्वायम्ब्यवसायात्मक सम्यग्ज्ञान—प्रमाणपरीक्षा

७ स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम्—परीक्षामुख, १

बौद्ध परम्परा में अविश्ववादिकान को ही प्रमाण स्वीकार किया गया है और सारूप्य, तदाकारता और योग्यता को करण माना गया है।

प्रमाणमविश्ववादी ज्ञानमयंक्रियास्थिति ।

अविश्ववादन शाब्देस्वभिप्रायनिवेदनात् ॥^१

इस स्थिति में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अमूर्तिक ज्ञान भूतिक पदार्थों के आकार रूप में कैसे परिणत हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि ज्ञान में जो अर्थ प्रतिभासित हो वे सशयवि दोषों से निर्मुक्त ही हों। अन्यथा सीप में चाँदी का प्रतिभास कैसे होता। फिर भी बौद्धदशन में ज्ञान जैन-दशन की तरह स्वसवेदत्व धर्म से विभूषित है। वह भीमासको के समान न तो परोक्ष है नैयायिकों के समान न ज्ञानात्तरवेद्य है और न सारूप्य के समान प्रकृति का धर्म है। विज्ञानवाद वाह्याय की सत्ता को स्वीकार नहीं करता अतः वहाँ अविश्ववाद और प्रामाण्य व्यवहाराश्रित है। परन्तु सौत्रान्तिक वाह्यायवादी हैं। अतः यह अविश्ववादित्व स्वलक्षण पर आधारित है।

आचार्य अकलक ने अपने प्रमाण के लक्षण में जो 'अविश्ववादि' शब्द नियोजित किया है वह निश्चित ही बौद्धाचार्य धर्मकीर्ति को देन है। उनके ही द्वारा प्रतिपादित प्रमाण के लक्षण का अनुकरण किया गया है। अकलक ने प्रमाण को अनधिगतायग्राही कहा है और कयञ्चित् अप्रवयाही ज्ञान को भी प्रमाण की कोटि में रखा है। बौद्ध और भीमासक भी ऐसे ही ज्ञान को प्रमाण स्वीकार करते हैं। इस प्रमाण से सम्बन्ध धारावाहिक ज्ञान का है। धारावाहिकज्ञान का तात्पर्य है—उत्तरकाल में लगातार ज्ञान का होना। बौद्ध धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण नहीं मानते जबकि भीमासक उसे स्वीकार करते हैं।

दिगम्बर जैन परम्परा में धारावाहिक ज्ञान को लेकर दो विचारधाराएँ हैं। प्रथम परम्परा अकलक की है जिसके अनुसार धारावाहीज्ञान प्रमाण नहीं है, पर यदि उसका उत्तरवर्ती ज्ञान कुछ वैशिष्ट्यधर्मय हो तो उसे प्रमाण कहा जा सकता है। यह मत अनेकान्तवाद पर आश्रित है। द्वितीय परम्परा विद्यानन्द^२ और प्रभाचन्द्र^३ की है। उसके अनुसार 'अपूर्व' विशेषण की कोई आवश्यकता नहीं। धारावाहिकज्ञान ग्रहीतग्राही हो अथवा अग्रहीतग्राही। यदि वह 'स्वाय' का विनिश्चयायक है तो उसे प्रमाण कहा जायगा। स्मृति को यदि ग्रहीतग्राही होने से प्रमाण नहीं कहा जा सकता तो धारावाहिक ज्ञान भी प्रमाण नहीं हो सकता। श्वेताम्बर परम्परा निर्विवाद रूप से धारावाही ज्ञान को प्रमाण मानती है।^४

प्रामाण्य व्यवस्था में भी जैन-बौद्ध दशन में अन्तर है। जैन-दशन अम्यासदशा में स्वत और अनम्यासदशा में परत प्रामाण्य मानता है।^५ अभ्यस्तदशा का तात्पर्य है परिचित परिस्थितियाँ और अनभ्यस्तदशा का तात्पर्य है अपरिचित परिस्थितियाँ। भीमासक वेद को स्वत प्रमाण मानते हैं क्योंकि

१ प्रमाणवातिक, २ १ प्रमाणसमुच्चय, पृष्ठ २४

२ तत्त्वायश्लोकवातिक, ११०

३ प्रमेयकमलमार्तण्ड, पृ-५६

४ प्रमाणभीमासा ११४

५ तत्प्रामाण्य स्वत परतश्च—परीक्षामुख, ११३

विहितं कुलुप्पणं साहवो कप्पसुक्खं
साधु धर्त्ता के अणमकल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनेन्दन ग्रंथ

जन समुदाय ने बुद्ध के इस व्यावहारिक दृष्टिकोण के अनुकरण की ओर अपनी प्रवृत्ति दिखायी। उत्तरकाल में बुद्ध के शिष्यों ने विशेष रूप से अनात्मवाद की प्रस्थापना में तीव्र आयास किया। विकास की इस चरम सीमा तक पहुँचने के लिए अनात्मवाद को अनेक चरण पार करने पड़े। इसमें नागाजुन और आय देव की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण रही।

बौद्धधर्म में आत्मवाद की जो जैसी भी स्थिति बनी, पर यह निश्चित है कि वहाँ आत्मा के अस्तित्व को मूलतः अस्वीकार नहीं किया गया। जहाँ तक कम का प्रश्न है, बौद्धधर्म ससारी को कम्म-दायाद, कम्मयोनि और कम्मपटिसरण कहता है।^१ कम ही पुनर्जन्म का कारण है। कम और पुनर्जन्म के स्वीकार करने से आत्मा की असत् स्थिति कमजोर हो जाती है। शायद इसीसे बचने के लिए बौद्धधर्म ने आत्मा के स्थान पर सन्तान आदि शब्दों का प्रयोग किया हो। जन्मान्तर ग्रहण में प्रथम जन्म के अन्तिम विज्ञान का अन्त होते ही दूसरे जन्म के प्रथम विज्ञान का प्रारम्भ माना है।

जैनदर्शन में इस प्रकार आत्मा के जिस स्वरूप को स्वीकार किया गया है, बौद्ध दर्शन सन्तान, विज्ञान आदि शब्दों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उस स्वरूप को अपनी स्वीकृति प्रदान करता है।

(४) प्रमाण स्वरूप—

प्रमाण का लक्षण साधारणतः यह किया जाता है—‘प्रमीयते येन तत्प्रमाणम्’ अर्थात् जिसके द्वारा पदार्थों का ज्ञान हो वह प्रमाण है। प्रमाण के इस स्वरूप पर दार्शनिकों में काफी विवाद होता रहा है। सर्वप्रथम आचार्य समन्तभद्र ने स्वपरावभासी ज्ञान को प्रमाण कहा।^२ बाद में सिद्धसेन ने उसमें ‘बाधविवर्जित’ शब्द और जोड़ दिया।^३ अकलक ने प्रमाण पर और मन्थनकर उसे कही व्यवसायात्मक^४ कहा और कही अविशवादी होना आवश्यक बताया।^५ विद्यानन्दन उसे और स्पष्ट कर सम्यग्ज्ञान को प्रमाण कहा^६ तथा माणिक्यनन्दि ने अकलक की परिभाषा में ‘अपूर्व’ पद जोड़कर उसे अनिश्चित अर्थ के शापक ज्ञान को प्रमाण स्वीकार किया है।^७

प्रमाण लक्षण की इस जैन परम्परा से यह स्पष्ट है कि वहाँ स्वसवेदित्व, अविशवादित्व अथवा व्यवसायात्मकत्व जैसे विशेषण दिये गये हैं। यहाँ ‘प्रमाकरण प्रमाणम्’ में प्रमा का मूल कारण क्या है, यह विशेष विवाद का प्रश्न है। न्यायवैशेषिक सन्निकष और ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, साह्य इन्द्रियवृत्ति को, प्रभाकर अनुभूति को और जैन ज्ञान को ही कारण मानते हैं। जैनदर्शन में इस प्रमा को चेतन स्वीकार किया गया है। चेतन क्रिया में साधकतम कारण चेतन ही हो सकता है, अचेतन नहीं। अतः यहाँ प्रमा का कारण ज्ञान हो सकता है, सन्निकष नहीं।

१ वही, ३-४५

२ स्वपरावभासक यथा प्रमाण भुवि बुद्धिलक्षणम्—बृहत् स्वयम्भूस्तोत्र, ६३

३ प्रमाण स्वपराभासिज्ञान बाधविवर्जितम् - न्यायावतार, १

४ व्यवसायात्मक ज्ञानमात्मार्यग्राहक मतम्—लघोपनिषद्-६०

५ प्रमाणमविशवादिज्ञानमनघिगताय लक्षणत्वात्—अष्टशती अष्टसहस्री, पृ० १७४

६ सम्यग्ज्ञान, प्रमाण स्वार्थव्यवसायात्मक सम्यग्ज्ञान—प्रमाणपरीक्षा

७ स्वापूर्वाव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम्—परीक्षासुख, १

बौद्ध परम्परा में अविस्वादिज्ञान को ही प्रमाण स्वीकार किया गया है और सास्य, तदाकारता और योग्यता को कारण माना गया है।

प्रमाणमविस्वादी ज्ञानमयक्रियास्थिति ।

अविस्वादान शब्देस्वभिप्रायनिवेदनात् ॥^१

इस स्थिति में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अमूर्तिक ज्ञान मूर्तिक पदार्थों के आधार रूप में कैसे परिणत हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि ज्ञान में जो ज्ञेय प्रतिभासित हो वे सशयादि दोषों में निमुक्त ही हों। अन्यथा सीप में चादी का प्रतिभास कैसे होता। फिर भी बौद्धदर्शन में ज्ञान जैन-दर्शन की तरह स्वसवेदत्व धर्म से विभूषित है। वह भीमासक के समान न तो परोक्ष है नैयायिकों के समान न ज्ञानान्तरवेद्य है और न सास्यो के समान प्रकृति का धर्म है। विज्ञानवाद वाह्याय की सत्ता को स्वीकार नहीं करता अतः बड़ा अविस्वाद और प्रामाण्य व्यवहारान्वित है। परन्तु भीमान्तिक वाह्यायवादी हैं। अतः यह अविस्वाचित्व स्वलक्षण पर आधारित है।

आचार्य अकलक ने अपने प्रमाण के लक्षण में जो 'अविस्वादि' शब्द नियोजित किया है वह निश्चित ही बौद्धाचार्य धर्मकीर्ति की देन है। उनके ही द्वारा प्रतिपादित प्रमाण के लक्षण का अनुकरण किया गया है। अकलक ने प्रमाण को अनघिगतायग्राही कहा है और क्यञ्चित् अप्रवग्राही ज्ञान को भी प्रमाण की कोटि में रखा है। बौद्ध और भीमासक भी ऐसे ही ज्ञान को प्रमाण स्वीकार करते हैं। इस प्रमाण से सम्बन्ध धारावाहिक ज्ञान का है। धारावाहिकज्ञान का तात्पर्य है—उत्तरकाल में लगातार ज्ञान का होना। बौद्ध धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण नहीं मानते जबकि भीमासक उसे स्वीकार करते हैं।

दिगम्बर जैन परम्परा में धारावाहिक ज्ञान को लेकर दो विचारधाराएँ हैं। प्रथम परम्परा अकलक की है जिसके अनुसार धारावाहीज्ञान प्रमाण नहीं है, पर यदि उसका उत्तरवर्ती ज्ञान कुछ वैशिष्ट्यमय हो तो उसे प्रमाण कहा जा सकता है। यह मत अनेकान्तवाद पर आश्रित है। द्वितीय परम्परा विद्यानन्द^२ और प्रभाचन्द्र^३ की है। उसके अनुसार 'अपूर्व' विशेषण की कोई आवश्यकता नहीं। धारावाहिकज्ञान ग्रहीतग्राही हो अथवा अग्रहीतग्राही। यदि वह 'स्वाय' का विनिश्चायक है तो उसे प्रमाण कहा जायगा। स्मृति को यदि ग्रहीतग्राही होने से प्रमाण नहीं कहा जा सकता तो धारावाहिक ज्ञान भी प्रमाण नहीं हो सकता। श्वेताम्बर परम्परा निविवाद रूप से धारावाही ज्ञान को प्रमाण मानती है।^४

प्रामाण्य व्यवस्था में भी जैन-बौद्ध दर्शन में अन्तर है। जैन-दर्शन अम्यासदशा में स्वत और अनम्यासदशा में परत प्रामाण्य मानता है।^५ अम्यस्तदशा का तात्पर्य है परिचित परिस्थितियाँ और अनम्यस्तदशा का तात्पर्य है अपरिचित परिस्थितियाँ। भीमासक वेद को स्वत प्रमाण मानते हैं क्योंकि

१ प्रमाणवार्तिक, २ १ प्रमाणसमुच्चय, पृष्ठ २४

२ तत्त्वायश्लोकवार्तिक, १ १०

३ प्रमेयकमलमार्तण्ड, पृ-५६

४ प्रमाणभीमासा १ १४

५ तत्प्रामाण्य स्वत परतश्च—परीक्षामुख, १ १३

विदित् कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुक्खा

सपु धमती के जगमकल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

प्रथम तो वह अपौरुषेय है और फिर नियमो आदि का विधायक है।^१ मीमांसक उसे स्वतन्त्र न मानकर परत — प्रामाण्य मानते हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि वेद ईश्वरकृत है।^२ साख्य दोनों को स्वतन्त्र और नैयायिक दोनों को परत मानते हैं। इन सभी से भिन्न बौद्धों का मत है। उनके अनुसार दोनों, प्रामाण्य और अप्रामाण्य—अपनी अवस्था विशेष पर निर्भर रहते हैं।^३ बौद्धों की यह प्रामाण्य-व्यवस्था निश्चित ही उत्तरकालीन है।

प्रमाण सप्लव में अनेक प्रमाणों की प्रवृत्ति एक ही प्रमेय में देखी जाती है। जैनदशन अनेकान्तवादी होने के कारण अनिश्चित अर्थ के निश्चित करने में प्रमाणसप्लव को स्वीकार करता है।^४ पर बौद्ध चूक क्षणिकवादी हैं, इसलिए वहाँ प्रमाणसप्लव के लिए क्षेत्र है ही नहीं।

५ प्रमाण भेद—

दार्शनिकों में प्रमाण-सत्या एक से लेकर छह तक देखी जाती है। सब से कम सत्या चार्वक दशन मानता है और सबसे अधिक मीमांसक।

१ चार्वक	—प्रत्यक्ष
२ जैन	—प्रत्यक्ष और परोक्ष
३ बौद्ध	—प्रत्यक्ष और अनुमान
४ वैशेषिक	—प्रत्यक्ष और अनुमान
५ साख्य	—प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द
६ नैयायिक	—प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान
७ मीमांसक	—प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव

जैनदशन में प्रमाण की चर्चा प्रारम्भ करने का श्रेय आचार्य उमास्वाति को है। उनके पूर्व आगम युग में ज्ञान और ज्ञेय पर विचार किया गया है। उसी आधार पर कुन्दकुन्द ने ज्ञान के दो भेद किये हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष। उमास्वाति ने इस परम्परा को स्वीकार कर उनके पूर्व मान्य ज्ञान के पाँच भेदों का विभाजन कर दिया। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान को परोक्ष कह दिया और अवधिज्ञान, मन पयवज्ञान और केवलज्ञान को प्रत्यक्षज्ञान के अन्तर्गत रख दिया।^५

जैनदशन आत्मिक-प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष मानता है और इन्द्रिय-प्रत्यक्ष को परोक्ष। यह मान्यता विलकुल निराली है। उसके प्रतिपक्ष में जैनतर दार्शनिकों ने अनेक प्रश्न किये। फलतः प्रत्यक्ष के दो भेद किये गये—साम्यावहारिकप्रत्यक्ष और मुख्यप्रत्यक्ष अथवा पारमार्थिकप्रत्यक्ष। जैनतर दशना में जिसे प्रत्यक्ष कहा जाता था उस इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष को यहाँ साम्यावहारिक प्रत्यक्ष के अन्तर्गत नियोजित कर दिया। तथा स्मृति आदि प्रमाणों को अनिन्द्रियप्रत्यक्ष मान लिया।^६ अकलक के उत्तरवर्ती विद्या-

१ न्यायकुसुमाञ्जलि, २-१

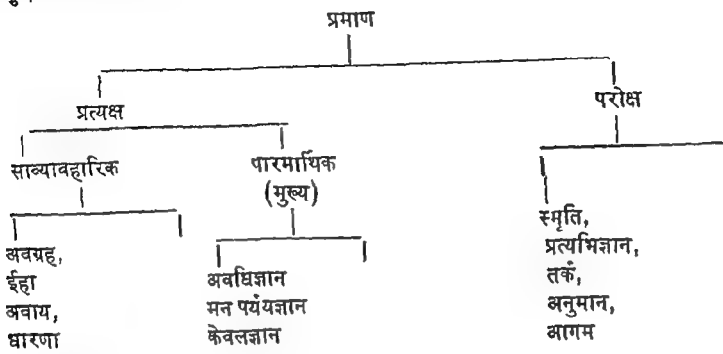
२ तत्त्वसंग्रहपञ्जिका, का ३१२३

३ अष्टसहस्री, पृ ४

४ आद्ये परोक्षम् प्रत्यक्षमन्यत्—तत्त्वाथसूत्र, १ ११-१२

५ लघीयस्त्रय, १०

नन्द आदि आचार्यों ने और तो सब स्वीकार कर लिया पर स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम प्रमाण को परोक्ष के अंतर्गत सयोजित किया। इस प्रकार प्रमाण के भेद जैनदर्शन में इस प्रकार निश्चित हुए—

बौद्धदृष्टि में प्रमाण के दो भेद हैं—प्रत्यक्ष और अनुमान। ये भेद उसके प्रमेय विषयक मान्यता पर आधारित हैं। प्रमेय दो प्रकार के हैं स्वलक्षणात्मक और सामान्यलक्षणात्मक। स्वलक्षण में वस्तु का स्वरूप शब्दादि के बिना ही ग्रहण किया जाता है। यह वस्तु-ग्रहण प्रत्यक्ष का विषय है। पर सामान्यलक्षण में वस्तुग्रहण अनेक वस्तुओं के साथ होता है। यही वस्तुग्रहण अनुमान का विषय होता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार आगमादि प्रमाणों का अन्तर्भाव अनुमान में ही हो जाता है क्योंकि शब्दादि से सम्बद्ध परोक्ष अर्थ का बोध लैङ्गिक होता है जो अनुमान का ही पर्यायवाचक है। अर्थापत्ति, स्मृति, अभाव, प्रत्यभिज्ञान, उपमान आदि प्रमाणान्तरो को भी अनुमान के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। क्योंकि उनके मतानुसार सम्बद्ध अर्थ का ज्ञान शब्द से ही होता है और वह शब्द लिङ्ग रूप ही है। अतः लिङ्ग रूप से उत्पन्न ज्ञान लैङ्गिक अथवा अनुमान ही होगा। बौद्धों का यह प्रमाण-भेद दार्शनिक युग की देन है।

६ प्रत्यक्ष प्रमाण—

जैनदर्शन में स्पष्ट अथवा विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा गया है।^१ विशदज्ञान वह है जिसे ज्ञानान्तरो की सहायता अपेक्षित नहीं होती।^२ यह विशद ज्ञान आत्मिक ज्ञान होने पर ही संभव है। उसके कालान्तर में दो भेद हुए—साव्यावहारिकप्रत्यक्ष और पारमार्थिकप्रत्यक्ष। इसके विषय में हम पीछे प्रमाण-भेद के सन्दर्भ में लिख चुके हैं। वहाँ निश्चयात्मक सविकल्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण की सीमा में आता है।

बौद्ध दर्शन में भी प्रत्यक्ष की परिभाषा में विशदत्व अपेक्षित है।^३ यह विशदत्व निर्भ्रान्ति होना

१ प्रत्यक्ष लक्षणं प्राहुः स्पष्ट साकारमञ्जसा—न्यायविनिश्चय, ४

२ लघीयस्त्रय, ४

३ प्रत्यक्षकल्पनापोढ वेद्यतेऽतिपरिस्पृष्टम्—तत्त्वसंग्रह, १२३४

कालात्यपदिष्ट और प्रकरण-सम। बौद्ध श्रैरूप्य के रूप में तीन हेत्वाभास मानते हैं—असिद्ध, विरुद्ध, और अनैकान्तिक। जैन दशन में भी साधारणतः इन्हीं हेत्वाभासों को स्वीकार किया गया है। पर अकलक मात्र असिद्ध को हेत्वाभास मानते हैं।

१० वाद-विवाद—

वादविवाद की परम्परा भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन है। मिलिन्दपञ्च में वाद के दो रूपों का उल्लेख आया है—पण्डितवाद और राजवाद। पण्डितवाद में शैक्षणिक स्तर पर वाद विवाद किया जाता है। पर राजवाद में कठोर अनुशासन बना रहता है। न्यायशास्त्र में इसके तीन भेद मिलते हैं—वाद, जल्प और वितण्डा। वीतरागकथा को वाद कहा जाता है। इसमें तत्त्वनिर्णय करना मुख्य उद्देश्य है। यहाँ छल, जाति आदि निग्रहस्थानों का प्रयोग नहीं किया जाता। परन्तु जल्प और वितण्डा में जय पराजय की भावना होती है। और उसमें छलादि निग्रह स्थानों का यथासंभव प्रयोग किया जाता है। जैन दशन प्रारम्भ से ही अहिंसा, समय और त्याग की भूमिका पर अडिग रहा है इसलिए वहाँ छलादि का प्रयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया गया।^१ बौद्धदशन में उपायहृदय आदि ग्रन्थों में निग्रह स्थानों का प्रयोग प्रचलित रहा है, परन्तु धर्मकीर्ति ने उनका प्रयोग अनुचित बताया। यहाँ अहिंसा का दृष्टिकोण प्रमुख रहा है। इसलिए धर्मकीर्ति ने असाधनागवचन और अदोषोद्भावन नामक दो निग्रह-स्थानों को स्वीकार किया है।

११ शब्द अथवा आगम-प्रमाण—

शब्द अथवा आगम प्रमाण भी विवादास्पद विषय है। वशेषिक शब्द को अनुमान प्रमाण के अन्तर्गत रखते हैं। मीमांसक शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध बताते हैं तथा शब्द को नित्य मानकर वेद को अपौरुषेय मानते हैं। वैयाकरणों के अनुसार शब्द क्षणिक होने से अथवोधक नहीं होते अतः वे स्फोट नामक एक अन्य नित्य तत्त्व मानते हैं तथा यह मत व्यक्त करते हैं कि संस्कृत शब्दों में ही अथवोधक शक्ति होती है। पालि-प्राकृत आदि देशी भाषा में उस शक्ति का अभाव है। जैनदार्शनिक शब्द या आगम प्रमाण को तीर्थंकर के वचनों से निबद्ध साक्षात् या प्रणीत ग्रन्थों तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि व्यवहार में सकेतादि से उत्पन्न ज्ञान को भी आगम प्रमाण में गणित कर लेते हैं।

परन्तु बौद्ध शब्द को ही प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि शब्द का अर्थ के साथ उनकी दृष्टि में न तादात्म्य सम्बन्ध है और न तदुत्पत्ति। उनकी दृष्टि में शब्द विकल्प-वासना से उत्पन्न होते हैं अतः वे बाह्यार्थ का ग्रहण करने में असमर्थ हैं, जैसे—“अगुलि के अग्रभाग में सौ हाथी हैं।” इस प्रकार के तथ्यहीन वाक्यों के उच्चारण में व्यक्ति अथवा वक्ता दोषी नहीं। क्योंकि यदि वक्ता भ्रूया हो तो वह इस प्रकार का असत्य ज्ञान नहीं करा सकता। इस प्रकार के ज्ञान उत्पन्न करने में तो शब्दों की ही महिमा मूल कारण है। अतः पुरुष भी यदि ये शब्द बोलेगा तब भी असत्य ज्ञान होगा। अतः विकल्प-वासना से शब्दों का जन्म होता है और शब्दों से विकल्पों का जन्म होता है। शब्द अर्थ का स्पष्ट भी नहीं कर सकता है।^२

१ सिद्धिविनिश्चय, जल्पसिद्धि

२ प्रमाणवातिक टीका १, पृ० २८८। जैन न्याय, पृ १३६।

१२ अनेकान्तवाद—

किसी व्यक्ति अथवा पक्षा के विषय में छद्मस्थ जीवन परिपूर्ण रूप में जानने में असमर्थ होता है। चिन्तक अपने-अपने दृष्टिकोण से उसके विषय में विचार करता है। विवाग वैश्व होने के कारण राक्षस का जन्म होता है। ऐसे ही सधर्मी को दूर करने के लिए जैनदर्शन ने म्यादाद (भगवात) और अनेकान्तवाद (विचारगत) की प्रस्थापना की। इस सिद्धान्त में प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण का समादर किया है। हठ और कदाग्रह की भावना इस विचार में नहीं है। भाविसाहित्य में भगवान् बुद्ध ने विभज्जवाद सिद्धान्त को प्रस्तुतकर लगभग इसी भावना को प्रस्तुत किया है। वहाँ विभज्जव्याकरणपीय के माध्यम से प्रश्नों का विभाजनकर उत्तर प्रस्तुत किया जाता है। अहिंसा की भावना इन दोनों सिद्धांतों में समाहित है।

इस प्रकार जैनदर्शन और बौद्धदर्शन में अनेक सादृश्य और वंसादृश्य परिलक्षित होते हैं। उनकी पृष्ठभूमि में श्रमणसंस्कृति की मूल भावनाएँ सन्निहित हैं। पर चूँकि चिन्तन परम्परा की दिशा कथित पृथक् थी इसलिए कालान्तर में वंसादृश्य बढ़ता गया। सादृश्य की भूमिका अवश्य एक थी। इन सादृश्यों और वंसादृश्यों के बावजूद दोनों दर्शनों ने भारतीय चिन्तन परम्परा को बहुत कुछ दिया है, जिसकी समीक्षा करना अभी भी शेष है।

श्रद्धा और मेधा

जैनदर्शन में जितना महत्व श्रद्धा का है, उतना ही तर्क का भी है। तर्क के द्वारा वस्तुतत्त्व का सम्यक् परीक्षण किया जाता है, और फिर श्रद्धा के द्वारा उसका स्वीकरण। श्रद्धा और मेधा का सम्मिलन ही—सम्यग्दर्शन है। साधक के लिए आगमों में इसीलिए दो विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है—'सद्बुद्धि' और 'मेधावी' श्रद्धावान् और मेधावान्।

बुद्धि को ताक पर रखकर विश्वास करना—अध-विश्वास है, अधश्रद्धा है और श्रद्धा-शून्य तर्क-वितर्क करना—केवल कुतर्क, विवाद एवं विग्रह है।

श्रद्धा और मेधा का सतुलित विचार मथन ही—जैन दर्शन है।

—सधुकर मुनि

कालात्यपदिष्ट और प्रकरण-सम । बौद्ध ऋष्य के रूप में तीन हेत्वाभास मानते हैं—असिद्ध, विरुद्ध, और अनैकान्तिक । जैन दर्शन में भी साधारणतः इन्हीं हेत्वाभासों को स्वीकार किया गया है । पर अकलक मात्र असिद्ध को हेत्वाभास मानते हैं ।

१० वाद-विवाद—

वादविवाद की परम्परा भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन है । मिलिन्दपञ्च में वाद के दो रूपों का उल्लेख आया है—पण्डितवाद और राजवाद । पण्डितवाद में शैक्षणिक स्तर पर वाद विवाद किया जाता है । पर राजवाद में कठोर अनुशासन बना रहता है । न्यायशास्त्र में इसके तीन भेद मिलते हैं—वाद, जल्प और वितण्डा । वीतरागकथा को वाद कहा जाता है । इसमें तत्त्वनिर्णय करना मुख्य उद्देश्य है । यहाँ छल, जाति आदि निग्रहस्थानों का प्रयोग नहीं किया जाता । परन्तु जल्प और वितण्डा में जय-पराजय की भावना होती है । और उसमें छलादि निग्रह स्थानों का यथासम्भव प्रयोग किया जाता है । जैन-दर्शन प्रारम्भ से ही अहिंसा, सयम और त्याग की भूमिका पर अडिग रहा है इसलिए वहाँ छलादि का प्रयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया गया ।^१ बौद्धदर्शन में उपायहृदय आदि ग्रन्थों में निग्रह स्थानों का प्रयोग प्रचलित रहा है, परन्तु धम्मकीर्ति ने उनका प्रयोग अनुचित बताया । यहाँ अहिंसा का दृष्टिकोण प्रमुख रहा है । इसलिए धम्मकीर्ति ने असाधनागवचन और अदोषोद्भावन नामक दो निग्रह-स्थानों को स्वीकार किया है ।

११ शब्द अथवा आगम-प्रमाण—

शब्द अथवा आगम प्रमाण भी विवादास्पद विषय है । वशेषिक शब्द को अनुमान प्रमाण के अन्तर्गत रखते हैं । मोमासक शब्द और अथ का नित्य सम्बन्ध बताते हैं तथा शब्द को नित्य मानकर वेद को अपौरुषेय मानते हैं । वैयाकरणों के अनुसार शब्द क्षणिक होने से अथबोधक नहीं होते अतः वे स्फोट नामक एक अन्य नित्य तत्त्व मानते हैं तथा यह मत व्यक्त करते हैं कि संस्कृत शब्दों में ही अथबोधक शक्ति होती है । पालि-प्राकृत आदि देशी भाषा में उस शक्ति का अभाव है । जैनदार्शनिक शब्द या आगम प्रमाण को तीर्थंकर के वचनों से निबद्ध साक्षात् या प्रणीत ग्रन्थों तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि व्यवहार में सकेतादि से उत्पन्न ज्ञान को भी आगम प्रमाण में गणित कर लेते हैं ।

परन्तु बौद्ध शब्द को ही प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि शब्द का अर्थ के साथ उनकी दृष्टि में न तादात्म्य सम्बन्ध है और न तदुत्पत्ति । उनकी दृष्टि में शब्द विकल्प-वासना से उत्पन्न होते हैं अतः वे बाह्याय का ग्रहण कराने में असमर्थ है, जैसे—“अगुलि के अग्रभाग में सौ हाथी हैं ।” इस प्रकार के तथ्यहीन वाक्यों के उच्चारण में व्यक्ति अथवा वक्ता दोषी नहीं । क्योंकि यदि वक्ता गूँगा हो तो वह इस प्रकार का असत्य ज्ञान नहीं करा सकता । इस प्रकार के ज्ञान उत्पन्न करने में तो शब्दों की ही महिमा मूल कारण है । अतः पुरुष भी यदि ये शब्द बोलेगा तब भी असत्य ज्ञान होगा । अतः विकल्प-वासना से शब्दों का जन्म होता है और शब्दों से विकल्पों का जन्म होता है । शब्द अर्थ का स्पष्ट भी नहीं कर सकता है ।^२

१ सिद्धिविनिश्चय, जल्पसिद्धि

२ प्रमाणवातिक टीका १.५० २८८ । जैन न्याय, पृ १३६ ।

१२ अनेकान्तवाद—

किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में छद्मस्थ जीवन परिपूर्ण रूप में जानने में असमय होता है। चिन्तक अपने-अपने दृष्टिकोण से उसके विषय में विचार करता है। विचार वैभिन्न्य होने के कारण सघप का जन्म होता है। ऐसे ही सघपों को दूर करने के लिए जैनदर्शन ने म्याद्वाद (भाषागत) और अनेकान्तवाद (विचारगत) की प्रस्थापना की। इस सिद्धान्त में प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण का समादर किया है। हठ और कदाग्रह की भावना इस विचार में नहीं है। पालिसाहित्य में भगवान बुद्ध ने विभज्जवाद सिद्धान्त को प्रस्तुतकर लगभग इसी भावना को प्रस्फुटित किया है। वहाँ विभज्जव्याकरणीय के माध्यम से प्रश्नों का विभाजनकर उत्तर प्रस्तुत किया जाता है। अहिंसा की भावना इन दोनों सिद्धान्तों में समाहित है।

इस प्रकार जैनदर्शन और बौद्धदर्शन में अनेक सादृश्य और वैसादृश्य परिलक्षित होते हैं। उनकी पृष्ठभूमि में श्रमणसंस्कृति की मूल भावनाएँ सन्निहित हैं। पर चूँकि चितन परम्परा की दिशा कथंचित् पृथक् थी इसलिए कालान्तर में वैसादृश्य बढ़ता गया। सादृश्य की भूमिका अवश्य एक थी। इन सादृश्यों और वैसादृश्यों के बावजूद दोनों दर्शनों ने भारतीय चिन्तन परम्परा को बहुत कुछ दिया है, जिसकी समीक्षा करना अभी भी श्रेय है।

● ————— श्रद्धा और मेधा

जैनदर्शन में जितना महत्व श्रद्धा का है, उतना ही तर्क का भी है। तर्क के द्वारा वस्तुतत्त्व का सम्बन्ध परीक्षण किया जाता है, और फिर श्रद्धा के द्वारा उसका स्वीकरण। श्रद्धा और मेधा का सम्मिलन ही—सम्यग्दर्शन है। साधक के लिए आगमों में इसीलिए दो विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है—‘सङ्गो’ और ‘मेधावी’ श्रद्धावान और मेधावान।

बुद्धि को ताक पर रखकर विश्वास करना—अध-विश्वास है, अधश्रद्धा है और श्रद्धा-रहित तर्क-वितर्क करना—केवल कुतर्क, विवाद एवं विग्रह है।

श्रद्धा और मेधा का सतुलित विचार मथन ही—जैन दर्शन है।

—मधुकर मुनि

जैनधर्म का साधना-मार्ग

एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

—श्री कन्हैयालाल लोढा एम० ए०

‘जैनधर्म’—जैन और धर्म दो शब्द से बना है। ‘वस्तुसहायो धम्मो’ वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे आग का स्वभाव उष्णता, आग का धर्म है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव अनंत ज्ञान, दर्शन, आनन्द अर्थात् ‘सच्चिदानन्द स्वरूप’ आत्मा का धर्म है। जब आत्मा का स्वभाव परपदाय-पुद्गल के निमित्त से राग-द्वेष, विषय, कपायरूप विकारी अवस्था को प्राप्त हो, अशुद्ध हो जाता है तो वह विभाव कहा जाता है, इसे ही अधम भी कहा जाता है और जिन कारणों से यह विभाव अवस्था होती है उन कारणों को भी, उन पर काय का आरोप कर उपचार से अधम कहा जाता है। अधर्म मिटने पर धम स्वतः उपलब्ध हो जाता है।

धम के दो रूप हैं—पहला आत्मा का स्वभाव रूप धम है और दूसरा जिन उपायों, कारणों से विभाव छूटकर स्वभाव की उपलब्धि हो उन उपायों को भी कारण में काय को आरोप कर उपचार से धर्म कहा जाता है। धर्म के पहले रूप का निरूपण निश्चयनय से किया गया है और यह साध्य रूप धम है। धम का दूसरा रूप उपचार पर आधारित है अतः इसका निरूपण व्यवहारनय का विषय है। और यह साधन या साधना रूप धम है। अतः धर्म के दो रूप हुए—एक निश्चयनय में और दूसरा व्यवहारनय से। निश्चयनय से ‘साध्य’ धर्म है और व्यवहारनय से ‘साधना’ धम है। साधना से ही साध्य की उपलब्धि होती है अर्थात् व्यवहार से ही निश्चय की प्राप्ति होती है। अतः साधक को साध्य अर्थात् गतव्यस्थल को लक्ष्य करके साधना-पथ पर अपने प्रगतिरथ को सतत आगे बढ़ात रहना चाहिए।

साधना-पथ के पथिक को ही साधक या जैन कहा जाता है। जैन का अर्थ है जीतने का प्रयत्न करनेवाला। जो विषय-कपाय रूप विकारों पर, अधम पर विजय पाने का प्रयत्न करता है, साधना करता है, वह जैन है। अतः ‘जैनधर्म’ का अर्थ हुआ—वह मार्ग, जिस पर चलकर विकारों पर विजय पायी जाय, अनिष्ट अवस्थाओं से छुटकारा पाया जाय। इस प्रकार जैन-साधना जीवन-साधना है, जन-साधना है, प्राणीमात्र की साधना है, आनन्द पूर्वक जीने की पद्धति है।

आध्यात्मिक चिकित्सा

जैन साधना को हम आध्यात्मिक चिकित्सा भी कह सकते हैं। क्योंकि चिकित्सा उसे कहा जाता है जिससे विकार दूर हो व स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। जिससे शरीर के विकार या रोग मिटकर शरीर स्वस्थ हो, उसे शारीरिक चिकित्सा कहा जाता है। जिससे मन के विकार या रोग मिटकर मन स्वस्थ हो, उसे मानसिक चिकित्सा कहा जाता है। इसीप्रकार जिससे आत्मा के विकार मिटकर आत्मा स्वस्थ होवे उसे आध्यात्मिक चिकित्सा कहा जा सकता है। यही काय साधना का भी है अतः साधना एक प्रकार से आध्यात्मिक चिकित्सा ही है। साधना की मारी प्रक्रिया प्रायः चिकित्सा की प्रक्रियाओं से मिलती है।

ऊपर कहा गया है कि आत्मा के विकारों पर विजय पाने का उपाय ही जैनसाधना है। विजातीय तत्व का संयोग ही विकार है। शरीर में जब विजातीय तत्व का संयोग होता है तब शरीर में विकारोत्पत्ति होती है जो रोग के रूप में प्रकट होती है, इसीप्रकार आत्मा का जब विजातीय तत्व पुद्गलद्रव्य से संयोग होता है तब आत्मा विकार ग्रस्त होती है और वे ही विकार कर्मोदय के रूप में जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, दुःख, दारिद्र्य आदि अनिष्ट दशाओं में प्रकट होते हैं जो किसी भी प्राणी को इष्ट नहीं है। जिस प्रकार शारीरिक विकारों या रोगों से छुटकारा पाने या स्वस्थ होने के दो उपाय हैं—(१) पथ्य और (२) उपचार। पथ्य-पालन से नये विकारों की उत्पत्ति रुक जाती है और दवा आदि के उपचार से शरीर में संचित विकार नष्ट हो जाते हैं और शरीर पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। इसीप्रकार आत्मा के विकारों या कर्मों से छुटकारा पाने के भी दो उपाय हैं—(१) सवर और (२) तप। सवर यह पथ्य रूप उपाय है। इससे आत्मा में नये विकारों की उत्पत्ति या कम बंध होना रुक जाता है और निजरा से आत्मा में संचित कर्म क्षय हो जाते हैं। जिससे आत्मा पूर्ण स्वस्थ हो जाती है, अर्थात् स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी को मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति अर्थात् सर्व विकारों से, कम बन्धनों से, अनिष्ट दशाओं से, दुःखों से सदा के लिए छुटकारा।

सवर

आश्रव का निरोध करना अर्थात् कमबन्ध के कारणों का निवारण करना सवर है। सवर का काय पथ्य-पालन करने के समान है। जिस प्रकार शारीरिक चिकित्सा में पथ्य-पालन का तात्पर्य है—ऐसा आहार-विहार न करना जो विकार बढ़ाता हो प्रत्युत ऐसा आहार-विहार करना जो विकार घटाने में सहायक हो। इसीप्रकार आध्यात्मिक चिकित्सा में, साधना क्षेत्र में सवर से तात्पर्य है—ऐसी प्रवृत्ति न करना जो विकार बढ़ाती हो, कम बंध की कारण हो प्रत्युत ऐसी प्रवृत्ति करना जो विकार घटाने में सहायक हो। अतः सवर के दो रूप हुए—(१) निषेध-परक रूप अर्थात् निवृत्ति—कमबन्ध के हेतुओं को यथाशक्य रोकना और (२) विधि-परक रूप अर्थात् शुभ योगों की प्रवृत्ति—खाना पीना, उठना-बैठना, बोलना-चालना आदि क्रियाएँ विवेकपूर्वक करना, नम्रता, सरलतापूर्वक व्यवहार करना, मैत्री, प्रमोद, कष्टना, माध्यस्थ्य आदि शुभ भावनाओं का चिन्तन करना।

कम बन्ध के पाच हेतु हैं—(१) मिथ्यात्व (२) अविरति (३) प्रमाद (४) कपाय और (५) अशुभयोग। इनके निवारण करने के साधन हैं—(१) सम्यक्त्व (२) विरति (३) अप्रमाद-

विविध कुलपुण्या साहचर्यं कल्पस्वरूपं
सम्पन्नं के संगतकल्पवृक्ष है।

मुक्तिव्यवस्था

सजगता (४) अकपाय या कपायमदता और (५) शुभयोग। ये ही सवर है। यहां इन कपायो व इनके निवारण के उपायो पर प्रकाश डाला जा रहा है—

सम्यक्त्व—जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसी मानना मिथ्यात्व है। पर को 'स्व' मानना सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। यही अन्य सब मिथ्यात्वों की भूमिका है। 'पर' वह है जो आत्मा से भिन्न है, जो आत्मा के साथ सदा न रहे। इस दृष्टि से धन, धाम, धरा आदि वस्तुएं तो 'पर' हैं ही, शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन आदि भी पर हैं। इन्हें मैं मानने से इनमें आत्मभाव, अपनत्वभाव, जीवन वृद्धि हो जाती है। प्राणी इनकी प्राप्ति में ही अपना जीवन मानने लगता है और इनके नाश में अपना नाश मानने लगता है। फलतः वह इनके अधीन हो जाता है अर्थात् पराधीन हो जाता है। 'पर' में अपनत्व भाव होने से प्राणी मोह में आबद्ध हो जाता है, अपना भान भूल जाता है जिससे अहंता-ममता, विषय-वासना, कपाय-कामना आदि समस्त विकारों की उत्पत्ति होती है जो समस्तबन्धनों व दुखों के कारण हैं।

विरति—मिथ्यात्व के कारण जीव 'पर पदार्थों' की उपलब्धि में ही जीवन मानता है। पर में जीवन वृद्धि होने से पर के भोग में जीव को सुख की प्रतीति होती है। सुख की प्रतीति होने से पदार्थों के प्रति रति या अनुरक्ति भाव उत्पन्न होता है। यही रति या सुख लोलुपता वासनाओं एवं कामनाओं को जन्म देती है, जिनके अधीन हो वेचारा उनकी पूर्ति के लिए प्रवृत्ति करता है। उसकी यही रागात्मक वृत्ति की पूर्ति हेतु की गई प्रवृत्ति अविरति है। अविरति में आबद्ध व्यक्ति की वृत्ति या प्रवृत्ति भोगों की प्राप्ति के लिए स्वच्छंदता का रूप धारण कर लेती है। यही स्वच्छन्दता असयम कहलाती है। असयम अविरति भाव का ही क्रियात्मक रूप है।

सम्यक्त्व प्राप्ति से साधक इस तथ्य को जान लेता है कि पर-पदार्थ मेरे से भिन्न हैं और मेरा सुख-परपदार्थों के आधीन नहीं है। परपदार्थों से सुख की प्राप्ति यथार्थ सुख न होकर सुख की प्रतीति मात्र है, सुखाम्भास है। परपदार्थों से सुख की प्राप्ति होती है, इस मान्यता के हटते ही साधक का पर-पदार्थों के प्रति विराग भाव उत्पन्न हो जाता है। फिर उसे अपना हित व सुख भोगों, वासनाओं, कामनाओं के त्याग में अनुभव होने लगता है। फलतः वह भोगों, वासनाओं कामनाओं व पापों को त्यागने, संकुचित व समयित करने हेतु व्रत धारण करता है। व्रत विरतिभाव का क्रियात्मक रूप है, इसी को सयम भी कहते हैं।

विरति के दो रूप हैं—(१) पापरूप आरम्भ-प्रवृत्तियों का त्याग, यह विरति सवर साधना का निषेधपरक रूप है। (२) विरति का दूसरा रूप विधिपरक है इसमें अणुव्रत, महाव्रत, ईर्या, भाषा, एषणा आदि समितियों का पालन करना, अनित्य, अशरण आदि भावनाओं का चिन्तन करना इत्यादि शुभयोग की प्रवृत्तियाँ आती हैं। क्योंकि ये प्रवृत्तियाँ राग घटाने व वृत्तियों से अतीत शुद्ध अवस्था प्राप्ति में हेतु हैं, इसलिए साधना की अंग हैं। विरति से राग घटता है। राग घटने से साधक में निराकुलता, शांति व स्वाधीनता के भावों को बल मिलता है व आत्मस्थिरता में वृद्धि होती है। विरति या व्रत धारण करना सवर साधना का प्रधान क्रियात्मक व विधिपरकरूप है। अतः यह व्यवहार में सवर का पर्यायवाची सा बन गया है।

अप्रमाद—भोग जन्म सुख-लोलुपता से प्रमत्त (मस्त) होना प्रमाद है। प्रमत्तता से प्राणी में जड़ता आती है, सजगता नहीं रहती है। फलतः उसमें साध्य की प्राप्ति के प्रति उदासीनता, गणित्यता आ जाती है, जिससे साधना की प्रगति अवृद्ध हो जाती है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के सुख में आवृद्ध रहना, साधना में वर्तमान में तत्पर न होकर भविष्य के लिए टालते रहना प्रमाद है। दूसरे शब्दों में पर के संग जन्तित विषय-कपाय के सुख में प्रमत्तता रूप सुप्तावस्था प्रमाद है।

विरति भाव से ससार को असारता, अग्नित्यता, अशरणता आदि वैराग्य भावों को उत्पत्ति होती है जिससे साधक की कम, पराधीनता व राग आदि दोषों से जन्तित दुखों पर दृष्टि जाती है और दुखों के कारणभूत वे दोष उसे असह्य होने लगते हैं। यह असह्यता ही उसे सजग बनाती है और दोषों व विकारों के निवारण के लिए कटिबद्ध करती है। पापों, दोषों की निवारक रूप साधना को भविष्य के लिए न टालना, पूरा सामर्थ्य से वर्तमान में ही साधना में तत्पर होना अप्रमाद है।

पाप या दोषों या विकारों का एक अंश भी विद्यमान रहते जीवन में शांति व सुख अनुभव करना पराधीनता में आवृद्ध रहना है जिसके परिणामस्वरूप प्राणी को भयकर दुख भोगना पड़ता है। जिस प्रकार प्रत्येक छोटे से बीज में वृक्ष की सत्ता विद्यमान है जो अनुकूल निमित्त पाकर प्रकट हो जाते हैं इसी प्रकार पाप या कपाय के एक सूक्ष्म अंश में भी समस्त पाप या विकारों की सत्ता विद्यमान है जो अनुकूल निमित्त मिलने पर प्रकट हो सकते हैं। अतः पाप, कपाय, विषय-विकार का अंश मात्र भी विद्यमान रहते उसके नाश का उपाय न करना, शांति से बैठे रहना अपना घोर अहित करना है, यह महा प्रमाद है। प्रमाद महा शत्रु है। साधना में सतत सजग व अनवरत रत रहना ही अप्रमाद है। अप्रमाद मानव मात्र का कर्तव्य है। साधक को भ० महावीर का यह सूत्र सदैव स्मरण रखना चाहिये—समय योग्य मा पमायए, अर्थात् हे गोस्वामी ! हे साधक ! समय मात्र का भी प्रमाद न कर।

अकषाय—जिन भावों से कर्मों का कषण हो वे कपाय हैं। कपाय का मूल है राग या आसक्ति। आसक्ति पर से होती है अतः यह पर के संग में आवृद्ध करती है, पराधीन बनाती है। पराधीनता ही बध है। आसक्ति से ही क्रोध, झोम, मान, अहंत्व, ममत्व, माया, प्रवचता, लोभ, स्रग्वृत्ति आदि दोषों का जन्म होता है। आसक्ति से पर के प्रति आकर्षण होता है। जिससे कर्म खिचकर आत्मा से बध जाते हैं। कर्म बधने से आत्मा भारी हो जाती है, आत्मा का पतन हो जाता है।

वैराग्य की तीव्रता से सजगता आती है। सजगता से राग, द्वंद्व, कषाय या आसक्ति जन्तित आकुलता असह्य हो जाती है जिससे साधक कपाय रहित होने का प्रयत्न करता है। कपाय रहित होना व कपाय की तीव्रता कम करना सवर है।

शुभयोग—मन, वचन, काया के योगों की पाप रूप प्रवृत्तियाँ अशुभयोग हैं। अशुभयोगों, दुर्व्यसनों से पाप कर्मों का बध होता है, जो दुख का हेतु है। अतः अशुभयोगों का साधना में किंचित् भी स्थान नहीं है।

सवर और निजरा की क्रियात्मक साधना व चारित्र्यपालन निश्चर करता है मन, वचन व काया की शुभ प्रवृत्तियों पर। मन, वचन, काया की प्रवृत्तियों अर्थात् योगों के अभाव में सवर और निजरा की विधिपरक साधना, साधुचर्या का पालन व तप करना संभव ही नहीं है। अतः मन, वचन, काया के जिन योगों से सयम पालन हो, तप हो अर्थात् सवर-निजरा की क्रिया हो वे शुभ योग कहे जाते हैं। शुभ योग विषय-कपाय को मद व क्षीण करनेवाले, और वैराग्यवृत्ति बढ़ाने वाले होने से सवर हैं।

विविह कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सुक्खा

समुधमसी के जगमकल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय उचितानन्दन ग्रंथ

प्रकट कारण शरीर है, शरीर प्राप्ति का कारण कम बंध है, कम-बंध का कारण विषय-कपाय आदि विकार हैं, विकार उत्पत्ति का कारण है विकार जनित सुख-लोलुपता। अतः पीडा का वास्तविक कारण सुख लोलुपता है। सुख-लोलुपता से विकार, विकार से कम और कम से शरीर की उपनव्वि होती है तथा शरीर के साथ आत्मा का तादात्म्य भाव होता है जिससे शरीर में आत्मबुद्धि—जीवनबुद्धि होती है और प्राणी अपने को शरीर रूप ही समझने लगता है, शरीर की विद्यमानता में अपना जीवन व शरीर के नाश में अपना नाश 'मृत्यु' मानने लगता है।

क्षुधा की पीडा को सजीव बनाने की क्रिया ही अनशन है। क्षुधा की पीडा मजीव अर्थात् असह्य होते ही इसका आश्रय क्षेत्र शरीर, उसका तादात्म्य, तथा परम्परा कारण कम, दोष व सुख-लोलुपता अमर्य हो जाती है तथा इससे आत्यंतिक क्षय की भावना प्रबल हो जाती है, जिससे साधक में शरीर, दोष व सुख की दासता से मुक्त होने की भावना उत्कट हो जाती है। सुख, दुःख का मूल होने से उसे सुख, दुःखरूप अनुभव होने लगता है अर्थात् विरति हो जाती है। उसे विकार जनित सुख में पराधीनता, नश्वरता, आकुलता, जडता, क्षुब्धता को वेदना की अनुभूति होने लगती है। इस विरति रूप अनुभूति से वह इन दोषों व दुःखों से छूटने के लिए व्यग्र हो उठता है। यह व्यग्रता उसे प्रमाद से छुड़ाकर उसमें सजगता लाती है। यह सजगता दोष अर्थात् कपाय की विद्यमानता को असह्य कर देती है। जिससे कपाय व कपाय-जनित सुख-लोलुपता, रति, राग, सुखभोग की कामना गलने लगती है। कपाय-जनित सुख या रस सूखने से कपाय नीरस या निर्जीव होकर क्षय होने लगता है। कपाय के क्षय होते ही कर्मों का रस-बंध व स्थिति-बंध का क्षय हो जाता है। रस-बंध के क्षय होते ही कर्म नीरस, निष्प्राण, निर्जीव हो जाते हैं और स्थिति बंध का क्षय हो जाने पर कम खिर जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि दुःख या ताप की मजीवता से कर्मों का क्षय या निजरा होती है। अनशन, उनोदरी आदि बाह्य तप शरीर, इन्द्रिय आदि के ताप अर्थात् दुःख को सजीव बनाते हैं। तप के प्रताप से शरीर व इन्द्रिय-जनित विषय सुख सूखता है, क्षीण होता है, शरीर के प्रति आत्मबुद्धि, जीवनबुद्धि, तादात्म्य हटता है तथा विरति व सजगता (अप्रमाद) की वृद्धि होती है जिससे कपाय क्षय होता है। कपाय-क्षय होने से कर्म-क्षय होते हैं।

शारीरिक रोग दूर करने के विविध उपाय हैं। प्रथम उपाय उपवास है इससे जठराग्नि की शक्ति जो पहले भोजन पचाने का काम करती थी अब पेट में भोजन न जाने से शरीर में सचित विकारों को भस्म करने लगती है। दूसरा उपाय है—रोगजनित पीडा का घटाना। तीसरा उपाय है—रोगों की सख्या घटाना। चौथा उपाय है—जो रोग शेष रहें हैं उनका प्रभाव क्षीण करना। पांचवां उपाय है—शल्य आदि क्रियाओं को कष्ट सहन करके भी मवाद आदि विकृत द्रव्य निकालना और छुड़ा उपाय है—अपनी शक्तियों को अपव्यय से वचाना। इसी प्रकार के आत्मिक विकार जो शरीर व इन्द्रियों के विषयों को अर्थात् इनकी वृत्तियों से सम्बन्ध रखते हैं उन्हें मिटाने के भी विविध उपाय हैं। प्रथम उपाय है—उपवास। दूसरा उपाय है उणोदरी अर्थात् वृत्तियों को नियन्त्रित करना व कुछ रोकना। तीसरा उपाय है—वृत्तिसंश्लेष अर्थात् इन्द्रियों की वृत्तियों को घटाकर संक्षिप्त करना। चौथा उपाय है—रस परित्याग अर्थात् जो वस्तुएँ शेष रह गई हैं उसमें भी रस न लेना। पांचवां उपाय है—काय-क्लेश अर्थात् काया के कष्टों को समभाव से सहन करना। छठा उपाय है—सलीनता अर्थात् आत्म-

शक्तियों को शरीर और इन्द्रियों के विषयों में लीन न कर आत्मा में लीन करना। वृत्तियों को इन्द्रियों के विकारों से हटाकर आत्मस्वरूप में तल्लीन होना।

आभ्यन्तर तपः—विनय, वैयावृत्य, ध्यान, स्वाध्याय, व्युत्सग और प्रायश्चित्त—ये छ आभ्यन्तर तपः हैं। इनका सम्बन्ध अन्तर से अर्थात् अन्तस्मन से होने से इन्हें आभ्यन्तर तपः कहा गया है। जिस प्रकार बाह्यतपः द्वारा शारीरिक दुखों को सजीव कर, उनके कारणों को दूर करने की क्रिया से कर्मों की निजरा होती है, उसी प्रकार आभ्यन्तर तपः द्वारा मानसिक दुखों को सजीव कर उनके कारणों को दूर करने की क्रिया से कर्मों की निजरा होती है। तब व इन्द्रियों के विषय स्थूल होने से उनके द्वारा अभिव्यक्त होनेवाले कर्मों का क्षेत्र ससीम है पर मन सूक्ष्म व तरल है अतः तरगाधित होता रहता है। जैसे तरल जल के ताल में पवन के निमित्त से अगणित तरंगें उठा करती हैं इसीप्रकार अति तरल होने से चित्त के सागर में परिग्रह के निमित्त से वासनाओं व कामनाओं की असंख्य तरंगें उठा करती हैं। ये तरंग चित्त को चंचल, अशान्त व उद्विग्न करती हैं। चित्त की चंचलता, अशांतता, उद्विग्नता से मानव को दुःख होता है। मानव इन दुखों को कामना पूर्ति के सुख प्राप्ति की आशा से सहन करता है तथा कामना पूर्ति से प्राप्त सुख से इन्हें दवाता है परन्तु इनके मूल कारण को खोजकर दूर करने का प्रयत्न नहीं करता है। परिणाम स्वरूप अनन्त-अनन्त प्राणी अनन्त जन्मों में अनन्त कामनाओं की पूर्ति अनन्त-अनन्त बार कर चुके हैं फिर भी कामना-अपूर्ति का दुःख ज्यों का त्यों विद्यमान है अतः मानसिक दुखों का अन्त उनके कारणों को खोजकर, उनका अन्त करने से ही सम्भव है।

मानसिक दुखों के कारणों की खोज से ज्ञात होता है कि इन दुखों का आश्रय-स्थल है—चित्त। चित्त-उत्पत्ति का कारण है कम। कम का कारण है—कामनाएँ। कामना उत्पत्ति का कारण है—कामना-पूर्ति जनित सुख-लोलुपता। कामनापूर्ति जनित सुखलोलुपता या सुखभोग से रागादि विकार, विकार से कम, कम से चित्त की उपलब्धि होती है तथा चित्त के साथ आत्मा का तादात्म्य भाव होता है जिससे प्राणी अपने को चित्तरूप ही देखने लगता है।

विनय, वैयावृत्य आदि आभ्यन्तर तपः चित्त में चंचलता, अशान्ति, अन्तर्द्वन्द्व, तनाव आदि दुखों को सजीव बनाते हैं अर्थात् इनको सहन न करके इन दुखों के मूल कारण चित्त का तादात्म्य, कम, अहता, समता, मोह आदि दोषों व इन दोषों में मिलनेवाले सुखों के त्याग की भावना प्रबल होती है। कामनापूर्ति-जनित सुख जड़ता, नश्वरता, आकुलता, क्षीणता, निबलता से युक्त है अतः सुख नहीं सुखाभास है। वास्तविक सुख कामनापूर्ति में नहीं, निष्काम होने में है, इस तथ्य का साक्षात्कार करता है। इससे साधक में सुखों के प्रति विरति उत्पन्न होती है। विरति से सजगता आती है। सजगता कामना या कपाय की विद्यमानता को असह्य कर देती है। जिससे सुख-लोलुपता रूप रस सूखने लगता है। रस सूखने से कपाय निर्जीव होकर क्षय होने लगता है। कपाय के क्षय होने से कम-निजगति होजाते हैं।

विनय से अहता, वैयावृत्य से समता ध्यान से चंचलता, स्वाध्याय से पराधीनता, व्युत्सग से सगता और प्रायश्चित्त से दोषता का नाश होकर निरुद्धकारता, निर्ममता, निर्विकल्पता, स्वाधीनता, असगता और निर्दोषता की उपलब्धि होती है। जिससे कपाय क्षीण होकर कम खिरते हैं।

जिस प्रकार ताप से एक-एक बीज भस्म या निर्जीव न होकर अगणित बीज एक साथ निर्जीव होते हैं व फल देने की शक्ति खो देते हैं, इसी प्रकार तपः से असंख्य कम एक साथ रसहीन व निर्जीव

प्रकट कारण शरीर है, शरीर प्राप्ति का कारण कम बध है, कर्म-बध का कारण विषय-कपाय आदि विकार हैं, विकार उत्पत्ति का कारण है विकार जनित सुख-लोलुपता। अतः पीडा का वास्तविक कारण सुख लोलुपता है। सुख-लोलुपता से विकार, विकार से कम और कम से शरीर की उपलब्धि होती है तथा शरीर के साथ आत्मा का तादात्म्य भाव होता है जिससे शरीर में आत्मबुद्धि—जीवनबुद्धि होती है और प्राणी अपने को शरीर रूप ही समझने लगता है, शरीर की विद्यमानता में अपना जीवन व शरीर के नाश में अपना नाश 'मृत्यु' मानने लगता है।

क्षुधा की पीडा को सजीव बनाने की क्रिया ही अनशन है। क्षुधा को पीडा सजीव अर्थात् असह्य होते ही इसका आश्रय क्षेत्र शरीर, उसका तादात्म्य, तथा परम्परा कारण कम, दोष व सुख लोलुपता अमह्य हो जाती है तथा इससे आत्यंतिक क्षय की भावना प्रबल हो जाती है, जिससे साधक में शरीर, दोष व सुख की दासता से मुक्त होने की भावना उत्कट हो जाती है। सुख, दुःख का मूल होने से उसे सुख, दुःखरूप अनुभव होने लगता है अर्थात् विरति हो जाती है। उसे विकार जनित सुख में पराधीनता, नश्वरता, आकुलता, जडता, क्षुब्धता को वेदना की अनुभूति होने लगती है। इस विरति रूप अनुभूति से वह इन दोषों व दुःखों से छूटने के लिए व्यग्र हो उठता है। यह व्यग्रता उसे प्रमाद से छुड़ाकर उसमें सजगता लाती है। यह सजगता दोष अर्थात् कपाय की विद्यमानता को असह्य कर देती है। जिससे कपाय व कपाय-जनित सुख-लोलुपता, रति, राग, सुखभोग की कामना गलने लगती है। कपाय-जनित सुख या रस सूखने से कपाय नीरस या निर्जीव होकर क्षय होने लगता है। कपाय के क्षय होते ही कर्मों का रस-बध व स्थिति-बध का क्षय हो जाता है। रस-बध के क्षय होते ही कर्म नीरस, निष्प्राण, निर्जीव हो जाते हैं और स्थिति बध का क्षय हो जाने पर कर्म खिर जाते हैं, निजरित हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि दुःख या ताप की मजीबता से कर्मों का क्षय या निर्जरा होती है। अनशन, उनीदरी आदि बाह्य तप शरीर, इन्द्रिय आदि के ताप अर्थात् दुःख को सजीव बनाते हैं। तप के प्रताप से शरीर व इन्द्रिय-जनित विषय सुख सूखता है, क्षीण होता है, शरीर के प्रति आत्मबुद्धि, जीवनबुद्धि, तादात्म्य हटता है तथा विरति व सजगता (अप्रमाद) की वृद्धि होती है जिससे कपाय क्षय होता है। कपाय-क्षय होने से कम-क्षय होते हैं।

शारीरिक रोग दूर करने के विविध उपाय हैं। प्रथम उपाय उपवास है इससे जठराग्नि की शक्ति जो पहले भोजन पचाने का काम करती थी अब पेट में भोजन न जाने से शरीर में सचित विकारों को भस्म करने लगती है। दूसरा उपाय है—रोगजनित पीडा का घटाना। तीसरा उपाय है—रोगों की संख्या घटाना। चौथा उपाय है—जो रोग शेष रहे हैं उनका प्रभाव क्षीण करना। पाचवा उपाय है—शल्य आदि क्रियाओं को कष्ट सहन करके भी मवाद आदि विषृत द्रव्य निकालना और छुड़ा उपाय है—अपनी शक्तियों को अपव्यय से बचाना। इसी प्रकार के आत्मिक विकार जो शरीर व इन्द्रियों के विषयों को अर्थात् इनकी वृत्तियों से सम्बन्ध रखते हैं उन्हें मिटाने के भी विविध उपाय हैं। प्रथम उपाय है—उपवास। दूसरा उपाय है उनीदरी अर्थात् वृत्तियों को नियन्त्रित करना व कुछ रोकना। तीसरा उपाय है—वृत्तिसंक्षेप अर्थात् इन्द्रियों की वृत्तियों को घटाकर संक्षिप्त करना। चौथा उपाय है—रस परित्याग अर्थात् जो वृत्तियाँ शेष रह गई हैं उसमें भी रस न लेना। पाचवा उपाय है—काय-क्लेश अर्थात् काया के कष्टों को समभाव से सहन करना। छठा उपाय है—सलीनता अर्थात् आत्म-

शक्तियों को शरीर और इंद्रियों के विषयों में लीन न कर आत्मा में लीन करना। वृत्तियों को इंद्रियों के विकारों से हटाकर आत्मस्वरूप में तल्लीन होना।

आभ्यन्तर तपः—विनय, वैय्यावृत्य, ध्यान, स्वाध्याय, व्युत्संग और प्रायश्चित्त—ये छ आभ्यन्तर तप हैं। इनका सम्बन्ध अन्तर से अर्थात् अन्तर्मुख से होने से इन्हें आभ्यन्तर तप कहा गया है। जिस प्रकार बाह्यतप द्वारा शारीरिक दुःखों को सजीव कर, उनके कारणों को दूर करने की प्रिया में कर्मों की निजरा होती है, उसी प्रकार आभ्यन्तर तप द्वारा मानसिक दुःखों को सजीव कर उनके कारणों को दूर करने की क्रिया से कर्मों की निजरा होती है। तप व इंद्रियों के विषय स्थूल होने से उनके द्वारा अभिव्यक्त होनेवाले कर्मों का क्षेत्र ससीम है पर मन सूक्ष्म व तरल है अतः तरंगयित होता रहता है। जैसे तरल जल के ताल में पवन के निमित्त से अगणित तरंगें उठा करती हैं इसीप्रकार अति तरल होने से चित्त के सागर में परिग्रह के निमित्त से वासनाओं व कामनाओं को असह्य तरंगें उठा करती हैं। ये तरंगें चित्त को चंचल, अशान्त व उद्विग्न करती हैं। चित्त की चंचलता, अशान्तता, उद्विग्नता में मानव को दुःख होता है। मानव इन दुःखों को कामना पूर्ति के सुख प्राप्ति की आशा से सहन करता है तथा कामना पूर्ति से प्राप्त सुख से इन्हें दवाता है परन्तु इनके मूल कारण को खोजकर दूर करने का प्रयत्न नहीं करता है। परिणाम स्वरूप अनन्त-अनन्त प्राणी अनन्त जन्मों में अनन्त कामनाओं की पूर्ति अनन्त-अनन्त बार कर चुके हैं फिर भी कामना-अपूर्ति का दुःख ज्यों का त्यों विद्यमान है अतः मानसिक दुःखों का अन्त उनके कारणों को खोजकर, उनका अन्त करने से ही सम्भव है।

मानसिक दुःखों के कारणों की खोज से ज्ञात होता है कि इन दुःखों का आश्रय-स्थल है—चित्त। चित्त-उत्पत्ति का कारण है कर्म। कर्म का कारण है—कामनाएँ। कामना उत्पत्ति का कारण है—कामना-पूर्ति जनित सुख-लोलुपता। कामनापूर्ति जनित सुखलोलुपता या सुखभोग से रागादि विकार, विकार से क्रम, क्रम से चित्त की उपलब्धि होती है तथा चित्त के साथ आत्मा का तादात्म्य भाव होता है जिससे प्राणों अपने को चित्तरूप ही देखने लगता है।

विनय, वैय्यावृत्य आदि आभ्यन्तर तप चित्त में चंचलता, अशान्ति, अन्तर्द्वन्द्व, तनाव आदि दुःखों को सजीव बनाते हैं अर्थात् इनको सहन न करके इन दुःखों के मूल कारण चित्त का तादात्म्य, कर्म, अहता, ममता, मोह आदि दोषों व इन दोषों में मिलनेवाले सुखों के त्याग की भावना प्रयत्न होती है। कामनापूर्ति-जनित सुख जड़ता, नश्वरता, आकुलता, क्षोणता, निबलता से युक्त है अतः सुख नहीं सुखाभास है। वास्तविक सुख कामनापूर्ति में नहीं, निष्काम होने में है, इस तथ्य का साक्षात्कार करता है। इससे साधक में सुखों के प्रति विरति उत्पन्न होती है। विरति से सजगता आती है। सजगता कामना या कपाय की विद्यमानता को असह्य कर देती है। जिससे सुख-लोलुपता रूप रस सूखने लगता है। रस सूखने से कपाय निर्जीव होकर क्षय होने लगता है। कपाय के क्षय होने से कम-निर्जित होजाते हैं।

विनय से अहता, वैय्यावृत्य से ममता ध्यान से चंचलता, स्वाध्याय से पराधीनता, व्युत्संग से सगता और प्रायश्चित्त से दोषता का नाश होकर निरहकारता, निममता, निर्विकल्पता, स्वाधीनता, असगता और निर्दोषता की उपलब्धि होती है। जिससे कपाय क्षीण होकर कम खिरेते हैं।

जिस प्रकार तप से एक-एक बीज मत्स्य या निर्जीव न होकर अगणित बीज एक साथ निर्जीव होते हैं व फल देने की शक्ति खो देते हैं, इसी प्रकार तप से असंख्य कम एक साथ रसहीन व निर्जीव

हो जाते हैं तथा अपनी फल देने की शक्ति खो देते हैं अथवा जिस प्रकार ताप के प्रभाव से, रस (जल) के अभाव से पीछे पर लगे प्रचुर पुष्प निर्जीव होकर बिना फल दिये ही खिर जाते हैं, इसी प्रकार तप के प्रभाव से, व कपाय-रस के अभाव से असह्य कर्म निर्जीव होकर बिना फल दिये ही निजरित हो जाते हैं ।

सवर (सयम) और निर्जरा (तप) रूप साधना ही धर्म है । सवर और निर्जरा रूप धर्म का फल तत्काल मिलता है । क्योंकि ये क्रियाएँ कोई कम नहीं है, जिसका फल पीछे मिले । कम का फल कालान्तर में मिलता है, धर्म का फल तत्काल न मिलकर पीछे मिले ऐसा कोई कारण या हेतु नहीं है । सवर और निजरा आत्मा के विकारो को दूर करने की क्रिया है । यह नियम है कि विकार दूर होते ही तत्काल प्रसाद मिलता है । ऐसा नहीं होता है कि विकार तो अभी दूर हो और फल कभी मिले । जिसप्रकार शारीरिक विकार (रोग) जिस समय दूर होते हैं उसी समय पीडा मिटकर शान्ति व सुख की अनुभूति होती है । यह नहीं होता कि शरीर का रोग तो आज मिटे और शान्ति कल मिले । इसी प्रकार सवर और निर्जरा से आत्मिक विकार दूर होते ही तत्काल प्रसन्नता, स्वाधीनता व शान्ति की अनुभूति होती है ।

जैन साधना पद्धति का आधार आत्मा के विकार दूर करना है । आत्मा में उत्पन्न विकार ही प्राणी के तन, मन आदि स्तरो पर प्रकट होते हैं । अतः तन-मन में उत्पन्न विकृतियों—रोगों के आदि कारण आत्मा के विकार ही हैं । आत्मा के विकार दूर होने पर, कम क्षय हो जाने से तन, मन के रोग भी स्वतः दूर हो जाते हैं । अतः जैनसाधना अर्थात् आध्यात्मिक चिकित्सा में शारीरिक और मानसिक चिकित्साएँ भी अन्तर्गमिता हो जाती हैं । इस प्रकार जैन साधना सर्वांगीण या परिपूर्ण चिकित्सा पद्धति का भी काय करती है ।

जैन साधना से केवल आत्मा से तन, मन के विकार ही दूर होते ही इतना ही लाभ नहीं है । इससे साधक व्यक्ति के अन्तःस्थल में विद्यमान शक्तियाँ भी प्रकट होती हैं । आत्मा अनन्त शक्तियों व गुणों का भण्डार है, ऋद्धियों-निधियों का स्वामी है । जैसे ही आत्मा के विकार हटते हैं वे सब गुण व शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं । व्यक्ति परम शान्ति, स्वाधीनता, सरसता, आनन्द से ओत-प्रोत हो जाता है । उसका दुःख दुःम दबाकर भाग जाता है । वेदना विदा हो जाती है । पीडा पलायन कर जाती है । अभाव-अभाव को प्राप्त हो जाता है । अतः जैन साधना जीवन-साधना है, जीवन को आनन्दमय बनाने का साधन है ।

जैसे आम का वृक्ष लगाने का वास्तविक लाभ उस वृक्ष के फलों के मधुर रस का आन्वादन करना है । उस वृक्ष से मिलनेवाली छाया की शीतलता के उपभोग का लाभ तो उसका आनुपातिक फल है । इसी प्रकार जैन साधना का वास्तविक लाभ आत्मा की विभूतियों का उद्घाटन करना व उनसे उपलब्ध शान्ति, मुक्ति व परमानन्द का रसास्वादन करना है । इससे होनेवाले शारीरिक व मानसिक रोगों का निवारण, परिवार, समाज व राज्य का सुन्दर निर्माण, कीर्ति व सम्पत्ति की प्राप्ति आदि लाभ तो आनुपातिक फल हैं । जिसका मूल्य मुख्य लाभ के समक्ष कुछ भी नहीं है ।

सारांश यह है कि 'जैन-साधना' परमानन्दपूर्वक जीने की साधना है, सुख-शान्ति पूर्वक जीने की कला है । इससे जीवन की समस्त आधियाँ, व्याधियाँ व उपाधियाँ दूर हो जाती हैं और जीवन पूर्ण स्वस्थता, सफलता व प्रसन्नता युक्त विताया जा सकता है ।

जैन-साधना पद्धति :

एक विवेचन

—डा० उम्मेदमल मुनोत एम० बी० बी० एस०

हिन्दू धर्म—जिसे भारतीय धर्म की पृष्ठभूमि में अभिहित किया है—की सशक्त कड़ी—जैन धर्म प्रधानतः आत्म-साधनात्मक धर्म है। इस धर्म की प्रत्येक मान्यतायें, परम्परायें, रीतियाँ—रूढ़ियाँ एवं मूल्य आत्म-साधना पर आधारित हैं। एक तरह से यह सर्वतोमुखी साधना का धर्म है। और जैसा कि ज्ञात है, बिना साधना के, बिना निष्ठा एवं लगन के—किसी सामान्य कार्य में भी गति, प्रगति किंवा सफलता का मिलना कठिन है, फिर जीवन के ऊर्ध्वगामी प्रयास में आत्मोत्थान के मार्ग में तो साधना का एकमात्र साम्राज्य है। वैसे तो हिन्दू धर्म की प्रत्येक कड़ियों ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन के लिये साधना का महत्व असदिग्ध है किन्तु जैन मत में इसका प्रचुर प्रावधान है।

साधना के क्षेत्र में जैनधर्म के रत्नत्रय का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। रत्नत्रय में ज्ञान, दशन, और चारित्र्य को सन्निविष्ट किया गया है। यह सबमान्य तथ्य है कि भारतीय मनीषा अनादिकाल से ज्ञान के अन्वेषण में सलग्न रही है। भारतीय संस्कृति का दिव्य मन्त्र—‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ इसका ज्वलन्त प्रतीक है। अभिप्राय यह कि भारतीय मनीषा ज्ञान के प्रकाश को जीवन के लिये सर्वोपरिस्थान देती आई है और उसका आज भी वही महत्व है। इसी प्रकार ज्ञान के बोध के साथ दशन की साधना को अपरिहाय गाना गया है जिससे आत्मा-परमात्मा, जीव-जगत आदि का शाश्वत ज्ञान प्राप्त होता है। और, इन दोनों की स्थायी प्राप्ति के लिये चारित्र्य की साधना परमावश्यक है। अग्ने जी में एक सूक्ति है—

“It wealth is lost, nothing is lost

It health is lost something is lost

It character is lost everything is lost”

अर्थात् चारित्र्य के अवसान के पश्चात् जीवन में कुछ रह ही नहीं जाता। इसलिये जैन धर्म में विचार (ज्ञान + दशन) की साधना के साथ-साथ आचार (चारित्र्य) की साधना को महिमायुक्त स्थान दिया है। एक प्रकार से यह रत्नत्रय—ज्ञान, दशन एवं चारित्र्य गंगा, यमुना एवं सरस्वती के तथा कथित समस्त स्थल के समान धर्म की पावन प्रयाग भूमि (समम) है। यही वह सेतु है, जिसके कारण जैन धर्म को समन्वयवादी परिवेश में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है।

विधि कुलुप्पणा साहो कप्यस्तत्त्वा

साधनी के कामदत्तपूजा है।

मुद्रित पुस्तकालय संग्रह

साधना किसकी—?

जैसा कि मैंने ऊपर सकेत किया है, जैन आचार मे साधना का बड़ा महत्व है। और साधना का लक्ष्य है—मोक्ष, निर्वाण। जीवन-मरण के दुख से मुक्त होना ही साधना के केन्द्रबिन्दु है। फिर भी यह प्रश्न स्वाभाविक है कि साधना किसकी की जाय ? शरीर की अथवा मन की ? वस्तुतः साधना के दो रूप हैं, एक बाह्य साधना जिसमे शरीर की इन्द्रियो को तपाकर माधित किया जाता है और दूसरी आन्तरिक साधना है जिसमे मन को साधित करके उसकी वायु के समान चचलगति को बश मे करके एक केन्द्रबिन्दु पर स्थिर किया जाता है। एक केन्द्र बिन्दु पर मन को स्थिर करके ही व्यक्ति अचूक लक्ष्य का साधक बन सकता है। महाभारत मे यह कथा प्रसिद्ध है कि गुरु द्रोणाचार्य जब अपने शिष्यों को लक्ष्य वेध की विद्या सिखा रहे थे तो एक रोज उनके लक्ष्यवेध की परीक्षा हेतु एक काठ का पक्षी बनाकर पेड़ की झुरमुट मे ऊँची ढाल पर रख दिया और पांचो पादवो से पृथक्-पृथक् प्रश्न किया कि तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है ? युधिष्ठिर, भीम, नकुल एवं सहदेव—चारो भाइयो ने अपने उत्तर मे चिडिया के साथ न्युनाधिक पास के परिवेश को भी अपने लक्ष्य मे बताया किन्तु एक अर्जुन ने चिडिया की आत्मा और आँख मे भी सिफ उसकी पुतली देखी। ज्ञातव्य है—लक्ष्यवेध पुतली का ही करना था। इस पर गुरु द्रोणाचार्य के आदेश पर अर्जुन ने बाण चलाये और चिडिया की पुतली विध गयी—शेष चारो भाइयो के लक्ष्य चूक गये।

इससे यह स्पष्ट है कि साधना चाहे अतरंग हो चाहे वहिरंग उसमे सम्यक्त्व का होना नितान्त आवश्यक है। वहिरंग और अतरंग साधना मे जब तक समन्वय नहीं होगा साधना सम्पूर्ण सफल नहीं हो पायेगी। अतः साधक के लिये साधना का प्रथम लक्ष्य सम्यक्त्व की साधना है। सम्यक्त्व का अर्थ है साधना का आत्माभिमुखी होना। और जब साधना आत्माभिमुखी हो जाती है तो उसे 'पर' मे भी 'स्व' के दर्शन होने लगते हैं। अतः सम्यक्त्व हमें अतरंग और वहिरंग के समन्वय के माध्यम से समता पथ की ओर अभिमुख करती है। और यही समता का पथ आत्मा की ऊर्ध्वमुखी गति-प्रगति का कारण है।

इसप्रकार विश्लेषण करने पर यह पाते हैं कि जैनधर्म की साधना मुख्यरूप से आत्मा की साधना है आत्मा के विकास की साधना है। जैसा कि ज्ञात है, जैन धर्म मे किसी अवतार का प्राविधान नहीं स्वीकारा गया है अर्थात् जैन धर्म को अवतार मे विश्वास नहीं है। जैन धर्म के जिनने भी अस्मिन् अथवा तीर्थंकर होते हैं—सभी आत्मा की साधना द्वारा आत्मा का ऊर्ध्वमुखी विकास करके उक्त पद को प्राप्त करते हैं। किसी तथा कथित भगवान अथवा तीर्थंकर का मानव रूप मे अवतार जैनधर्म को स्वीकार्य नहीं है। जैन धर्म मे एकमत से यह स्वीकारा गया है कि जीव अपने राग का ऊर्ध्वमुखी विकास करके उसे अ-राग अर्थात् वीतराग बन कर—ईश्वरत्व पद को प्राप्त करता है। इसे ईश्वर की सत्ता मे विश्वास है, अतः यह आस्तिक धर्म है, किन्तु किसी अवतारी ईश्वर मे इसे विश्वास नहीं। इससे अनुसार बिन्दु ही अपना विकास करके सिंधु बनता है, सिन्धु किसी परिस्थिति विशेष मे अपने को बिन्दु रूप मे अवतरित नहीं करता और मुख्य रूप से जैन धर्म की साधना का यही मार्ग है, यही शाश्वत पथ है जिमे यह रत्नत्रय के रूप मे प्राप्त करता है।

जब हम जैन धर्म की गहराई मे पहुँचते हैं तो हमें साधना की महत्ता का ज्ञान होता है। बाह्य से लगता है कि मुक्ति (साध्य) प्राप्ति का भाग (साधन) जैन दर्शन मे अनको दणाय गये हैं, इसी

कारण इसे सहस्ररूपा साधना भी कहा गया है। कहीं ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप इन चारों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है।^१ कहीं ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य—इन तीनों को मुक्ति का मार्ग बताया गया है।^२ वास्तव में इनमें कोई भेद नहीं है। क्योंकि तप का अर्थात् चारित्र्य में कर लेने पर साधना त्रिरूप रह जाती है कारण जिस साधना से पापकर्म तप्त होता है, वह तप है^३ और चारित्र्य भी तो कर्म का नाश ही करता है—अज्ञान से संचित कर्मों के उपचय को रित्त करना चारित्र्य है।^४ अतः तप का अन्तर्भाव चारित्र्य में हो जाता है। यहाँ हम साधना के इन्हीं तीनों मार्गों—सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन एवं सम्यक् चारित्र्य पर संक्षेप में विचार करेंगे।

सम्यक्ज्ञान—

ज्ञान वह प्रकाश है, जो हमें कुज्ञान के अथवा अज्ञान के अधकार से हटाकर शाश्वतज्ञान पथ का पथिक बनाता है। ज्ञान के अभाव में मनुष्य अनेकानेक अकर्म्य कर्मों का भी सतत संचय करता हुआ महापाप का भागी बनता है। अतः ज्ञान का न होना भी अपने आप में महान पाप है। हम कौन हैं? हमें क्या करना चाहिये? हमारा कर्तव्य पथ क्या है? तथा हमें अन्त में कहाँ जाना है? क्या बनना है? ऐसे अनेकानेक प्रश्नों का समाधान हम ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् ही कर पाते हैं। जब तक हमारे अन्तःपट पर ज्ञान की विकाश किरणें प्रकीर्ण नहीं हो जाती—हमारा मानस दर्पण न तो तब तक प्रतिबिम्बित हो पाता है और न ही हम वस्तुस्थिति का सही ज्ञान कर पाते हैं। और जब साधक को सही स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह ज्ञान के जापक अथ और जीवन के अन्तिम लक्ष्य केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। केवल ज्ञान जीवन-मुक्ति को कहते हैं ज्ञात केवलज्ञानी पुरुष सशरीरी होते हुये भी सवेह सिद्ध हो जाते हैं। केवलज्ञान की दशा सविकल्पातीत दशा, जिसे हम कल्पातीत अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में विधिनिषेध जैसी किसी वस्तु की मर्यादा नहीं रहती। वैदिक संस्कृति में इसी को त्रिगुणातीत अवस्था कहते हैं—“निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतां को विधि को निषेध?” यह ज्ञान साधना की चरम अवस्था है जहाँ न भवित की आवश्यकता है न कर्म की। आत्मा अपने विमुक्त रूप में स्वतः ही परिणमन करती है। जैनधर्म में यह आत्मा की स्वरूप अवस्था अर्थात् सिद्ध अवस्था है?

सम्यक्दर्शन—

सम्यक् दर्शन की साधना साधक को भोग से योग की ओर ले जाती है। जीव और जगत की सही स्थिति का दृष्टिगत होना ही सम्यक्दर्शन है। यही कारण है कि इस साधना से साधक अपने-अपने सही पथ का अनुसरण कर मन के विकारों और विकल्पों पर विजय पाने का प्रयत्न (साधना) करता है। मनोगत विकारों को पराजित कर आत्मविजय की प्रतिष्ठा करना ही उनका जयघोष रहा है। आत्मा

१ नाथ च दशण चे व, चरित च तथो तहा।

एस भगो स्ति पन्नतो, जिणेहि वरदसिहि ॥ —उत्तराध्ययन २८:२

२ (क) सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गं । —तत्त्वायसूत्र १:१

(ख) परमार्थतत्त्व ज्ञानदर्शनचारित्र्याणि मोक्षकारणं, न लिगादीनि । उत्तरा० चूर्ण० २३

३ तप्यते अणेण पाव कम्ममिति तपो । —निशेयचूर्णि ६६

४ अण्णाणीवचियस्स कम्मचयस्स रित्तीकरणं चारित्तं । —वेही, ४६

विशिष्ट कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सकवा

साधु धरती के जगम कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिजानन्तु ज्ञंथ

साधना किसकी —?

जैसा कि मैंने ऊपर सकेत किया है, जैन आचार में साधना का बड़ा महत्व है। और साधना का लक्ष्य है—मोक्ष, निर्वाण। जीवन-मरण के दुख से मुक्त होना ही साधना के केन्द्रबिन्दु है। फिर भी यह प्रश्न स्वाभाविक है कि साधना किसकी की जाय? शरीर की अथवा मन की? वस्तुतः साधना के दो रूप हैं, एक बाह्य साधना जिसमें शरीर की इन्द्रियों को तपाकर माधित किया जाता है और दूसरी आन्तरिक साधना है जिसमें मन को साधित करके उसकी वायु के समान चचलगति को बश में करके एक केन्द्रबिन्दु पर स्थिर किया जाता है। एक केन्द्र बिन्दु पर मन को स्थिर करके ही व्यक्ति अचूक लक्ष्य का साधक बन सकता है। महाभारत में यह कथा प्रसिद्ध है कि गुरु द्रोणाचार्य जब अपने शिष्यों को लक्ष्य वेध की विद्या सिखा रहे थे तो एक रोज उनके लक्ष्यवेध की परीक्षा हेतु एक काठ का पक्षी बनाकर पेड़ की झुरमुट में ऊँची डाल पर रख दिया और पाँचों पांडवों से पृथक्-पृथक् प्रश्न किया कि तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर, भीम, नकुल एवं सहदेव—चारों भाइयों ने अपने उत्तर में चिड़िया के साथ न्यूनाधिक पाम के परिवेण को भी अपने लक्ष्य में बताया किन्तु एक अर्जुन ने चिड़िया की आँख और आँव में भी सिर्फ उसकी पुतली देखी। ज्ञातव्य है—लक्ष्यवेध पुतली का ही करना था। इस पर गुरु द्रोणाचार्य के आदेश पर अर्जुन ने बाण चलाये और चिड़िया की पुतली विध गयी—शेष चारों भाइयों के लक्ष्य चूक गये।

इससे यह स्पष्ट है कि साधना चाहे अतरंग हो चाहे बहिरंग उसमें सम्यक्त्व का होना नितान्त आवश्यक है। बहिरंग और अतरंग साधना में जब तक समन्वय नहीं होगा साधना सम्पूर्णतः सफल नहीं हो पायेगी। अतः साधक के लिये साधना का प्रथम लक्ष्य सम्यक्त्व की साधना है। सम्यक्त्व का अर्थ है साधना का आत्माभिमुखी होना। और जब साधना आत्माभिमुखी हो जाती है तो उसे 'पर' में भी 'स्व' के दर्शन होने लगते हैं। अतः सम्यक्त्व हमें अतरंग और बहिरंग के समन्वय के माध्यम से समता पथ की ओर अभिमुख करती है। और यही समता का पथ आत्मा की ऊर्ध्वमुखी गति-प्रगति का कारण है।

इसप्रकार विश्लेषण करने पर यह पाते हैं कि जैनधर्म की साधना मुख्यरूप से आत्मा की साधना है आत्मा के विकास की साधना है। जैसा कि ज्ञात है, जैन धर्म में किसी अवतार का प्राविधान नहीं स्वीकारा गया है अर्थात् जैन धर्म को अवतार में विश्वास नहीं है। जैन धर्म के जितने भी अरिहत अथवा तीर्थंकर होते हैं—सभी आत्मा की साधना द्वारा आत्मा का ऊर्ध्वमुखी विकास करके उक्त पद को प्राप्त करते हैं। किसी तथा कथित भगवान अथवा तीर्थंकर का मानव रूप में अवतार जैनधर्म को स्वीकार्य नहीं है। जैन धर्म में एकमत से यह स्वीकारा गया है कि जीव अपने राग का ऊर्ध्वमुखी विकास करके उसे अ-राग अर्थात् वीतराग बन कर—ईश्वरत्व पद को प्राप्त करता है। इसे ईश्वर की सत्ता में विश्वास है, अतः यह आस्तिक धर्म है, किन्तु किसी अवतारी ईश्वर में इसे विश्वास नहीं। इसके अनुसार बिन्दु ही अपना विकास करके सिंधु बनता है, सिंधु किसी परिस्थिति विशेष में अपने को बिन्दु रूप में अवतरित नहीं करता और मुख्य रूप से जैन धर्म की साधना का यही माग है, यही शाश्वत पथ है जिसे यह रत्नत्रय के रूप में प्राप्त करता है।

जब हम जैन धर्म की गहराई में पहुँचते हैं तो हमें साधना की सूक्ष्मता का ज्ञान होता है। बाह्य से लगता है कि मुक्ति (साध्य) प्राप्ति का माग (साधन) जैन दर्शन में अनेकों दर्शाये गये हैं, इसी

कारण इसे सहलरूपा साधना भी कहा गया है। कहीं ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप इन चारों को मोक्ष का माग बताया गया है।^१ कहीं ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य—इन तीनों को मुक्ति का मार्ग बताया गया है।^२ वास्तव में इनमें कोई भेद नहीं है। क्योंकि तप का अन्तर्भाव चारित्र्य में कर लेने पर साधना त्रिरूप रह जाती है कारण जिस साधना से पापकर्म तप्त होता है, वह तप है^३ और चारित्र्य भी तो कर्म का नाश ही करता है—अज्ञान से संचित कर्मों के उपचय नो रित्त करना चारित्र्य है।^४ अतः तप का अन्तर्भाव चारित्र्य में हो जाता है। यहाँ हम साधना के इन्हीं तीनों मार्गों—सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन एवं सम्यक् चारित्र्य पर संक्षेप में विचार करेंगे।

सम्यक्ज्ञान—

ज्ञान वह प्रकाश है, जो हमें कुज्ञान के अथवा अज्ञान के अन्धकार से हटाकर शाश्वतज्ञान पथ का पथिक बताता है। ज्ञान के अभाव में मनुष्य अनेकानेक अकर्म्य कर्मों का भी सतत संचय करता हुआ भ्रम-पाप का भारी बनता है। अतः ज्ञान का न होना भी अपने आप में महान पाप है। हम कौन हैं? हमें क्या करना चाहिये? हमारा कर्तव्य क्या है? तथा हमें अन्त में कहाँ जाना है? क्या बनना है? ऐसे अनेकानेक प्रश्नों का समाधान हम ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् ही कर पाते हैं। जब तक हमारे अन्त पट पर ज्ञान की विकाश किरणें प्रकीर्ण नहीं हो जाती—हमारा मानस दर्पण न तो तब तक प्रतिबिम्बित हो पाता है और न ही हम वस्तुस्थिति का सही ज्ञान कर पाते हैं। और जब साधक को सही स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह ज्ञान के जापक अथ और जीवन के अन्तिम लक्ष्य 'केवल ज्ञान' को प्राप्त कर लेता है। केवल ज्ञान जीवन्मुक्ति को कहते हैं अर्थात् केवलज्ञानी पुरुष सशरीरी होते हुए भी सदेह सिद्ध हो जाते हैं। केवलज्ञान की दशा सविकल्पातीत दशा, जिसे हम कल्पातीत अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में द्विधि-निषेध जैसी किसी वस्तु की मर्यादा नहीं रहती। वैदिक सस्कृति में इसी को त्रिगुणातीत अवस्था कहते हैं—“निस्त्रैगुण्ये पथि विचरता को विधि को निषेधः” यह ज्ञान साधना की चरम अवस्था है जहाँ न भवित की आवश्यकता है न कर्म की। आत्मा अपने विशुद्ध रूप में स्वतः ही परिणमन करती है। जैनधर्म में यह आत्मा की स्वरूप अवस्था अर्थात् सिद्ध अवस्था है?

सम्यक्दर्शन—

सम्यक् दर्शन की साधना साधक को भोग से योग की ओर ले जाती है। जीव और जगत की सही स्थिति का दृष्टिगत होना ही सम्यक्दर्शन है। यहीं कारण है कि इस साधना से साधक अपने-अपने सही पथ का अनुसरण कर मन के विकारों और विकल्पों पर विजय पाने का प्रयत्न (साधना) करता है। मनोगत विकारों को पराजित कर आत्मविजय की प्रतिष्ठा करता ही उनका जयघोष रहा है। आत्मा

१ नाण च दसण चे व, चरित्तं च तपो तद्वा।

एसं सगो त्ति पन्नत्तो, जिणेहि वरवत्तिहि ॥ —उत्तराध्ययन २६।२

२ (क) सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि भोक्षमाय। —तत्त्वाध्याय १।१

(ख) परमार्थतस्तु ज्ञानदर्शनचारित्र्याणि भोक्षकारण, न तिंगादीनि। उत्तरा० सूत्र० २३

३ तप्यते अर्थेण पाव कम्ममिति तपो। —निशोथसूत्र ६६

४ अण्णाणोवचियस्स कम्मद्ययस्स रित्तोकरणं चारित्तं। —वही, ४६

विशिष्ट कुतुप्पणा साहचो कप्परुक्खवा

साधु चरन्ती के जगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

के एक अशुद्ध भाव को जीत लेने पर चार क्रोधादि कपाय और मन जीत लिया जाता है और इन पाँचों के जीत लेने पर दश—मन, कपाय और पाँच इन्द्रियाँ जीत ली जाती हैं।^५

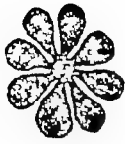
जैसा कि पूव में सकेत किया है, जैनधर्म की साधना 'स्व' भाव की साधना है। 'स्व' भाव में रमण अर्थात् विषय के सभी प्राणियों के सुख-दुखों को अपना सुख-दुख समझना—यह समताभाव ही सम्यक्दशन की आधार शिला है। 'आत्मवत्त सबभूतेषु' का महामन्त्र साधक इसी साधना के द्वारा प्राप्त करता है। ऐसा कर लेने के पश्चात् साधक के लिये 'स्व' और 'पर' कोई पृथक् पृथक् तत्त्व नहीं रह जाते दोनों एक में समाहित हो जाते हैं। 'स्वाकार' हो जाते हैं। और यही 'स्वाकार' की स्थिति 'स्वरूप' की स्थिति है। और जब साधक स्व-स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वही वह मुक्त दशा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सम्यक दशन की साधना द्वारा भी साधक अपने उसी चिरन्तन लक्ष्य—मोक्ष, निर्वाण पद को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। इसी स्थिति में राग का ऊर्ध्वीकरण हो जाता है और क्रमशः साधक स्वयं अ-रागी किंवा वीतराग पुरुष बन जाता है।

सम्यक्चारित्र ।

सम्यक्चारित्र का पर्याय है—सम्यक आचार। आचार जैनधर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है। आचार ही मानव की उन्नति का प्रमुख साधन है और यही प्रथम धर्म है। जैनधर्म में आचार के पांच प्रकार के आचरण बताए गये हैं। उनके नाम हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह। इन्हें 'पंचमहाव्रत' कहा गया है। इन पांचों पर यहाँ पृथक्-पृथक् विवेचन करना सम्भव नहीं, किन्तु संक्षेप में इतना उल्लेख्य है कि अहिंसा की साधना द्वारा जैन धर्म भाव और द्रव्य दोनों प्रकार की हिंसा का निषेध करता है। हा, द्रव्य से अधिक भाव हिंसा को पाप का मूल माना गया है। इसी प्रकार सदाचरण सत्य का ध्वन्यर्थ है। किसी का कोई भी सामान यहाँ तक कि दांत साफ करने की दातून भी बिना उसके स्वामी की आज्ञा लेना व्रजित किया गया है। ब्रह्मचय की साधना द्वारा मन एवं इन्द्रियाँ को अर्थात् इन्द्रिय-जन्य वासनाओं को वश में करना निदेशित किया गया है। और ध्यातव्य है कि ब्रह्मचय बड़ा व्यापक शब्द है जिसका मात्र स्त्री-संभोग त्याग से ही मतलब नहीं है बल्कि हर प्रकार की वासनाओं के परित्याग से है। इसी प्रकार अपरिग्रह की साधना मूर्च्छात्याग की साधना है। किन्तु वस्तु के प्रति जब हमारे मन में आसक्ति होती है, तभी हम येनकेन प्रकारेण उसके संग्रह की ओर प्रवृत्त होते हैं। और वस्तु के संग्रह की प्रवृत्ति साधक को ससाराभिमुखी बनाती है—साधना के लक्ष्य से विमुख कर देती है। अतः मूर्च्छा के त्याग को जैन साधना में विशेष महत्त्व दिया गया है।

इस प्रकार सम्यक् चारित्र की साधना व्यक्ति के चारित्रिक विकास की महान् साधना है जो साधक को बहिरंग जगत् से अंतरंग की ओर आने को निदिष्ट करती है।

इस प्रकार संक्षेप में विचार करने पर हम पाते हैं कि साधना के तीनों सोपानों में साधक क्रम से आत्मा की ओर झुकता है। आत्मा को विशाल एवं विराट् स्वरूप में परिणत करता है। और अंत में वही अरिहंत, तीर्थंकर एवं केवलज्ञानी के परमपद को प्राप्त कर परमात्मा बन जाता है। जैनधर्म में आत्मा के विकास का यही शाश्वत साधना पथ है।

प्रमाणवाद

एक पर्यवेक्षण

—श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री, साहित्यरत्न

आगम—साहित्य में प्रमाणवर्णन

आगम-साहित्य में प्रमाण के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा है। स्वतन्त्र रूप से प्रमाण के सम्बन्ध में चिन्तन किया गया है।

भगवती सूत्र का मधुर प्रसंग है। गणधर गौतम ने भगवान् महावीर के समक्ष जिज्ञासा प्रस्तुत की—भगवन् ! जिस प्रकार केवली अन्तिम शरीरी [जो इसीभव से मुक्त होनेवाला हो और वर्तमान शरीर के पश्चात् फिर कभी शरीर धारण नहीं करेगा] को जानते हैं ? उसी प्रकार क्या छद्मस्य भी जानते हैं ?

भगवान् महावीर ने समाधान करते, हुए कहा—गौतम ! वे अपने आप नहीं जान सकते, या तो किसी से श्रवण कर जानते हैं या प्रमाण से जानते हैं।

गौतम ने पुनः प्रश्न किया—किससे सुनकर ?

उत्तर—दिया गया—केवली से

पुनः प्रश्न उद्बुद्ध हुआ—किस प्रमाण से जानते हैं ?

उत्तर दिया गया—प्रमाण चार प्रकार के कहे गये हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान उपमान और आगम। इनके विषय में जैसा अनुयोगद्वारा में वर्णन है उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए।

स्थानाङ्ग सूत्र में प्रमाण और हेतु इन दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। निश्चेष्टपद्धति की दृष्टि से प्रमाण के द्रव्यप्रमाण, क्षत्रप्रमाण, कालप्रमाण और भाव प्रमाण^१ ये चार भेद किये गये हैं।

१ गोयमा णो तिण्ठे समट्ठु । सोच्चा जाणति पासति पमाणतो वा ।

से कि त पमाण ? पमाणे चउज्विहे पणत्त ।

त जहा—पच्चक्खे अनुमाणे ओवम्मे, आगमे, जहा अणुओगदारे तहा णेयव्व पमाण ॥

—भगवती सूत्र ५।३।१६१-१६२

२ चउज्विहे पमाणे पणत्ते त जहा—दब्बप्पमाणे, खेत्तप्पमाणे, कालप्पमाणे भावप्पमाणे ।

—स्थानाङ्ग ३२१

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सव्वा
साधु धरती के उगमकल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वयशशिनिचन्द्रांशु

स्थानाङ्ग मे जहाँ पर हेतु शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ पर भी प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान और आगम ये चार भेद मिलते हैं।^३

कही-कही पर प्रमाण के तीन भेद भी प्राप्त होते हैं। वहाँ पर प्रमाण के स्थान पर व्यवसाय शब्द का प्रयोग हुआ है। व्यवसाय का अर्थ निश्चय है। निश्चयात्मक ज्ञान ही प्रमाण है। व्यवसाय के तीन प्रकार हैं—प्रत्यक्ष, प्रात्ययिक और आनुगागिक।^४

प्रमाण के भेदों के सम्बन्ध में विविध परम्पराएँ हैं। कही पर तीन का उल्लेख है तो कही पर चार का वर्णन है। सांख्यदर्शन ने तीन प्रमाण माने हैं और यायदशन ने चार। ये दोनों परम्पराएँ स्थानाङ्ग में प्राप्त होती हैं।

अनुयोगद्वार में प्रमाण की विस्तार से चर्चा है। उस चर्चा का संक्षेप में सारांश इस प्रकार है—

प्रत्यक्ष

प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद हैं—इन्द्रियप्रत्यक्ष और नोइन्द्रियप्रत्यक्ष।

इन्द्रियप्रत्यक्ष के (१) श्रोत्रेन्द्रियप्रत्यक्ष (२) चक्षुरिन्द्रियप्रत्यक्ष (३) घ्राणेन्द्रियप्रत्यक्ष (४) जिह्वेन्द्रिय प्रत्यक्ष (५) और स्पर्शनेन्द्रिय प्रत्यक्ष ये पाँच भेद हैं।

पाँच इन्द्रियो में मानस-प्रत्यक्ष का समावेश कर लिया है इसलिए मानसप्रत्यक्ष को स्वतन्त्र रूप से नहीं गिनाया है। वाद के दाशानिकों ने इसको स्वतन्त्र रूप से स्थान दिया है।

अनुमान

अनुमान प्रमाण के—पूववत्, शेषवत् और दृष्ट-साधम्यवत् ये तीन भेद किये गये हैं। न्याय-दर्शन^५ बौद्धदर्शन^६ और सांख्यदर्शन^७ ने भी तीन भेद माने हैं।

पूववत्

पूर्व-परिचित हेतु द्वारा पूर्व-परिचित पदार्थ का ज्ञान करना पूववत् अनुमान है। एक माता अपने पुत्र को दान्यकाल में देखती है। पुत्र कही विदेश चला गया। वर्षों के पश्चात् वह लौटता है किन्तु

३ स्थानाङ्ग ३३८

४ तिविधे ववसाए पण्णते त जहा—पच्चक्खे, पच्चइए, अणुगागिए।

—स्थानाङ्ग ३३८

(ख) व्यवसायो निश्चय स च प्रत्यक्ष अवधिमान पयय केवलाख्य प्रत्ययात् इन्द्रियानिन्द्रियलक्षणात्। नमित्ताज्जात प्रात्ययिक साध्यमग्न्यादिकमनुगच्छति साध्याभावे न भवति योधमादिहेतु सोऽनु-
गामी ततो जातम् आनुगागिकम् अनुमानम्, तद् यो व्यवसायआनुगागिक एवेति। अथवा प्रत्यक्ष
स्वयदर्शनलक्षण प्रात्ययिक आप्तवचनप्रभव तृतीयस्तथवेति।

—स्थानाङ्ग, अभयवेववृत्ति

५ न्यायसूत्र १।१।५

६ उपायहृदय पृ० १३

७ सांख्यकारिका ५-६

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
सत-सर्वसे बड़े देवता व जगद्बधु रू।

कुछ समय तक माता उसे पहचान नहीं पाती। किन्तु उसके शरीर पर कोई चिन्ह देखकर शीघ्र ही उसे स्मृति हो आती है कि यह मेरा ही पुत्र है। यह है पूर्ववत् अनुमान।^८

शेषवत्

शेषवत् अनुमान के (१) काय से कारण का अनुमान (२) कारण से कार्य का अनुमान (३) गुण से गुणी का अनुमान (४) अवयव से अवयवी का अनुमान (५) आश्रित से आश्रय का अनुमान ये पाच प्रकार हैं।

काय से कारण का अनुमान जैसे शब्द से शब्द का, ताढन से भेरी का, दक्कित से वृषभ का अनुमान करना।

कारण से काय का अनुमान जैसे—तन्तु से ही पट होता है, पट से तन्तु नहीं, मिट्टी के पिण्ड से ही घडा बनता है, घड से मिट्टी का पिण्ड नहीं इत्यादि कारणों से काय—व्यवस्था करना।

गुण से गुणी का अनुमान जैसे—कसौटी से सोने का, गध से पुष्प का, रस से लवण का, आस्वाद से मदिरा का, स्पर्श से वस्त्र का अनुमान करना।

अवयव से अवयवी का अनुमान जैसे शूय से मूँसे का, दात से हाथी का, दाढ से बराह का, पल्ल से भयूर का, खुर से घोडे का केसर से सिंह का अनुमान किया जाता है।

आश्रित से आश्रय का अनुमान जैसे धूम से अग्नि का, बगुले की पत्ति से पानी का, बादलों से वृष्टि का, शीलवृत्त से कुलपुत्र का अनुमान किया जाता है।

कारण और काय को लेकर दो भेद किये हैं पर गुण और गुणी, अवयव और अवयवी, आश्रित आश्रय के दो दो भेद नहीं किये गये हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है यह आगममर्मज्ञों के लिए चिन्तनीय है।

वृष्टसाधर्म्यवत्

सामान्यदृष्ट व विशेषदृष्ट इस प्रकार इसके दो भेद हैं। किसी एक वस्तु के वर्णन से सजातीय सभी प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान करना, या जाति के ज्ञान से किसी विशेष पदार्थ का ज्ञान करना सामान्यदृष्ट अनुमान है।

अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अलग करके उसका परिज्ञान करना विशेषदृष्ट अनुमान कहलाता है। जैसे एक स्थान पर सैकड़ों पुरुष खड़े हों उनमें से किसी विशेष पुरुष को पहचानना कि यह वही पुरुष है जिसे पूर्व मैंने अमुक स्थान पर देखा था।

सामान्यदृष्ट उपमान के समान है और विशेषदृष्ट प्रत्यभिज्ञान के समान है।

अनुयोगद्वार में काल की दृष्टि से अनुमान के तीन भेद किये हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) अतीतकालग्रहण—वास व अत्यन्तस्पतियो लहलहाती पृथ्वी, जल से छलछलाते हुए कुण्ड, तालाब, नदी आदि की देखकर यह अनुमान करना यहाँ पर वर्षा बहुत अच्छी हुई।

८ माया पुत्त जहा नट्ठ जुवाण पुणरागय।

काई पच्चभिजाणेज्जा, पुब्बलिगेण केणई ॥

त जहा—खेत्तण वा वण्णण वा लछणण वा मसेण वा तिलएण वा।—अनुयोगद्वार सूत्र, प्रमाणप्रकरण

स्थानाङ्ग मे जहाँ पर हेतु शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ पर भी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम ये चार भेद मिलते हैं ।^३

कही-कही पर प्रमाण के तीन भेद भी प्राप्त होते हैं । वहाँ पर प्रमाण के स्थान पर व्यवसाय शब्द का प्रयोग हुआ है । व्यवसाय का अर्थ निश्चय है । निश्चयात्मक ज्ञान ही प्रमाण है । व्यवसाय के तीन प्रकार हैं—प्रत्यक्ष, प्रात्ययिक और आनुगामिक ।^४

प्रमाण के भेदों के सम्बन्ध मे विविध परम्पराएँ हैं । कहीं पर तीन का उल्लेख है तो कहीं पर चार का वर्णन है । सांख्यदर्शन ने तीन प्रमाण माने हैं और व्यासदर्शन ने चार । ये दोनों परम्पराएँ स्थानाङ्ग मे प्राप्त होती हैं ।

अनुयोगद्वारा मे प्रमाण की विस्तार से चर्चा है । उस चर्चा का संक्षेप मे सारांश इस प्रकार है—

प्रत्यक्ष

प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद हैं—इन्द्रियप्रत्यक्ष और नोइन्द्रियप्रत्यक्ष ।

इन्द्रियप्रत्यक्ष के (१) श्रोत्रेन्द्रियप्रत्यक्ष (२) चक्षुरिन्द्रियप्रत्यक्ष (३) घ्राणेन्द्रियप्रत्यक्ष (४) जित्तेन्द्रिय प्रत्यक्ष (५) और स्पर्शेन्द्रिय प्रत्यक्ष ये पाँच भेद हैं ।

पाँच इन्द्रियों मे मानस-प्रत्यक्ष का समावेश कर लिया है इसलिए मानसप्रत्यक्ष को स्वतंत्र रूप से नहीं गिनाया है । बाद के दार्शनिकों ने इसको स्वतन्त्र रूप से स्थान दिया है ।

अनुमान

अनुमान प्रमाण के—पूववत्, शेषवत् और दृष्ट-साध्यवत् ये तीन भेद किये गये हैं । न्याय-दर्शन^५ बौद्धदर्शन^६ और सांख्यदर्शन^७ ने भी तीन भेद माने हैं ।

पूववत्

पूव-परिचित हेतु द्वारा पूव-परिचित पदार्थ का ज्ञान करना पूववत् अनुमान है । एक माता अपने पुत्र की बाल्यकाल मे देखती है । पुत्र कहीं विदेश चला गया । वर्षों के पश्चात् वह लौटता है किन्तु

३ स्थानाङ्ग ३३८

४ तिविहे ववसाए पण्णत्ते त जहा—पच्चक्खे, पच्चइण, अणुगामिए ।

—स्थानाङ्ग ३३८

(ख) व्यवसायो निश्चय स च प्रत्यक्ष अवधिमन पयय केवलास्य प्रत्ययात् इन्द्रियानिन्द्रियलक्षणात् । नमित्ताज्जात प्रात्ययिक साध्यमग्यादिकमनुगच्छति साध्याभावे न भवति द्योघमादिहेतु सोऽनुगामी ततो जातम् आनुगामिकम् अनुमानम्, तद् यो व्यवसायआनुगामिक एवेति । अथवा प्रत्यक्ष स्वयदर्शनलक्षण प्रात्ययिक आप्तवचनप्रभव तृतीयस्तथवेति ।

—स्थानाङ्ग, अभयवैवर्त्ति

५ न्यायसूत्र १।१।५

६ उपायहृदय पृ० १३

७ सांख्यकारिका ५-६

कुछ समय तक माता उसे पहचान नहीं पाती। किन्तु उसके शरीर पर कोई चिन्ह देखकर शीघ्र ही उसे स्मृति हो आती है कि यह मेरा ही पुत्र है। यह है पूर्ववत् अनुमान।^१

शेषवत्

शेषवत् अनुमान के (१) काय से कारण का अनुमान (२) कारण से काय का अनुमान (३) गुण से गुणी का अनुमान (४) अवयव से अवयवी का अनुमान (५) आश्रित से आश्रय का अनुमान ये पांच प्रकार हैं।

कार्य से कारण का अनुमान जैसे शब्द से शब्द का, ताड़न से भेरी का, डक्कित से वृषभ का अनुमान करना।

कारण से काय का अनुमान जैसे—तन्तु से ही पट होता है, पट से तन्तु नहीं, मिट्टी के पिण्ड से ही घडा बनता है, घडा से मिट्टी का पिण्ड नहीं इत्यादि कारणों से काय—व्यवस्था करना।

गुण से गुणी का अनुमान जैसे—कसौटी से सोने का, गध से पुष्प का, रस से लवण का, आस्वाद से मदिरा का, स्पर्श से वस्त्र का अनुमान करना।

अवयव से अवयवी का अनुमान जैसे शृंग से भैंसे का, दात से हाथी का, दाढ से वराह का, पक्ष से मयूर का, खुर से घोड़े का केसर से सिंह का अनुमान किया जाता है।

आश्रित से आश्रय का अनुमान जैसे धूम से अग्नि का, दगुले की पत्ति से पानी का, बादलो से वृष्टि का, शीलवृत्त से कुलपुत्र का अनुमान किया जाता है।

कारण और काय को लेकर दो भेद किये हैं पर गुण और गुणी, अवयव और अवयवी, आश्रित आश्रय के दो-दो भेद नहीं किये गये हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है यह आगममर्मज्ञों के लिए विन्तनीय है।

वृष्टसाधर्म्यवत्

सामान्यदृष्ट व विशेषदृष्ट इस प्रकार इसके दो भेद हैं। किसी एक वस्तु के दर्शन से सजातीय सभी प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान करना, या जाति के ज्ञान से किसी विशेष पदार्थ का ज्ञान करना सामान्यदृष्ट अनुमान है।

अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अलग करके उसका परिज्ञान करना विशेषदृष्ट अनुमान कहलाता है। जैसे एक स्थान पर सैकड़ों पुरुष खड़े हों उनमें से किसी विशेष पुरुष को पहचानना कि यह वही पुरुष है जिसे पूर्व मैंने अमुक स्थान पर देखा था।

सामान्यदृष्ट उपमान के समान है और विशेषदृष्ट प्रत्यभिज्ञान के समान है।

अनुयोगद्वार में काल की दृष्टि से अनुमान के तीन भेद किये हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) अतीतकालग्रहण—घास व अन्य वनस्पतियों लहलहाती पृथ्वी, जल से छलछलाते हुए कुण्ड, तालाब, नदी आदि को देखकर यह अनुमान करना यहाँ पर वर्षा बहुत अच्छी हुई।

२ माया पुत्त जहा नट्ट जुवाण पुणरागय।

फाई पच्चभिजाणेज्जा, पुच्चलिणेण केणई ॥

त जहा—खेत्तंण वा वण्णेण वा लखणेण वा मसेण वा तिलएण वा।—अनुयोगद्वार सूत्र, प्रमाणप्रकरण

२३

विहित कुलुप्पण्णा साहवो कप्पकूक्खा

सन्तु पत्तं व ज्जासदन्त्यद्वं हे।

सुनिश्चय अनिनिन्द्यं त्रैश

(२) प्रत्युत्पन्नकालग्रहण—भिक्षा के समय सुगमता से अच्छी तरह से भिक्षा खूब प्राप्त होने पर यह अनुमान करना कि यहाँ पर सुभिक्ष है।

(३) अनागतकालग्रहण—उमड़-धुमड़ कर धनधोर घटाए आ रही हो, विजली कौंध रही हो, मेघ की गम्भीर गजना हो रही हो, रक्त और स्निग्ध सध्या फूल रही हो इन सभी को देखकर यह जान लेना कि अत्यधिक वर्षा होगी।

इन तीन लक्षणों से विपरीत लक्षणों को देखकर विपरीत अनुमान भी किया जा सकता है। सूखे जगलो को देखकर अनावृष्टि का, भिक्षा प्राप्त न होने पर दुर्भिक्ष का, वर्षा के लक्षणों को न देखकर वर्षा के अभाव का अनुमान किया जा सकता है।

अनुमान के अवयव

यद्यपि मूल आगमों में अवयव की चर्चा नहीं है। दूसरों को समझाने के लिए अनुमान के हिस्से का प्रयोग करना अवयव का अर्थ है। अनुमान का प्रयोग किमप्रकार करना चाहिए, वाक्यों की सगति उसके लिए किसप्रकार बैठानी चाहिए, अधिक से अधिक वाक्यों के कितने प्रयोग हो सकते हैं, कम से कम कितने वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। अवयव की चर्चा में इन सभी पर विचार किया गया है। दशवैकालिकनियुक्ति में अवयवों की चर्चा करते हुए दो से लेकर दस अवयवों के प्रयोग का समर्थन किया है।^९ दस अवयवों का दो प्रकार प्रयोग बतलाया गया।^{१०} दो अवयवों की परिगणना करते हुए उदाहरण का नाम दिया है, हेतु का नहीं।

दो—प्रतिज्ञा, उदाहरण

तीन—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण

पाच—प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपसहार, निगमन

(१) दस—प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञाविशुद्धि, हेतु, हेतुविशुद्धि, दृष्टान्त, दृष्टान्तविशुद्धि, उपसहार, उपसहारविशुद्धि, निगमन, निगमनविशुद्धि।

(२) दस—प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञाविभक्ति, हेतु, हेतुविभक्ति, विपक्ष, प्रतिषेध, दृष्टान्त, आशङ्का, तत्प्रतिषेध, निगमन।

स्मरण रखना चाहिए कि दो, तीन और पाच अवयवों के नाम वे ही हैं जिनकी चर्चा अन्य दार्शनिकों ने भी की है।^{११} किन्तु दस अवयवों के नामों का वर्णन आयभद्रबाहु के अतिरिक्त कहीं भी नहीं मिलता है।^{१२}

उपमान

साधर्म्योपनीत और वैधर्म्योपनीत ये उपमान के दो भेद हैं।

साधर्म्योपनीत तीन प्रकार का है—

(१) किञ्चित् साधर्म्योपनीत (२) प्राय साधर्म्योपनीत और (३) सब-साधर्म्योपनीत।

९ दशवैकालिक नियुक्ति ५०

१० दशवैकालिक नियुक्ति ६२

११ प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवा ।—न्यायसूत्र १।१।३२

१२ देखिए—जैनदर्शन—डा० मोहनलाल मेहता पृ० २५०

किञ्चित् साधर्म्योपनीत—जैसा आदित्य है वैसा खद्योत है, जैसा खद्योत है वैसा आदित्य है। जैसा चन्द्र है वैसा कुमुद है, जैसा कुमुद है वैसा चन्द्र है। ये उदाहरण किञ्चित् साधर्म्योपनीत उपमान के हैं, आदित्य और खद्योत का, कुमुद और चन्द्र का किञ्चित् साधर्म्य है।

प्रायः साधर्म्योपनीत—जिस प्रकार गौ है वैसा गवय है, जिस प्रकार गवय है वैसा गौ है। गौ और गवय का यहाँ पर अत्यधिक साधर्म्य है।

सर्व-साधर्म्योपनीत—किसी व्यक्ति की उपमा अन्य किसी व्यक्ति से न देकर उमी व्यक्ति से दी जाती है तब वह सर्वसाधर्म्योपनीत उपमान होता है, इन्द्र इन्द्र ही है, तीर्थकर तीर्थकर ही है। चक्रवर्ती चक्रवर्ती ही है।

वैधर्म्योपनीत के भी तीन भेद हैं किञ्चिद् वैधर्म्योपनीत, प्रायोवैधर्म्योपनीत और सर्ववैधर्म्योपनीत।

किञ्चिद् वैधर्म्योपनीत—जैसा शावलेय है वैसा वाहुलेय नहीं है, जैसा वाहुलेय है वैसा शावलेय नहीं है।

प्रायोवैधर्म्योपनीत—जैसा वायस (कौआ) है वैसा पायस (दूध) नहीं है। जैसा पायस है वैसा वायस नहीं है।

सर्ववैधर्म्योपनीत—जैसे उत्तमपुरुष ने उत्तम पुरुष के समान ही काय किया। नीच ने नीच के समान ही कार्य किया। डा० मोहनलालजी मेहता का मन्तव्य है कि ये उदाहरण ठीक नहीं हैं, कोई ऐसा उदाहरण देना चाहिए जिसमें दो विरोधी वस्तुएं हो। नीच और सज्जन, दास और स्वामी आदि उदाहरण दिये जा सकते हैं।^{१३}

आगम

आगम के लौकिक व लोकोत्तर ये दो भेद किए गए हैं—लौकिक आगम महाभारत, रामायण आदि और लोकोत्तरआगम सवज्ञ-सवदशी द्वारा प्ररूपित आचाराग, सूत्रकृताङ्ग, समवायाङ्ग, भगवती आदि हैं।^{१४}

लोकोत्तर आगम के सुत्तागम, अत्यागम और तदुभयागम ये तीन भेद भी किये गये हैं।^{१५}

एक अन्य दृष्टि से आगम के तीन प्रकार और मिलते हैं—आत्मागम, अनन्तरागम, और परम्परागम।^{१६} आगम के अर्थरूप और सूत्ररूप में दो प्रकार हैं। तीर्थकर प्रभु अर्थरूप आगम का उपदेश करते हैं अतः अर्थरूप आगम तीर्थकरो का आत्मागम कहलाता है क्योंकि वह अर्थागम उनका स्वयं का है, दूसरों से उन्होंने नहीं लिया है। किन्तु वही अर्थागम गणधरो ने तीर्थकरो से प्राप्त किया है। गणधर और तीर्थकर के बीच किसी तीसरे व्यक्ति का व्यवधान नहीं है, एतदर्थ गणधरो के लिए वह

१३ जैनदर्शन—डा० मोहनलालमेहता पृ० २५१

१४ अनुयोगद्वार ४६—५० पृ० ६८ पुण्यविजय जी सम्पादित।

१५ त जहा—सुत्तागमे य अत्यागमे य तदुभयागमे य।

—अनुयोगद्वार सूत्र ४७० पृ० १७६

१६ अह्वा आगमे तिविहे पण्णत्ते। त जहा—अत्तागमे, अणतरागमे परपरागमे य।

—अनुयोगद्वार सूत्र ४७० पृ० १७६

विविह कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुक्खा

संभु धरती के जगमकल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

अर्थागम अनन्तरागम कहलाता है। किन्तु उस अर्थागम के आधार से गणधर सूत्ररूप रचना करते हैं।^{१०} इसलिए सूत्रागम गणधरो के लिए आत्मागम कहलाता है। गणधरो के साक्षात् शिष्यों को गणधरो से सूत्रागम सीधा ही प्राप्त होता है, उनके मध्य में कोई भी व्यवधान नहीं होता। इसलिए उन शिष्यों के लिए सूत्रागम अनन्तरागम है किन्तु अर्थागम तो परम्परागम ही है क्योंकि वह उन्होंने अपने धर्मगुरु गणधरो से प्राप्त किया है, किंतु वह गणधरो को भी आत्मागम नहीं था, उन्होंने भी तीर्थंकरों से प्राप्त किया था। गणधरो के प्रशिष्य और उनकी परम्परा में होनेवाले अन्य शिष्य प्रशिष्यों के लिए सूत्र और अर्थ परम्परागत है।^{११}

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैन आगमों में प्रमाण के सम्बन्ध में पर्याप्त चर्चा की गई है। ज्ञान के प्रामाण्य-अप्रामाण्य के विषय में आगमों में सुन्दर सामग्री का सकलन है। यह सत्य है कि आगम-साहित्य को आधार बनाकर ही बाद के आचार्यों ने तक के आधार पर पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष के रूप में महत्त्वपूर्ण विश्लेषण किया है, वह अनूठा है, अपूर्व है।

प्रमाण का लक्षण

यथार्थज्ञान प्रमाण है। ज्ञान और प्रमाण का व्याप्य और व्यापक सम्बन्ध है। ज्ञान व्यापक है, प्रमाण व्याप्य है। ज्ञान के दो प्रकार हैं—यथाथ और अयथार्थ। जो ज्ञान सही निर्णायक है वह यथाथ है। जिसमें शंका, विषय आदि होता है वह अयथार्थ है। शंका आदि से रहित यथार्थ ज्ञान ही प्रमाण है।

ज्ञान की करणता

प्रमाण का सामान्य लक्षण इस प्रकार है—‘प्रमाया करण प्रमाणम्’ प्रमा का करण ही प्रमाण है। ‘तद्वति तत्प्रकारानुसंध प्रमा’—जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही जानना प्रमा है। करण का अर्थ साधकतम है। एक अर्थ की सिद्धि के लिए अनेक सहकारी होते हैं किन्तु उन सभी सहकारियों को ‘करण’ नहीं कह सकते। ‘करण’ वह कहलाता है—जिसका व्यापार फल की सिद्धि में विशेष रूप से उपकारक होता है। जैसे गन्ने को छीलने में हाथ और चाकू दोनों चलते हैं पर करण चाकू ही है। गन्ने को छीलने का निकटतम सबध चाकू से है। हाथ साधक है और चाकू साधकतम है।

प्रमाण के सामान्य लक्षण के सबध से दार्शनिकों में विवाद नहीं है, किन्तु ‘करण’ के सबध में एक मत नहीं है। बौद्धदर्शन में सारूप्य और योग्यता को करण माना गया है।^{१२} नैयायिक सन्निकष

१७ अथ भासइ अरहा सुत्त गयति गणहरा निउण ।

सासणस हियट्ठाए तओ सुत्त पवत्तेइ ॥

—आवश्यकनिर्मुक्ति गाथा ६२

१८ तित्थगराण अत्थस्स अत्तागमे, गणहराण सुत्तस्स अत्तागमे अत्थस्स अणतरागमे, गणहर सीसाण सुत्तस्स अणतरागमे अत्थस्स परम्परागमे, तेण पर सुत्तस्स वि अत्थस्स वि णो अत्तागमे णो अणतरागमे, परम्परागमे ।

— अनुयोगद्वारा ४७० पृ० १७६

१९ (क) न्यायविन्दु १।१६।२०

(ख) बौद्ध दर्शन के अभिमतानुसार ज्ञानगत अर्थकार (अर्थग्रहण) ही प्रामाण्य है, उसे सारूप्य भी कहा जाता है।

और ज्ञान इन दोनों को करण मानते हैं। किन्तु जैन दर्शन ज्ञान को ही 'करण' मानता है।^{१०} सन्निकप, योग्यता आदि अथ का परिज्ञान करने के लिए सहायक अवश्य हैं किन्तु ज्ञान सबसे अधिक निकट है और वही ज्ञान और ज्ञेय के मध्य सबध स्थापित करता है।

प्रमाण की परिभाषा का विकास

आचार्यों ने प्रमाण की अनेक परिभाषाएँ निर्माण की हैं। जैनदृष्टि से 'निर्णायक ज्ञान' प्रमाण की आत्मा है। आचार्य विद्यानन्द ने तत्त्वाथश्लोकवार्तिक में लिखा है—^{२१}

“तत्त्वार्थव्यवसायात्मज्ञान मानमितीयता। लक्षणैर्न गतायत्वात् व्ययमन्यद् विशेषणम् ॥

पदार्थ का यथाथ निश्चय करनेवाला ज्ञान प्रमाण है। यह प्रमाण का लक्षण पर्याप्त है। अन्य सभी विशेषता व्यय हैं, तथापि परिभाषा के पीछे जो अनेक विशेषण लगे हैं उनके प्रमुख तीन कारण हैं—

(१) दूसरे के प्रमाण लक्षण से अपने लक्षण को अलग करना।

(२) दूसरे के लाक्षणिक दृष्टिकोण का निराकरण करना।

(३) बाधा का निराकरण।

न्यायावतार में आचार्य सिद्धसेन ने 'स्व' और 'पर' को प्रकाशित करनेवाले अवाधित ज्ञान को प्रमाण कहा है।^{१२} मीमांसक ज्ञान को स्वप्रकाशित नहीं मानते। उनकी दृष्टि में ज्ञान अर्थज्ञानानुमेय है। हम अर्थ को जानते हैं इससे ज्ञात होता है कि अर्थ को जाननेवाला ज्ञान है। अर्थ के परिज्ञान से ही ज्ञान का परिज्ञान होता है—यह परोक्षज्ञानवाद है।^३

नैयायिक और वैशेषिक दर्शन ज्ञान को ज्ञानान्तरवेद्य मानते हैं। उनके अभिमतानुसार प्रथम ज्ञान का प्रत्यक्ष एकात्म समवायी दूसरे ज्ञान से होता है। ईश्वरीय ज्ञान को छोड़कर अन्य सभी ज्ञान पर-प्रकाशित हैं, प्रमेय हैं। साक्ष्यदर्शन प्रकृति पर्यायात्मक ज्ञान को अचेतन मानता है। उनके मन्तव्यानुसार ज्ञान प्रकृति की पर्याय है, विकार है, एतदर्थ वह अचेतन है। एतदर्थ आचार्य सिद्धसेन ने 'स्वभाभासि' शब्द देकर इन मान्यताओं का निरसन किया है। जैनदृष्टि से ज्ञान 'स्व-अवभासि'^{२४} है। उसका स्वरूप ज्ञान ही है। ज्ञान प्रमेय ही नहीं, ईश्वर के ज्ञान की तरह प्रमाण भी है। ज्ञान अचेतन और जड़ प्रकृति का विकार नहीं है किन्तु आत्मा का गुण है।^{२५}

“स्वसवित्ति फल चात्र तद् रूपादर्थनिश्चय।

विषयाकार एवास्य प्रमाण तेन मीयते।”—प्रमाणसमुच्चय पृ० २४

(ग) प्रमाण तु साक्ष्य योग्यता वा।—तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक १३-४४

२० न्यायभाष्य १।१।३

२१ तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक १।१०।७७

२२ प्रमाण स्वपराभासि ज्ञान वाधविवर्जितम्।—न्यायावतार १

२३ मीमांसाश्लोकवार्तिक १८४-१८७

२४ स्याद्वादमजरी कारिका १२

२५ स्याद्वादमजरी-१५

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कम्पस्सुवत्था

माधु धरणी के जगमकल्पवृक्ष ७।

मुनिद्वय अविजन्दन ग्रंथ

बौद्धदर्शन ज्ञान को ही परमाथ-सत मानता है, बाह्य पदार्थ को नहीं।^{१९} इस मत का निरसन करने के लिए सिद्धसेन ने 'पर आभासि' शब्द का प्रयोग किया है और इससे सिद्ध किया है कि ज्ञान से भिन्न पदार्थों की भी सत्ता है।

जैनदर्शन के अनुसार ज्ञान की भाति बाह्य पदार्थों की पारमार्थिक सत्ता है।^{२०}

विषय आदि कहीं प्रमाण न हो जाएँ इसलिए 'बाध-विवर्जित' विशेषण का प्रयोग किया है।

इस प्रकार सिद्धसेन ने उस समय में प्रचलित प्रमाण के लक्षणों से जैनलक्षण को पृथक् करने के लिए विशेषण का प्रयोग किया है।

जैनन्याय के प्रस्थापक अकलक ने प्रमाण के लक्षण में कही 'अनधिगतायक' और 'अविसर्वादि' दोनों विशेषण प्रयोग किये हैं।^{२१} और कही 'स्वपरावभासक' विशेषण का भी समर्थन किया है।^{२२} आचार्य अकलक का प्रतिविम्ब आचार्य माणिक्यनन्दी पर पड़ा। उन्होंने यह माना कि स्व और अपूर्व अर्थ का निश्चय करनेवाला ज्ञान प्रमाण है।^{२३} इसमें आचार्य सिद्धसेन और समन्तभद्र द्वारा स्थापित और अकलक द्वारा विकसित जैन परम्परा का सकलन किया है।

बादिदेवसूरि ने स्व-पर व्यवसायि ज्ञान को प्रमाण माना है।^{२४} इन्होंने माणिक्यनन्दी के 'अपूर्व' शब्द की ओर लक्ष्य नहीं दिया।

उस समय दो धाराएँ प्रवाहित होने लगीं। दिगम्बराचार्य गृहीत-ग्राही धारावाही ज्ञान को प्रमाण नहीं मानते तो श्वेताम्बर आचार्य उसे प्रमाण मानते। दिगम्बर आचार्य विद्यानन्द ने स्पष्ट कहा—स्व और पर का निश्चय करनेवाला ज्ञान प्रमाण है, चाहे वह गृहीत-ग्राही हो।^{२५}

आचार्य हेमचन्द्र ने लक्षणसूत्र का परिष्कार ही नहीं किया किन्तु उन्होंने अपनी मौलिक कल्पना से और सूक्ष्म तर्क दृष्टि से ऐसी परिभाषा निर्माण की जो जैन प्रमाण लक्षण का अन्तिम परिष्कृत रूप कहा जा सकता है। उन्होंने लिखा—'अर्थ का सम्यक् निणय प्रमाण है।'^{२६}

अर्थ की दृष्टि से मौलिक मतभेद न होने पर भी सभी दिगम्बर और श्वेताम्बर आचार्यों के प्रमाण लक्षण में शाब्दिक भेद हैं, जो विचार विकास का प्रतीक है, साथ ही उस समय के साहित्य की स्पष्ट प्रतिच्छाया भी उस पर है।

२६ वसुवन्धुकृत विशतिका ८

२७ स्याद्वादमजरी १६

२८ प्रमाणमविसर्वादि ज्ञानम्, अनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात् ॥—अष्टशती पृष्ठ १७५

२९ उक्तं च—सिद्धं यन्न परापेक्षं सिद्धौ स्वपररूपयो तत् प्रमाणं ततो नान्यदविकल्पमचेतनम्।

—न्यायविनिश्चय टीका पृष्ठ ६३

३० स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम् ।—परीक्षामुखमण्डन ११

३१ स्वपरव्यवसायिज्ञान प्रमाणम् ।—प्रमाणनयतत्त्वालोक ११२

३२ गृहीतमगृहीतं वा, स्वाथं यदि व्यवस्यति। तन्न लोके न शास्त्रेषु विजहाति प्रमाणताम्।

—श्लोकार्थात्क १।१०-७८

ज्ञान और प्रमाण

उपर्युक्त प्रमाण के लक्षणों का अवलोकन करने से सहज ही ज्ञात होता है कि ज्ञान और प्रमाण में अभेद है। ज्ञान का अर्थ सम्यग्ज्ञान है। ज्ञान स्वप्रकाशक होकर ही किसी पदार्थ को ग्रहण करता है। जैनदशन में ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कहा है दीपक, घटादि पदार्थों को प्रकाशित करने के साथ ही साथ अपने को भी प्रकाशित करता है, दीपक को प्रकाशित करने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रकाश रूप होता है। इसी तरह ज्ञान भी प्रकाशरूप है जो स्वप्रकाश के साथ अर्थ को भी प्रकाशित करता है। जैनदशनिकों ने निश्चयात्मक ज्ञान को प्रमाण कहा है। वहीं ज्ञान प्रमाण हो सकता है जो निश्चयात्मक हो—व्यवसायात्मक हो, निष्पत्त्यात्मक हो, निर्विकल्प हो। न्यायविन्दु ने निर्विकल्प ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा है।^{१४} किन्तु जैनदशन ने उस मत का खण्डन करते हुए कहा है “जो निर्विकल्प होता है वह प्रमाण और अप्रमाण कुछ भी नहीं होता। जहाँ विकल्प अर्थात् निश्चय या निर्णय होता है, वही ज्ञान होता है। निर्विकल्पक उपयोग केवलदशन मात्र है। निश्चयात्मक उपयोग के बिना प्रमाण और अप्रमाण का निर्णय नहीं हो सकता।”

प्रामाण्य का नियामकत्व

प्रमाण सत्य होता है, इसमें दो राय नहीं है, किन्तु सत्य की परिभाषा सभी की अलग-अलग है। यथाय, अबाधितत्व, अप्रसिद्धार्थस्यापन या अप्रवृत्तप्रापण, अविसर्वादित्व या सर्वादीप्रवृत्ति, प्रवृत्ति सामर्थ्य या क्रियात्मक उपयोगिता ये सत्य की परिभाषाएँ विभिन्न दार्शनिकों द्वारा स्वीकृत और निराकृत होती रही हैं।

आचार्य विद्यानन्द अबाधितत्व-वाचक प्रमाण के अभाव या कथनों के पारस्परिक सामञ्जस्य को प्रामाण्य का नियामक मानते हैं।^{१५} आचार्य अभयदेव सम्मति-टीका में इसका निरसन करते हैं।^{१६} आचार्य अकलक बौद्ध और भीमासक अप्रसिद्ध—अर्थस्यापन अर्थात् अज्ञात अर्थ के ज्ञापन को प्रामाण्य का नियामक मानते हैं।^{१७} वादिदेवसूरि और हेमचन्द्राचार्य इसका निराकरण करते हैं।^{१८}

सर्वादीप्रवृत्ति और प्रवृत्तिसामर्थ्य इन दोनों का व्यवहार सभी द्वारा सम्मत है, परन्तु ये प्रामाण्य के प्रमुख नियामक नहीं हो सकते। सर्वादक ज्ञान प्रमेयाव्यभिचारी ज्ञान की तरह व्यापक नहीं है। प्रत्येक निश्चय में सत्य तथ्य के साथ ज्ञान भी आवश्यक है, वैसे प्रत्येक निर्णय में सर्वादक ज्ञान आवश्यक नहीं है, सत्य को वह कभी प्रकाश में लाता है।

प्रवृत्ति-सामर्थ्य अर्थ सिद्धि का द्वितीय रूप है। वह जब तक फलदायक परिणामों द्वारा प्रामाणिक नहीं हो जाता तब तक सत्य नहीं होता। यह भी पूर्ण सत्य नहीं है क्योंकि इसके बिना भी तथ्य

१३ सम्यगर्थनिर्णय प्रमाणम् ।—प्रमाणमीमांसा १।१।२

१४ न्यायविन्दु का प्रथम प्रकरण

१५ तत्त्वावधारणार्थक १७५

१६ सम्मति-टीका पृ० ६१४

१७ तत्त्वावधारणार्थक १७५

१८ (क) प्रमाणनयतत्त्वस्तावत्तारिका—१-२

(ख) प्रमाण-मीमांसा

विधि कुलुप्यणा साहो कपस्कवा
साधु पन्ती के जगत्कल्याण है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

के साथ ज्ञान का मेल होता है, कहीं पर वह सत्य का परीक्षण-प्रस्तर भी बनता है एतदय इसे अमान्य नहीं कह सकते ।

ज्ञान का प्रामाण्य

सम्यग्ज्ञान प्रमाण है । पर प्रश्न यह है कि कौनसा ज्ञान सम्यक् है ? और कौनसा मिथ्या है ? ज्ञान को जिसके कारण प्रमाण कहते हैं, वह प्रामाण्य क्या है ? प्रामाण्य और अप्रामाण्य की परिभाषा क्या है ?

उत्तर है—जैन तार्किकों ने प्रामाण्य और अप्रामाण्य का निश्चय स्वतः या परत माना है । किसी समय प्रामाण्य का निश्चय स्वतः माना है और किसी समय प्रामाण्य का निश्चय करने के लिए दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ता है । मीमांसक स्वतः प्रामाण्यवादी है, नैयायिक परत प्रामाण्यकारी है । मीमांसकों का स्पष्ट मन्तव्य है ज्ञान स्वयं प्रमाणरूप है, बाह्य दोष के कारण ही उसमें अप्रामाण्य आता है । ज्ञान के प्रामाण्य-निश्चय के लिए अन्य किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं है । प्रामाण्य अपने आप उत्पन्न होता है और ज्ञात होता है, प्रामाण्य की उत्पत्ति और ज्ञप्ति स्वतः होती है, एतदय यह स्वतः प्रामाण्यवाद कहलाता है । नैयायिक स्वतः प्रामाण्यवाद को स्वीकार नहीं करता है । इस दशन का मन्तव्य है कि ज्ञान प्रमाण है या अप्रमाण, इसका निर्णय किसी बाह्य आधार से ही किया जा सकता है । जो ज्ञान अथ से अव्यभिचारी है, वह प्रमाण है और जो व्यभिचारी है वह अप्रमाण है । बाह्य वस्तु ही प्रामाण्य और अप्रामाण्य की कसौटी है, ज्ञान अपने आप में न प्रमाण है और न अप्रमाण है, वह जब वस्तु से मिलाया जाता है तब प्रमाण और अप्रमाण का निर्णय होता है जो वस्तु जैसी है, वैसी ही परिज्ञात होना ज्ञान की प्रमाणता है । इससे विपरीत ज्ञान अप्रमाण है । यह नैयायिकों का प्रस्तुत सिद्धान्त परत प्रामाण्यवाद है । सांख्यदशन का मन्तव्य है कि प्रामाण्य और अप्रामाण्य ये दोनों स्वतः हैं, नैयायिक दर्शन से बिल्कुल विपरीत इनका मत है । इन तीनों मान्यताओं से जैन दशन की मान्यता पृथक् है । उसका स्पष्ट मन्तव्य है कि प्रामाण्य निश्चय स्वतः और परत दोनों प्रकार से हो सकता है । स्वतः या परत निश्चय होना परिस्थिति विशेष पर निर्भर है ।^{३९} स्वतः प्रामाण्यवाद को समझाने के लिए उदाहरण दिये गये हैं । कि व्यक्ति को प्यास लगी है । वह पानी पीता है और प्यास शांत हो जाती है और वह समझ लेता है कि मैंने पानी पिया है । वह पानी था या नहीं, यह जानने के लिए दूसरे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती । प्यास बुझ गई है यह जानने के लिए भी किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती । इस प्रकार जलज्ञान और पिपासा-शान्ति के ज्ञान में स्वतः ही प्रमाणता आती है । इसके विपरीत कितनी ही बार ऐसे प्रसंग भी आ जाते हैं जब अपने आप ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय नहीं हो पाता है । इसके लिए उसे अन्य का सहारा लेना पड़ता है । जैसे कमरे में लघुछिद्र है । उससे कुछ प्रकाश बाहर आ रहा है, यह प्रकाश दीपक का है, मणिक का है, वेद्री का है या मोमबत्ती का है, इसका निर्णय नहीं हो रहा है । कमरा खोला गया, मोमबत्ती को देखकर निर्णय हो जाता है कि यह प्रकाश मोमबत्ती का है । इसप्रकार मोमबत्ती विषयक ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय होता है । यह निश्चय के लिए मोमबत्ती का आधार लेना पड़ा । जैनदर्शन स्वतः प्रामाण्यवाद और परत प्रामाण्यवाद दोनों का भिन्न-भिन्न दृष्टि से सम्यग-

३९ तदुभयमुत्पत्तौ परत एव, ज्ञप्ति तु स्वतः परतश्च ।—प्रमाणनयतत्त्वालोक १।१६

(ख) प्रामाण्यनिश्चय स्वतः परतो वा” ।—प्रमाणमीमांसा-१।१।६

करता है। अभ्यासावस्था आदि में प्रामाण्य का निर्णय स्वतः होता है और अनाभ्यासदशा में किसी अन्य आधार से होने वाला प्रामाण्य-निश्चय परत होता है।^{४०}

प्रमाण का फल

प्रमाण के भेद-प्रभेदों पर चिन्तन करने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि प्रमाण का क्या फल है ?^{४१}

प्रमाणमीमांसा में प्रमाण का मुख्य प्रयोजन अर्थ-प्रकाश वताया है। अर्थ का सम्यक् स्वरूप समझने के लिए प्रमाण का ज्ञान अनिवार्य है। विना प्रमाण-अप्रमाण के विवेक के अर्थ के यथार्थ व अयथार्थ स्वरूप का परिज्ञान नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में इसी बात को यों कह सकते हैं—कि प्रमाण का साक्षात् फल अज्ञान से निवृत्ति है।^{४२} सभी ज्ञानों का यही साक्षात्फल है। पर, परम्परा फल सब ज्ञानों का एक नहीं है। केवलज्ञान का फल सुख और उपेक्षा है और अवशेष ज्ञानों का फल ग्रहण-बुद्धि और त्यागबुद्धि है। सहस्ररश्मि सूय के उदय से अन्धकार का पूरण रूप से नाश हो जाता है, वैसे ही प्रमाण से अज्ञान नष्ट हो जाता है। यह साधारण फल हुआ। अज्ञान विनष्ट होने से केवल-ज्ञानी को आत्मसुख की उपलब्धि होती है और उसका ससार के पदार्थों के प्रति उपेक्षाभाव रहता है। कृतकृत्य होने के कारण केवली के लिए न कोई वस्तु उपादेय होती है, न है। अन्य व्यक्तियों के लिए अज्ञान-नाश का फल निर्दोषवस्तु के प्रति ग्रहणबुद्धि और सदोषवस्तु के प्रति त्यागबुद्धि उत्पन्न होना है। अर्थात् सत्काय में प्रवृत्ति होती है और असत्काय से निवृत्ति होती है।

प्रमाण-संख्या

प्रमाण की संख्या के विषय में भारत के दार्शनिकों में एक मत नहीं रहा है। चार्वाक दशन एक मात्र इन्द्रियप्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। वैशेषिकदशन में प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण माने गये हैं। सांख्यदर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये तीन प्रमाण माने हैं। न्यायदर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये चार प्रमाण माने हैं। प्रभाकर मीमांसकदशन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति ये पांच प्रमाण माने हैं। भाट्ट मीमांसादशन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव ये छह प्रमाण माने हैं। बौद्धदर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण माने हैं।

जैनदर्शन में प्रमाणों की संख्या के विषय में तीन मत हैं—

अनुयोगद्वार सूत्र में प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान इन चार प्रमाणों का उल्लेख है।^{४३} आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने न्यायावतार में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण माने हैं। उमा-

४० जैनदर्शन—डा० मोहनलाल मेहता पृ० २५५-२५७

४१ फलमर्थप्रकाश ।—प्रमाणमीमांसा १।१।३४

४२ प्रमाणस्य फल साक्षादज्ञानविनिवर्तनम् ।

केवलस्य सुखोपेक्ष, शेषस्यादानहानधी ।

—न्यायावतार २८

४३ अनुयोगद्वार ।

२४

विविह कुलुप्पणा साहवो कप्परूक्खवा

सागु धरती के जगमकल्पवृक्ष है ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

स्वाति ने तत्त्वार्थसूत्र मे, वादिदेवसूरि ने प्रमाणनयतत्त्वालोक मे,^{४४} आचार्य हेमचन्द्र ने प्रमाणमीमांसा मे प्रत्यक्ष और परोक्ष^{४५} ये दो प्रमाण माने हैं।^{४६}

बौद्ध दार्शनिको ने प्रत्यक्ष और अनुमान—ये दो भेद स्वीकार किये हैं।^{४७} जैनदर्शन ने अनुमान को परोक्ष का ही एक भेद माना है और परोक्ष के अनुमान, आगम आदि अनेक विभाग माने हैं। आगम आदि का अनुमान मे समावेश न होने के कारण बौद्धदर्शन का प्रमाण विभाजन अपूर्ण है। चार्वाकदर्शन केवल इन्द्रिय-प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, परन्तु केवल इन्द्रियप्रत्यक्ष के आधार पर हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। अनुमान प्रमाण के अभाव मे यह ज्ञान प्रमाण है और यह प्रमाण नहीं है—इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकती। कल्पना कीजिए—किसी व्यक्ति की भाषा तथा शारीरिक चेष्टाओं से हम यह जान लेते हैं कि इस समय इसके अन्तर्मानस मे इस प्रकार की भावनाएँ काय करनी चाहिए। इस प्रकार दूसरे की चेष्टाओं से उसके मानस का जो ज्ञान हमें होता है वह प्रत्यक्ष से भिन्न है। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान आदि अन्य प्रमाण नहीं हैं इस प्रकार निषेध भी प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता। बिना अनुमान के कायकारण भाव आदि की व्यवस्था नहीं हो सकती और न अन्य के अभिप्राय का परिज्ञान ही हो सकता है। न अपने पक्ष की सिद्धि हो सकती है और न परलोक आदि का निषेध ही किया जा सकता है।^{४८} इसलिए जैनदर्शन केवल इन्द्रियप्रत्यक्ष की मान्यता का विरोध करता है तथा अनुमान आदि सभी प्रमाणाँ को परोक्ष प्रमाण मे स्थान देता है।

जो ज्ञान यथाथ है उसे ही प्रमाण कहा गया है। प्रत्यक्ष अनुमान आदि सभी ज्ञानों के लिए यही एक मात्र कसौटी है। जैनदृष्टि से सभी प्रमाण प्रत्यक्ष और परोक्ष मे समा जाते हैं। अन्य दर्शनों की तरह जैन दर्शन भी प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। अनुमान, आगम, उपमान ये सभी परोक्षार्थगत हैं। अर्थापत्ति अनुमान से भिन्न नहीं है। अभाव प्रत्यक्ष का ही एक अंश है। वस्तु, भाव और अभाव उभयात्मक है। दोनों का ग्रहण प्रत्यक्ष से ही होता है। जहाँ हम किसी के भावाश का ग्रहण करते हैं वहाँ उसके अभावाश का भी ग्रहण हो जाता है। वस्तु भाव और अभाव इन दो रूपों के अतिरिक्त तीसरे रूप मे नहीं मिलती। जिस दृष्टि से एक वस्तु भावरूप है, दूसरी दृष्टि से वह अभावरूप है। भावरूप ग्रहण के साथ अभावरूप का भी ग्रहण हो जाता है अतएव दोनों अंश प्रत्यक्ष ग्राह्य हैं। अतः अभाव प्रमाण की आवश्यकता नहीं। दूसरे शब्दों मे कहें—‘इस टेबल पर पुस्तक नहीं है’ यह अभाव का दृष्टान्त है। यहाँ पर अभाव प्रमाण पुस्तकाभाव को ग्रहण करना है। यह पुस्तकाभाव क्या है? इस पर हम चिन्तन करें तो स्पष्ट होगा कि यह पुस्तकाभाव शुद्ध टेबल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जिस टेबल पर हमने पूर्व पुस्तक देखी थी उसी टेबल को हम शुद्ध टेबल के रूप मे देख रहे हैं। यह शुद्ध टेबल ही पुस्तकाभाव है, इसका दर्शन प्रत्यक्ष हो रहा है। तात्पर्य यह है कि अभाव प्रत्यक्ष से भिन्न नहीं है।

४४ तद् द्विभेद प्रत्यक्ष च परोक्ष च।—प्रमाणनयतत्त्वालोक २।१

४५ प्रमाण द्विधा—प्रत्यक्ष परोक्ष च।—प्रमाणमीमांसा १।१।६-१०

४६ प्रत्यक्षमनुमान च।—न्यायविन्धु १।३

४७ व्यवस्थायधीनिषेधानां सिद्धे प्रत्यक्षेतर प्रमाणसिद्धिः।—प्रमाणमीमांसा १।१।११

प्रत्यक्ष का लक्षण

जैन दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष का लक्षण वैशद्य या स्पष्टता माना है।^{१८} सिद्धसेन दिवाकर ने अपरोक्ष रूप से अर्थ का ग्रहण करना प्रत्यक्ष माना है।^{१९} इस लक्षण में परोक्ष का स्वरूप जब तक समझ में नहीं आ जाता, तब तक प्रत्यक्ष का स्वरूप समझा नहीं जा सकता। अकलकदेव ने व्यायविनिश्चय में स्पष्टज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है।^{२०} उनके लक्षण में 'साकार' और 'अञ्जसा' पद आवे हैं अर्थात् साकार ज्ञान जब अञ्जसा-स्पष्ट परमाथरूपसे विशद हो तब वह प्रत्यक्ष कहलाता है। जैन दशन में वैशेषिक दशन की भाँति सन्निकषको या बौद्धदशनकी तरह कल्पनापोद्धत्व को प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं माना गया है।

वैशद्य किसे कहते हैं ? जिस प्रतिभासके लिए किसी अन्य ज्ञानकी आवश्यकता न हो अथवा 'यह'—इदन्तया-प्रतिभासित होना वैशद्य है।^{२१} जिस तरह अनुमानादि ज्ञान अपनी उत्पत्तिमें लिङ्गज्ञान, व्यक्तिस्मरण आदिकी अपेक्षा रखते हैं वैसे प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्तिमें किसी अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं रखता। यही अनुमानादि से प्रत्यक्ष में विशेषता है। अनुमान आगम आदि प्रमाण अपने आप में पूर्ण ज्ञानान्तर निरपेक्ष नहीं है क्योंकि उनका आधार प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष अपने आप में पूर्ण है। उसे किसी अन्य ज्ञानके सहयोगकी आवश्यकता नहीं होती। 'यह' का अर्थ स्पष्ट प्रतिभास है। जिस प्रतिभास में स्पष्टता का अभाव हो, मध्य में व्यवधान हो, एक प्रतीतिके आधारसे द्वितीय प्रतीति तक पहुँचना पड़ता हो, वह प्रतिभास 'यह' एतद्रूप प्रतिभास नहीं है। इस प्रकार व्यवहित प्रतिभास परोक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष में इस प्रकारका व्यवधान नहीं होता।

प्रत्यक्ष के दो प्रकार

प्रत्यक्षकी दो प्रधान शाखाएँ हैं—(१) आत्मप्रत्यक्ष (२) इन्द्रिय-अतिन्द्रिय-प्रत्यक्ष। पहली शाखा परमार्थाश्रयी है, एतदय यह वास्तविक प्रत्यक्ष है। और दूसरी शाखा व्यवहाराश्रयी है एतदर्थ यह औपचारिक प्रत्यक्ष है।

आत्मप्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं (१) केवल ज्ञान—पूर्ण या सकलप्रत्यक्ष, (२) नो केवल ज्ञान—अपूर्ण या विकलप्रत्यक्ष।

४८ विशद प्रत्यक्षम् । —प्रमाणमीमांसा १।१।१३

(ख) स्पष्ट प्रत्यक्षम् । —प्रमाणनयतत्त्वालोका २।२

(ग) विशद प्रत्यक्षमिति । —परीक्षासुख २।३

४९ अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहक ज्ञानमीदृशम् ।

प्रत्यक्षमितरज्ज्ञेय परोक्ष ग्रहणक्षमा ॥—व्यायावतारश्लोक, ४

५० प्रत्यक्ष लक्षण प्राहुः स्पष्ट साकारमञ्जसा ।—व्यायविनिश्चयश्लोक, ३

५१ प्रमाणान्तरानपेक्षे दन्तया प्रतिभासो वा वैशद्यम् ।—प्रमाणमीमांसा १।१।१४

(ख) प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन विशेषवस्तुया वा प्रतिभासन वैशद्यम् ।—परीक्षा सुख २।४

(ग) अनुमानाद्यतिरेकेणविशेष प्रतिभासनम् ।

तद्वैशद्य मत बुद्धेरवैशद्यमत परम् ॥—सधीपस्त्रय ४

विहितं वुलुप्यणा साहचो कयस्वववा

साधु पन्नी वे, जसम कन्यमक्ष है ।

मुनिद्वय इतिवत्तुन गुंथ

नो केवलज्ञान के अवधि और मन पयव ये दो भेद हैं ।

इन्द्रिय-अनिन्द्रियप्रत्यक्ष के (१) अवग्रह (२) ईहा (३) अवाय और (४) धारणा—ये चार भेद हैं ।

इन्द्रिय, मन और प्रमाणान्तर का सहारा लिए बिना ही आत्मा को पदार्थ का साक्षात् ज्ञान होता है, वह आत्मप्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष या नोइन्द्रियप्रत्यक्ष कहलाता है ।

इन्द्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वह इन्द्रिय के लिए प्रत्यक्ष है, और आत्मा के लिए परोक्ष होता है, इसलिए उसे इन्द्रिय-प्रत्यक्ष या सव्यवहार-प्रत्यक्ष कहते हैं । इन्द्रियाँ धूम आदि लिंग का सहारा लिए बिना अग्नि आदि का साक्षात् करती हैं इसलिए वह इन्द्रिय-प्रत्यक्ष होता है ।

सिद्धसेन दिवाकर ने जो 'अपरोक्षतया अथ परिच्छेक ज्ञान'^{१२} को प्रत्यक्ष लिखा है, उसमें 'अपरोक्ष' शब्द महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि नैयायिक इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकष से पैदा होनेवाले ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं । उन्होंने 'अपरोक्ष' शब्द से इस लक्षण के प्रति असहमति प्रकट की है । इन्द्रिय के माध्यम से होनेवाला ज्ञान साक्षात् आत्मा (प्रमाता) से नहीं होता, एतदय वह प्रत्यक्ष नहीं है । सिद्धसेन की प्रस्तुत निश्चयमूलक दृष्टि का आधार भगवती^३ और स्थानाङ्ग^{१४} की प्रमाण व्यवस्था है ।

आचार्य हेमचन्द्र, आचार्य अकलक और आचार्यमाणिक्यनन्दी आदि ने विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष लिखा है ।^{१५} अपरोक्ष के स्थान पर 'विशद' को लक्षण में स्थान देने का कारण है उनकी प्रमाण परिभाषा में व्यवहारदृष्टि का भी आश्रयण है । जिसका आधार नन्दी की प्रमाण-व्यवस्था है ।^{१६} इसके अभिमतानुसार प्रत्यक्ष के दो प्रकार हैं—मुख्य और सव्यवहार । जो अपरोक्षतया अथ ग्रहण करता है वह मुख्य प्रत्यक्ष है सव्यवहार—प्रत्यक्ष में अर्थ का ग्रहण इन्द्रिय के माध्यम से होता है, उसमें अपरोक्षतया अथग्रहण लक्षण नहीं बनता, इसलिए दोनों की सगति बिठाने के लिए 'विशद' शब्द का प्रयोग करना पड़ा है ।

'विशद' शब्द का अर्थ है—प्रमाणान्तर की अनपेक्षा और 'यह' है इस प्रकार प्रतिभासित होना । सव्यवहार—प्रत्यक्ष अनुमान आदि की अपेक्षा अधिक विशेषों का प्रकाशक होता है, इसलिए वह अधिक विशुद्ध है ।

यद्यपि 'अपरोक्ष' विशेषण का वेदान्त के और 'विशद' का बौद्ध के प्रत्यक्ष-लक्षण से अधिक सामीप्य है, तथापि उसके विषय-ग्राहक स्वरूप में मौलिक अन्तर है, वेदान्त की दृष्टि से पदार्थ का प्रत्यक्ष अन्तःकरण (आंतरिक इन्द्रिय) की वृत्ति के माध्यम से होता है ।^{१७} अन्तःकरण दृश्यमान पदार्थ का आकार

५२ न्यायावतार ४

५३ भगवती ४।३

५४ स्थानाङ्ग ५।३

५५ देखिए ४८ का टिप्पण

५६ नन्दीसूत्र २-३

५७ अन्तःकरण की पदार्थाकार अवस्था को वृत्ति कहा जाता है ।

धारण करता है। आत्मा अपने विशुद्ध-साक्षी चैतन्य से उसे चोतित करता है तब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है।^{५८}

जैनदर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष में ज्ञान और ज्ञेय के मध्य में कोई अन्य शक्ति नहीं होती। शुद्ध चैतन्य से अन्तःकरण को प्रकाशित मानें और अन्तःकरण की पदार्थाकार परिणित मानें, यह प्रक्रिया भेद है। अन्त में शुद्ध चैतन्य से एक को प्रकाशित मानना ही है तब पदार्थ को ही क्यों न मानें।

बौद्धदर्शन प्रत्यक्ष को निर्विकल्प मानता है। जैनदर्शन के अनुसार निर्विकल्पबोध (दर्शन) निर्णायक नहीं होता एतदर्थ वह प्रत्यक्ष तो क्या, प्रमाण भी नहीं बनता।^{५९}

हम बता चुके हैं जैन दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष का दो दृष्टियों से निरूपण किया है—पारमार्थिक और व्यावहारिकदृष्टि से।^{६०} अतः पारमार्थिकप्रत्यक्ष के सकलप्रत्यक्ष और विकलप्रत्यक्ष में दो भेद हैं तथा व्यावहारिक के अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। इन सबका तथा इनके प्रभेदों का निरूपण 'ज्ञानवाद' निबन्ध में स्वतन्त्र रूप से किया है।

परोक्ष

जो ज्ञान यथाथ होते हुए भी अविशद या अस्पष्ट है वह परोक्ष प्रमाण है।^{६१} परोक्ष प्रत्यक्ष से ठीक विपरीत है। जिसमें वैशद्य या स्पष्टता का अभाव है वह परोक्ष है। परोक्ष प्रमाण पांच प्रकार का है—स्मरण-स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम।^{६२} सभी जैन तात्त्विकों ने परोक्ष प्रमाण के उक्त पांच भेद किये हैं। परन्तु अकलकदेवकृत—न्यायविनिश्चय के टीकाकार वादिराजसूरि ने अपने 'प्रमाण निणय'^{६३} नामक निबन्ध में परोक्ष के अनुमान और आगम में दो भेद किये हैं। अनुमान के दो भेद किये हैं—गौण और मुख्य। गौण अनुमान के तीन प्रकार हैं—स्मरण, प्रत्यभिज्ञा और तर्क। स्मरण प्रत्यभिज्ञा में कारण है, प्रत्यभिज्ञा तर्क में कारण है और तर्क अनुमान में कारण है। इस प्रकार ये तीनों परम्परा से अनुमान प्रमाण के कारण हैं, एतदर्थ इहे गौण प्रमाण मानकर वादिराजसूरि ने अनुमान में सम्मिलित कर लिया है। इसका कारण यही है कि अकलक ने न्यायविनिश्चय में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम भेद करके शेष तीन परोक्ष प्रमाणों को अनुमान में गणित किया है।

धार्मिक मत का खण्डन

धार्मिक प्रत्यक्ष और उसमें भी केवल इन्द्रियप्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न किसी अन्य प्रमाण की सत्ता नहीं मानता। प्रमाण का लक्षण अविशवाद करके उसने यह बताया है कि इन्द्रियप्रत्यक्ष के अति-

५८ वेदान्त में ज्ञान के दो प्रकार हैं—साक्षि ज्ञान और वृत्तिज्ञान। अन्तःकरण की वृत्तियों को प्रकाशित करनेवाला ज्ञान साक्षिज्ञान है और साक्षि-चैतन्य से प्रकाशित वृत्ति 'वृत्तिज्ञान' कहा जाता है।

५९ जैनदर्शन के मौलिक तत्त्व—भाग १ पृ० २६४-२६५।

६० तद् द्विप्रकार साव्यवहारिक पारमार्थिक च।—प्रमाणनयतत्त्वालोक २।४

६१ अविशद परोक्षम्। —प्रमाणमोक्षा १।२।१

६२ (ख) अस्पष्ट परोक्षम्। —प्रमाणनयतत्त्वालोक ३।१

६२ स्मरणप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमभेदतस्तत् पञ्चप्रकारम् —प्रमाणनयतत्त्वालोक ३।२

६३ प्रमाणनिर्णय पृ० ३३१

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुक्खा

मधु घग्गी के जगमकल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

रिक्त अन्य ज्ञान सवथा अविस्वादी नहीं होते। अनुमान आदि प्रमाण प्रायः सभावना पर चलते हैं, कारण कि देश, काल और आकार के भेद से प्रत्येक पदार्थ की अनन्तशक्तियाँ और अभिव्यक्तियाँ होती हैं। उनमें अविनाभाव व अव्यभिचार का ढूँढना अत्यन्त कठिन है। जो आवले कपाय रसवाले हैं वे देशांतर, कालान्तर और द्रव्यान्तर का सम्बन्ध होने से मधुर रसवाले भी हो सकते हैं, इसलिए अनुमान का शत प्रतिशत अविस्वादी होना असंभव है। स्मरण आदि प्रमाणों के सम्बन्ध में भी यही बात है।

किन्तु यह चार्वाक मत सगत नहीं है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, अनुमान प्रमाण को माने बिना प्रमाण और प्रमाणाभास का विवेक ही नहीं किया जा सकता। अविस्वाद के आधार से कुछ ज्ञानों में प्रमाणता की व्यवस्था करना और कुछ ज्ञानों को अविस्वाद के अभाव में अप्रमाण कहना भी तो अनुमान ही है। इसके सिवाय दूसरे व्यक्ति की बुद्धि का ज्ञान अनुमान के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि का इन्द्रियो के द्वारा प्रत्यक्ष असंभव है। वचन प्रयोग, तथा कार्यों को देखकर ही उसका अनुमान किया जाता है। जिन कार्याकारण भावा या अविनाभावों का निणय हम न कर सकें या जिनमें व्यभिचार देखा जाए उनसे पैदा होनेवाला अनुमान भले ही भ्रान्त हो जाय किन्तु अव्यभिचारी काय-कारणभाव आदि के आधार से उत्पन्न होनेवाला अनुमान अपनी सीमा में विस्वादी नहीं हो सकता। चार्वाक को परलोक आदि के निषेध के लिए भी अनुमान का ही आश्रय लेना पड़ता है। यदि सीमित क्षेत्र में पदार्थों के सुनिश्चित काय-कारणभाव न बिठाये जा सक तो ससार का सम्पूर्ण व्यवहार ही नष्ट-भ्रष्ट हो जाएगा। यह उचित है कि जो अनुमान आदि विस्वादी सिद्ध हो, उन्हें अनुमानाभास कहा जाए किन्तु इससे निर्दिष्ट अविनाभाव के आधार से उत्पन्न होनेवाला अनुमान कभी गलत नहीं हो सकता। प्रमाता जितना अधिक कुशल होगा उतना ही वह सूक्ष्म और स्थूल काय-कारणभाव को जानता है। व्यवहार के लिए हमें आप्तवाक्य की प्रमाणता माननी ही पड़ती है अन्यथा संपूर्ण सांसारिक व्यवहार अस्त-व्यस्त हो जायेंगे। मानव के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है इसलिए अपनी मर्यादा में परोक्ष ज्ञान भी अविस्वादी होने से प्रमाण ही है।^{६४}

स्मरण-स्मृति

वासना का उद्बोध होने पर उत्पन्न होनेवाला 'वह' इस आकारवाला ज्ञान स्मृति है।^{६५} अतीत के अनुभव का स्मरण स्मृति है। किसी ज्ञान या अनुभव के स्फूर्ति के जागरण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्मृति कहलाता है। वासना की जागृति के समानता, विरोध आदि अनेक कारण हैं, जिनसे वासना उद्बुद्ध होती है, क्योंकि स्मृति अतीत के अनुभव का स्मरण है इसलिए 'वह' इस तरह का ज्ञान स्मृति की विशेषता है।

जैनदर्शन के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राच्यदर्शन स्मृति को प्रमाण नहीं मानता है। जो दर्शन स्मृति को प्रमाण नहीं मानते हैं उनका मन्तव्य है कि स्मृति प्रमाण नहीं हो सकती, क्योंकि स्मृति

६४ प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियो गते ।

प्रमाणांतरसद्भाव प्रतिषेधाच्च कस्यचित् ॥

—धर्मकोश—प्रमाणमीमांसा पृष्ठ ८

६५ जैनदर्शन— डा० महेन्द्रकुमार जैन पृ० २६४-२६५

६६ वासनोद्बोधहेतुका तादित्यकारा स्मृति । —प्रमाणमीमांसा १।२।३

(ख) सकारोद्बोधनिवधना तदित्याकारा स्मृति । —परोक्षामुख ३।३

का विषय अतीत का अर्थ है जो नष्ट हो चुका है। उसका ज्ञान वतमान में कैसे प्रमाण कहा जा सकता है? जिस ज्ञान का कोई विषय नहीं, जिसका वतमान में कोई आधार नहीं वह किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है? बिना विषय के ज्ञानोत्पत्ति किस प्रकार संभव है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर में यही कहा जाता है कि ज्ञान के प्रामाण्य का आधार वस्तु की वतमानता नहीं, किन्तु उसकी यथायता है। यदि ज्ञान पदार्थ की वास्तविकता को ग्रहण करता है तो प्रमाण है। तीनों कालों में रहनेवाला पदार्थ ज्ञान का विषय बन सकता है। यदि वर्तमान कालीन पदार्थ को ही ज्ञान का विषय मानते हैं तो अनुमान भी प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि वह भी त्रैकालिक वस्तु को ग्रहण करता है। केवल वतमान के आधार से ही अनुमान नहीं होता। अतीत के अर्थ को ग्रहण करनेवागी स्मृति यदि यथायत है तो प्रमाण है। ज्ञान इसलिए प्रमाण है कि वह यथायतता को ग्रहण करता है। वतमान, अतीत और अनागत तीनों कालों में यथायतता रह सकती है इसलिए वह प्रमाण है।

विरोधी दाशनिकों का तर्क है कि जो वस्तु नष्ट हो चुकी है वह वस्तु ज्ञानोत्पत्ति का कारण किस प्रकार हो सकती है? उत्तर में जैनदशन का कथन है कि वह पदार्थको ज्ञानोत्पत्ति का कारण नहीं मानता। ज्ञान अपने कारणोंसे पैदा होता है और पदार्थ अपने कारणोंसे पैदा होता है। ज्ञान में इस प्रकारकी शक्ति है कि वह पदार्थ से न उत्पन्न होकर भी पदार्थ को अपना विषय बना सकता है। पदार्थ का भी इसप्रकार का स्वभाव है कि वह ज्ञान का विषय बन सकता है। पदार्थ और ज्ञान में कारण और कार्य का सम्बन्ध नहीं है। उनमें ज्ञेय और ज्ञाता, प्रकाश्य और प्रकाशक, व्यवस्थाप्य और व्यवस्थापक का सम्बन्ध है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर स्मृति को प्रमाण मानना तर्कसंगत है। स्मृति को प्रमाण न मानने से अनुमान भी प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि लिंग और लिंगी का सम्बन्धग्रहण भी केवल प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। अनेक बार अवलोकन के पश्चात् निश्चित होने वाला लिंग और लिंगी का सम्बन्ध स्मृति के अभाव में किस प्रकार स्थापित हो सकता है? लिंग को देखकर साध्य का ज्ञान भी बिना स्मृति के नहीं हो सकता। सम्बन्ध स्मरण के बिना अनुमान विल्कुल ही असंभव है।

प्रत्यभिज्ञान

प्रत्यक्ष और स्मरण की सहायता में जो जोड़ रूप ज्ञान होता है उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं।^{१७} जैसे 'यह वही देवदत्त है' 'गवय गौ के समान होता है' 'मैंस गाय से विलक्षण होती है' 'यह उससे दूर है' इत्यादि। जितने भी जोड़रूप (सकलनात्मक) ज्ञान होते हैं वे सब प्रत्यभिज्ञान हैं। इन उदाहरणों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है—सामने देवदत्त को देखकर पूर्व देखे हुए देवदत्त का स्मरण आने से वह ज्ञान होता है कि यह वही देवदत्त है। इस ज्ञान के होने में प्रत्यक्ष और स्मरण कारण होते हैं। यह ज्ञान पूर्व देखे हुए देवदत्त में और वतमान में सामने उपस्थित देवदत्त में रहनेवाले एकत्व को विषय करता है इसलिए इसे एकत्व प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। किसी मानव ने गवय नामक पशु देखा। देखते ही उसे पूर्व

६७ (क) दशनस्मरणकारणक सकलन प्रत्यभिज्ञान । तदेदेव, तत्सदृश तद्विलक्षण तत्प्रतियोगीत्यादि ।

—परीक्षामुख ३।४

(ख) दशनस्मरणसंभव तदेदेव तत्सदृश तद्विलक्षण तत्प्रतियोगीत्यादि सकलन प्रत्यभिज्ञानम् ।

—प्रमाणमोक्षा १।२।४

विधि कुलुप्पणा साहवो कम्पस्वत्वा

सपु धरती के जगज्जलपवृद्ध ६ ।

मुक्तिद्वय प्रयोगेकद्वय अर्थ

देखी हुई गौ का स्मरण हुआ। उसके बाद 'गौ के समान यह गवय है' इस प्रकार ज्ञान हुआ। यह सादृश्य प्रत्यभिज्ञान है। भैंस को देखकर गौ का स्मरण आने पर भैंस गौ से विलक्षण होती है, इस प्रकार होने वाला यह ज्ञान वैसादृश्य प्रत्यभिज्ञान कहा जाता है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष और स्मरण के विषयभूत पदार्थों में परस्पर की अपेक्षा को लिए हुए जितने भी जोड़रूप ज्ञान होते हैं, जैसे यह उससे दूर है यह उससे पास है, या इससे ऊँचा है, यह इससे नीचा है, ये सब ज्ञान प्रत्यभिज्ञान—सकलनात्मक होने से प्रत्यभिज्ञान के अन्तर्गत हैं।

बौद्धदर्शन प्रत्येक वस्तु को क्षणिक मानता है, अतः क्षणिकवादी होने के कारण वह प्रत्यभिज्ञान को प्रमाण नहीं मानता। उसका मन्तव्य है कि पूर्व और उत्तर अवस्थाओं में रहनेवाला जब कोई एकत्व अर्थात् स्थिर पदार्थ ही नहीं है तब उसको विषय करनेवाला ज्ञान प्रमाण किस प्रकार हो सकता है? अतीतकाल की अनुभूत वस्तु तो उसी क्षण नष्ट हो गयी अब वर्तमान में जो वस्तु है, वह उसके सदृश अन्य ही वस्तु है, अतः प्रत्यभिज्ञान उस अतीतकाल की वस्तु को वर्तमान में नहीं देखता, अपितु उसके सदृश अन्य वस्तु को जान रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह प्रत्यक्ष और स्मरण रूप दो ज्ञानों का समुच्चय है। 'यह' इस अर्थ को विषय करनेवाला ज्ञान स्मरण है। इस प्रकार वह एक ज्ञान नहीं, किन्तु दो ज्ञान हैं। बौद्ध दार्शनिक प्रत्यभिज्ञान को एक ज्ञान मानने को प्रस्तुत नहीं है। इसके विपरीत नैयायिक, वैशेषिक और मीमांसक एकत्व विषयक प्रत्यभिज्ञान को प्रमाण मानते हैं, किन्तु वे उस ज्ञान को स्वतन्त्र एवं परोक्ष प्रमाण न मानकर प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। जैनदर्शन का मन्तव्य है कि प्रत्यभिज्ञान न तो बौद्धों के समान अप्रमाण है और न नैयायिक-वैशेषिक दर्शन की तरह प्रत्यक्ष ही है किन्तु वह प्रत्यक्ष और स्मृति के अनन्तर उत्पन्न होनेवाला तथा अपनी पूर्व तथा उत्तर पर्यायों में रहने वाले एकत्व एवं सादृश्य आदि को विषय करनेवाला स्वतन्त्र परोक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष केवल वर्तमान पर्याय को विषय करता है। स्मरण अतीत पर्याय को ग्रहण करता है, किन्तु प्रत्यभिज्ञान ऐसा प्रमाण है जो उभयपर्यायवर्ती एकत्वादि को विषय करनेवाला सकलनात्मक ज्ञान है। यदि पूर्व और उत्तर पर्यायवाची एकत्व का अपलाप करेंगे तो कहीं भी एकत्व का प्रत्यय न होने से एक सन्तान की सिद्धि नहीं हो सकेगी। स्पष्ट है कि प्रत्यभिज्ञान का विषय एकत्वादि वास्तविक होने से वह प्रमाण ही है, अप्रमाण नहीं। जैनदर्शन न उस परोक्ष प्रमाण माना है।

तर्क

उपलम्भानुपलम्भानिमित्तक व्याप्ति ज्ञान तर्क है। इसे 'ऊह' भी कहते हैं।^{६८} जिसे जैन सिद्धान्त में चिन्ता कहा है उसे ही दार्शनिक क्षेत्र में तर्क कहा है। अमुक वस्तु के होने पर ही अमुक दूसरी वस्तु का होना या पाया जाना उपलब्ध कहलाता है और एक के अभाव में किसी दूसरी वस्तु का न पाया जाना अनुपलब्ध कहलाता है। जैसे अग्नि के होने पर ही धूम का होना और अग्नि के अभाव में धूम का न होना।

साध्य तथा साधन के अविनाभाव को व्याप्ति कहते हैं। उपलम्भ और अनुपलम्भ रूप जो व्याप्ति है, उससे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान तर्क है।

प्रायः सभी दार्शनिकों ने तर्क को प्रमाण स्वीकार किया है। तर्क के प्रामाण्य और अप्रामाण्य के सम्बन्ध में न्यायदर्शन का मन्तव्य है कि तर्क न तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण चतुष्टय के अन्तर्गत कोई प्रमाण है और न प्रमाणान्तर, क्योंकि वह अपरिच्छेदक है किन्तु परिच्छेदक प्रमाणों के विषय का विभाजक होने से वह उनका अनुप्राहक है अर्थात् सहकारी है। दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो प्रमाण से जाना हुआ पदार्थ तर्क के द्वारा परिपुष्ट होता है। प्रमाण पदार्थों को जानते हैं पर तर्क उनका पोषण करके उनकी प्रमाणता को स्थिर करने में सहायता देता है। इसी कारण न्यायदर्शन में तर्क को सभी प्रमाणों के सहायक रूप में माना है, परन्तु उत्तरकालवर्ती आचार्य उदयनने और उपाध्याय वट्टमान आदि ने विशेषरूप से अनुमान प्रमाण में ही व्यभिचार-शकानिवलकरूप से तर्क को माना है। व्याप्ति ज्ञान में भी तर्क को उपयोगी स्वीकार किया है। इस प्रकार न्यायदर्शन में तर्क की मान्यताएँ अनेक प्रकार से प्राप्त होती हैं, किन्तु न्यायदर्शन उसे स्वतन्त्र प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं करता है। बौद्ध दर्शन में तर्क को व्याप्तिप्राहक मानकर भी उसे प्रत्यक्ष पृष्ठभावी विकल्प कहकर अप्रमाण ही माना है। मीमांसक दर्शन ने तर्क को प्रमाण कोटि में माना है, परन्तु जैन दार्शनिक प्रारम्भ से ही तर्क को परोक्ष प्रमाण मानते रहे हैं। उन्होंने तर्क को सकल देश-काल व्यापी अविनाभाव रूप व्याप्ति का ग्राहक माना है। व्याप्तिग्रहण प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्यक्ष सम्बद्ध और वर्तमान अर्थ को ही ग्रहण करता है, जबकि व्याप्ति सकल देशकाल के उपसहार पूर्वक होती है।

अनुमान भी तर्क के स्थान को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अनुमान का आधार ही तर्क है। जब तर्क तर्क से व्याप्ति ज्ञान न हो जाय तब तर्क अनुमान की प्रवृत्ति ही असम्भव है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तर्क ज्ञान के अभाव में अनुमान की कल्पना ही नहीं हो सकती। अनुमान स्वयं तर्क पर प्रतिष्ठित है। इसलिए तर्क का स्थान अनुमान नहीं ले सकता। जो ज्ञान जिससे पहले उत्पन्न होता है और उसका आधार भी वही है वह ज्ञान तद्रूप नहीं हो सकता। यदि इसप्रकार होगा तो पूर्व और पश्चात् का, आधार और आधेय का सम्बन्ध ही नष्ट हो जायेगा। इसलिए तर्क अनुमान से भिन्न है, व स्वतन्त्र है।

अनुमान

साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान प्रमाण कहते हैं।^{६९} साधन को लिंग और साध्य को लिंगी भी कहते हैं अतः इस प्रकार भी कह सकते हैं कि लिंग से लिंगी के ज्ञान को अनुमान कहते हैं।^{७०} लिंग का अर्थ चिह्न है और लिंगी का अर्थ उस चिह्नवाला है। जैसे धूम से अग्नि को जान लेना अनुमान है। यहाँ धूम साधन अर्थात् लिंग है, अग्नि साध्य अर्थात् लिंगी है। अग्नि का चिह्न धूम है। किसी स्थल पर धुआँ उठता हुआ दिखलाई देता है तो ग्रामीण लोग धुएँ को देखकर सहज ही यह अनुमान

६९ साधनात् साध्यविज्ञानमनुमानम् ।—प्रमाणमीमांसा १।२।७

(ब) साधनात् साध्यविज्ञानमनुमानम् ।—परोक्षामुख ३।१४

७० लिङ्गात् साध्याविनाभावामिनिबोधकलक्षणत् । लिङ्गिधीनुमान ।—सधीयस्त्रय ३।१२

२५

विह कुलुप्पणा साहो कप्पुरुक्खा
सपु पत्ती के जगम कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

कर लेते हैं कि वहाँ पर आग जल रही है। बिना अग्नि के धुआँ नहीं उठ सकता। इसलिए ऐसे किसी अविनाभावी चिह्न को निहार कर उस चिह्नवाले को जान लेना अनुमान है।

साधन या लिंग इस प्रकार का होना चाहिए जो साध्य या लिंग का अविनाभावी रूप से सुनिश्चित हो अर्थात् जो साध्य के होने पर ही हो और साध्य के न होने पर न हो। ऐसा साधन ही साध्य की सम्यक् प्रतीति कराता है। अकलकदेव ने साधन या लिंग को 'साध्याविनाभावाभिनवोद्ये-कलक्षण' कहा है अर्थात् साध्य के साथ सुनिश्चित अविनाभाव ही साधन का प्रधान लक्षण है। सधेप में इसे अयथानुपपत्ति भी कह सकते हैं।^{१*} अन्यथा अर्थात् साध्य के अभाव में साधन की अनुपपत्ति अर्थात् न होना। जो साध्य के अभाव में नहीं रहता हो और साध्य के सद्भाव में ही रहता हो, वही सच्चा साधन है। साधन को हेतु भी कहते हैं।

चार्वाक दर्शन को छोड़कर शेष सभी पौर्वत्य दर्शनों ने अनुमान को प्रमाण माना है। चार्वाक दार्शनिक अनुमान को इसलिए प्रमाण नहीं मानते हैं क्योंकि वे किसी अतीन्द्रिय पदार्थ में विश्वास नहीं करते। जिन दर्शनों ने अनुमान को प्रमाण माना है उन्होंने अनुमान के दो भेद किये हैं—स्वार्थानुमान और परार्थानुमान।

स्वार्थानुमान

साध्य के साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाले सुनिश्चित साधन से साध्य का ज्ञान होना स्वार्थानुमान है।^{१*}

सहभावी और क्रमभावी कार्यों का क्रमभाव और सहभाव-विषयक जो नियम हैं वह भी अविनाभाव है। कितने ही काय सहभावी होते हैं और कितने ही क्रमभावी होते हैं। रूप और रस सहभावी हैं। रूप को निहार कर रस का अनुमान करना या रस-दर्शन से रूप का अनुमान करना सहभावी अविनाभाव है। एक के होने के पश्चात् दूसरे का होना क्रमभाव है। कृतिका नक्षत्र का उदय होने के बाद शकट का उदय होना क्रमभावी अविनाभाव है। कारण और काय का सम्बन्ध भी क्रमभाव के अन्तर्गत है। आग से धुएँ की उत्पत्ति क्रमभावी अविनाभाव है। इसतरह जिन पदार्थों में जिस प्रकार का अविनाभाव हो उसे तक प्रमाण द्वारा ज्ञात कर और साध्य के साथ अविनाभावी साधन को देखकर स्वयं साध्य का अनुमान करना स्वार्थानुमान है। स्वार्थानुमान में एक व्यक्ति दूसरे—दूसरे पर अवलम्बित नहीं रहता। साधन को देखकर साध्य का अनुमान व्यक्ति अपने आप कर लेता है, अपन लिए किये गये अनुमान को स्वार्थानुमान कहते हैं।

साधन

प्रमाणमीमांसा में आचार्य हेमचन्द्र ने स्वभाव, कारण, कार्य, एकाग्रसमवायी और विरोधी-ये पांच साधन माने हैं।^{१३}

स्वभाव साधन वह है जहाँ वस्तु का स्वभाव ही साधन बनता हो। जैसे उष्ण स्वभाव होने

७१ अन्यथानुपपत्त्येकलक्षण लिङ्गमन्यते। —प्रमाणपरीक्षा पृ० ७२

७२ स्वार्थं स्वनिश्चितसाध्याविनाभावैकलक्षणात् साधनात् साध्यज्ञानम्।—प्रमाणमीमांसा १।२।६

७३ स्वभाव कारण कार्यभेकार्थसमवायि विरोधि चेति पञ्चा साधनम्।—प्रमाणमीमांसा १।२।१२

से अग्नि जलाती है। शब्द अनित्य है क्योंकि वह कार्य है। ये स्वभावसाधन या स्वभाव हेतु के दृष्टांत हुए।

आकाश में काली कजरारी घटाए जब उमड़-धुमड़ कर आती हैं जिसे देखकर वर्षा का अनुमान करना कारण से कार्य का अनुमान है। उसी कारण से कार्य का अनुमान किया जाता है जिसके होने पर कार्य अवश्य होता है। इसमें वाधक कारणों का अभाव और समग्र साधक कारणों की सत्ता ये दोनों आवश्यक हैं।

किसी कार्य विशेष का अवलोकन कर उसके कारण का अनुमान करना कार्य-साधन है। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण के कार्योत्पत्ति कदापि सम्भव नहीं है। कारण और कार्य के सम्बन्ध का ज्ञान होने पर कार्य को देखकर कारण का अनुमान हो सकता है, जैसे घुए को देखकर अग्नि का अनुमान करना, नदी में जोर से पानी को आते हुए देखकर कहीं पर तेज वर्षा हुई है, ऐसा जानना कार्य से कारण का अनुमान है।

एक अर्थ में दो या उससे अधिक कार्यों का एक साथ रहना एकार्थ-समवाय है। जैसे एक फल में रूप और रस साथ-साथ रहते हैं। रूप को देखकर रस का अनुमान करना या रस को देखकर रूप का अनुमान करना—यह एकार्थसमवाय है। रूप और रस में न तो कार्य—कारण भाव है और न रूप व रस का एक स्वभाव है। इन दोनों की एक स्थान पर अवस्थिति ही एकार्थसमवाय के कारण हैं।

किसी विरोधी भाव से उसके अभाव का अनुमान करना विरोधी साधन से होनेवाला अनुमान है। अग्नि व ठंड में परस्पर विरोध है, इसलिए एक के होने पर दूसरी नहीं हो सकती, अग्नि की ज्वालाएँ धक्का रही हों, वहाँ पर ठंड नहीं हो सकती। यहाँ पर ठंड नहीं है, क्योंकि अग्नि जल रही है। अग्नि की नन्ही सी चिनगारी से ठंडक का अभाव नहीं हो सकता, अतः अनुमान सम्यक् होना चाहिए।

परार्थानुमान

साधन और साध्य के अविनाभाव सम्बन्ध के कथन से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान परार्थानुमान है।^{१०*} स्वार्थानुमान स्वतः उत्पन्न होता है पर परार्थानुमान उससे विपरीत है। एक व्यक्ति ने स्वयं साधन और साध्य के अविनाभाव को ग्रहण किया है और द्वितीय व्यक्ति ऐसा है जिसे इस सम्बन्ध का किञ्चित् मात्र भी ज्ञान नहीं है। प्रथम व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए करता है। उसके कथन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान परार्थानुमान है। जो व्यक्ति साधन और साध्य के सम्बन्ध से परिचित है उसके लिए यह अनुमान नहीं है। किन्तु जिसे इस सम्बन्ध का ज्ञान नहीं है उसके लिए है।

परार्थानुमान स्वयं ज्ञानात्मक है, परन्तु उसे प्रकट करनेवाले वचन को भी उपचार से परार्थानुमान कहा गया है।^{११*} ज्ञानात्मक परार्थानुमान की उत्पत्ति वचनात्मक परार्थानुमान पर अवलम्बित है। इसलिए कारण में कार्य का उपचार—आरोप करके वचन को भी परार्थानुमान कहते हैं। परार्थानुमान

७४ यथोक्तसाधनाभिधानज परार्थम् ।—प्रमाणमीमांसा २।१।१

७५ पक्षहेतुवचनात्मक परार्थमनुमानमुपचारात् ।—प्रमाणनयतत्त्वालोक ३।२३

दिव्य कुलुप्पणा साहचो कणस्कृता

॥ ५ ॥ ५ ॥ के जगत्कल्पिता ॥ ६ ॥

दुर्लभ आदिवाङ्मय ग्रंथ

के लिए हेतु का वचनात्मक प्रयोग दो प्रकार से हो सकता है। प्रथम प्रकार—साध्य के होने पर साधन का होना। दूसरा प्रकार है—साध्य के अभाव में साधन का अभाव होना। जिस अर्थ का प्रतिपादन प्रथम प्रकार में होता है उसी अर्थ का प्रतिपादन द्वितीय प्रकार में भी होता है। अन्तर केवल वाक्य रचना का है। जैसे—पर्वत में अग्नि है, क्योंकि अग्नि के होने पर ही धुआं हो सकता है। अग्नि रूप साध्य की सत्ता होने पर ही धुआं रूप साधन की उत्पत्ति हो सकती है। यह प्रथम प्रकार है। द्वितीय प्रकार—पर्वत में अग्नि है क्योंकि अग्नि के अभाव में धुआं नहीं हो सकता। अग्नि रूप साध्य के अभाव में धुआं रूप साधन के अभाव का प्रतिपादन करने वाला, द्वितीय प्रकार है।

पराधीनुमान के अवयव

पराधीनुमान के अवयवों के सम्बन्ध में दार्शनिकों में एक मत नहीं है। साध्यदर्शन पराधीनुमान के तीन अवयव मानता है—पक्ष, हेतु और उदाहरण। मीमांसक दर्शन ने चार अवयव माने हैं—(१) पक्ष (२) हेतु (३) उदाहरण (४) और उपनय। न्यायदर्शन पांच अवयव आवश्यक मानता है—(१) पक्ष (२) हेतु (३) उदाहरण (४) उपनय (५) निगमन। जैनदर्शन कितने अवयव मानता है, इसकी संक्षिप्त चर्चा हम पूर्व कर चुके हैं। ज्ञानी की समझाने के लिए पक्ष और हेतु य दो अवयव ही पर्याप्त हैं। मन्दबुद्धि वाले को समझाने के लिए दस अवयवों तक का निर्देश किया गया है। साधारण रूप से पांच अवयवों का प्रयोग होता है वह इस प्रकार है—

प्रतिज्ञा—साध्य का निर्देश करना प्रतिज्ञा है।^{१०} हम जिस बात को सिद्ध करना चाहते हैं उसका प्रथम निर्देश प्रतिज्ञा है। इससे साध्य का परिज्ञान होता है। प्रतिज्ञा को पक्ष भी कहते हैं। जैसे—‘इस पर्वत में अग्नि है।’

हेतु—साधनत्व को अभिव्यक्त करनेवाला वचन हेतु कहलाता है।^{११} जैसे—‘क्योंकि इसमें धूम है।’ इस हेतु का कथन हुआ। इसको अधिक स्पष्ट इसप्रकार किया जा सकता है—‘क्योंकि अग्नि के होने पर ही धूम हो सकता है, या अग्नि के अभाव में धूम नहीं हो सकता। साधन और साध्य के सम्बन्ध को दिखाते हुए इसका प्रयोग किसी भी प्रकार कर सकते हैं।

उदाहरण—हेतु को सम्यक् प्रकार से समझाने के लिए दृष्टान्त का प्रयोग करना उदाहरण है।^{१२} उदाहरण साध्य और वैधर्म्यरूप दो प्रकार का है। सादृश्य बताने के लिए उदाहरण का प्रयोग करना, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ पर अग्नि होती है जैसे पाकशाला, यह साधर्म्यदृष्टान्त है। विसदृशता को प्रकट करनेवाले दृष्टान्त का प्रयोग करना, जहाँ पर अग्नि नहीं होती वहाँ पर धूम भी नहीं होता जैसे तालाब, यह वैधर्म्यदृष्टान्त है। प्रायः दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना ही पर्याप्त होता है।

उपनय—हेतु का धर्मी पक्ष में उपसहार करना (दोहराना) उपनय है।^{१३} जहाँ पर साध्य रहता है उसे धर्मी कहते हैं। ‘इस पर्वत में अग्नि है’ यहाँ पर अग्नि साध्य है और पर्वतधर्मी है, क्योंकि अग्निरूप

७६ साध्यनिर्देश प्रतिज्ञा।—प्रमाणमीमांसा २।१।११

७७ साधनत्वाभिव्यक्तविभक्त्यन्त साधनवचन हेतु।—प्रमाणमीमांसा २।१।१२

७८ दृष्टान्तवचनमुदाहरणम्।—प्रमाणमीमांसा २।१।१३

७९ हेतु साध्यधर्मिण्युपसहरणमुपनय। यथा धूमश्चात्र प्रदेष्टे।—प्रमाणनयतत्त्वालोक ३।४६-४०

साध्य पर्वत में रहता है। हेतु का धर्म में उपसहार करना जैसे 'हस पर्वत में भी धूम है' इस प्रकार के वचन का प्रयोग करना उपनय है।

निगमन—साध्य का पुनर्कथन (दोहराना) निगमन है।^{८०} प्रतिज्ञा के समय जिस साध्य का निर्देश किया जाता है उसको उपसहार के रूप में फिर से दोहराना निगमन है। यह अन्तिम निर्णयरूप कथन होता है। जैसे— इसीलिए यहाँ पर अग्नि है।' यह कथन निगमन है।

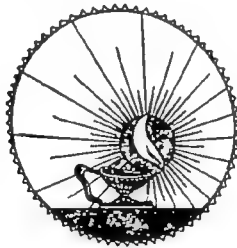
पाच अवयवों को लक्ष्य में रखते हुए परार्थानुमान का पूर्णरूप इस प्रकार से है —

'इस पर्वत में अग्नि है (प्रतिज्ञा), क्योंकि इसमें धूम होता है, जहाँ-जहाँ धूम होता है, वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे रसोईघर (साध्यमय दृष्टान्त) जहाँ पर अग्नि नहीं होती वहाँ पर धूम भी नहीं होता जैसे जलाशय (वैधर्म्य दृष्टान्त) इस पर्वत में धूम है (उपनय), एतदर्थ यहाँ पर अग्नि है (निगमन)।

आगम

आप्तपुरुष के वचन से आविर्भूत होनेवाला अर्थ सवेदन आगम है।^{८१} आप्तपुरुष वह है जो तत्त्व को यथावस्थित जानने के साथ ही उसका यथावस्थित निरूपण करता हो। जो पुरुष राग-द्वेष से रहित है वह आप्त है, क्योंकि वह कभी भी विसवादी व मिथ्यावादी नहीं हो सकता। ऐसे पुरुष के वचन से होनेवाला ज्ञान आगम है। उपचार से आप्तपुरुष का वचन भी आगम है। परार्थानुमान में आप्तत्व आवश्यक नहीं है किन्तु आगम के लिए आप्तपुरुष का होना जरूरी है। आप्तपुरुष के वचन तीनों काल में प्रामाणिक होते हैं। उसकी प्रामाणिकता के लिए अन्य हेतु की आवश्यकता नहीं। तीर्थंकर आदि लोकोत्तर आप्त कहलाते हैं। सत्यप्रवक्ता साधारण व्यक्ति लौकिक आप्त होते हैं।

सक्षेप में प्रमाण के सम्बन्ध में चर्चा की गई है। यहाँ पर प्रमाण के भेदों व प्रभेदों के सम्बन्ध में अधिक विस्तार से विवेचन करना इष्ट नहीं था, केवल इतना ही बताना इष्ट था कि जैनदर्शन में प्रमाण की क्या स्थिति रही है और उसका स्वरूप क्या रहा है और उसके मुख्य भेद कितने हैं। आगम-साहित्य में वह बीज रूप में है। फिर दार्शनिक आचार्यों ने उस बीज का अत्यधिक विस्तार किया है क्योंकि जैनदर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु का अधिगम प्रमाण और नय से ही होता है। वस्तु चाहे जड़ हो या चेतन, उसके वास्तविक स्वरूप का परिबोध प्रमाण और नय के अभाव में नहीं हो सकता। इसलिए प्रमाण और नय वस्तुविज्ञान के लिए अनिवार्य साधन हैं।

८० साध्यधर्मस्य पुनर्निगमनम् । यथा तस्मादग्निरथ ।

८१ आप्तवचनादाविर्भूतमर्थसवेदनमागम ।—प्रमाणनयतत्त्वालोक ३।५१-५२

—प्रमाणनयतत्त्वालोक ३।५१-५२

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुक्खा
साधु धरती के जगम कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अग्निनन्दन ग्रंथ

भारतीय सस्कृति की दो गतिशील धाराएँ

वैदिक और श्रमण-संस्कृति

❁ बाबू गुलाबराय

एक दूसरे की पूरक

प्रसिद्धसाहित्यकार एवं चिंतक
स्व० बाबू गुलाबराय जी का यह शोध
लेख हमें डा० जे० पी० खण्डेलवाल के
सौजन्य से प्राप्त हुआ है।

वैदिक एवं श्रमण संस्कृति दोनों ही प्रागैतिहासिक काल से ही विकसित होती हुई चली आ रही हैं। ऋग्वेद^१ अथर्ववेद^२, गोपयब्राह्मण^३ और भागवत^४ आदि वैदिक धर्म के साहित्य में श्रमणसंस्कृति के आदि पुरुष भगवान् ऋषभदेव की चर्चाएँ सवश विखरी हुई मिलती हैं, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि वे वेदकालीन थे। इससे यह भी सुस्पष्ट है कि श्रमणसंस्कृति का प्रवर्तक जैन-धर्म प्रागैतिहासिक धर्म रहा है। यह बौद्ध-धर्म की अपेक्षा बहुत प्राचीन है। 'भागवत' में वर्णित जैन-धर्म सम्बन्धी विवरणों का अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जैन-धर्म का आविर्भाव वैदिकधर्म के पार्श्व या उसके कुछ बाद में हुआ और तभी से दोनों धाराएँ समानान्तर रूप से प्रवाहित हो रही हैं। विद्वानों का मत है कि अनन्तकाल से ही भारतीय विचारधारा दो रूपा में विभक्त मिलती है।

१ परम्परामूलक - ब्राह्मण्य या ब्रह्मवादी
वैदिक धारा।

२ पुष्पायमूलक प्रगतिशील श्रामण्य या श्रमण
प्रधान धारा।

१ ऋग्वेद १०।१६।१

३ गोपय ब्राह्मण, पृष्ठ २।८,

२ अथर्ववेद ११।१।२४-२६

४ भागवत ५।२८

वस्तुतः ये दोनों विचारधारा एक दूसरे की पूरक रही हैं किन्तु दुर्भाग्यवश इनमें भेद उत्पन्न करनेवालोंकी कमी नहीं रही और ये दोनों धाराएँ, जो वैदिकयुग में एक दूसरे की पूरक थी, वैदिकोत्तर काल में धीरे-धीरे परस्पर विरुद्धगामी होती गई और कालान्तर में पृथक् हो गईं। इन दोनों की विचारधारा में पूर्ण समन्वय है। वेदों के नाम पर उस समय यज्ञों में जो बलि देने की प्रथा का अतिरेक हो गया, उससे महावीरस्वामी का हृदय द्रवित होना स्वाभाविक था। अहिंसाप्रधान जैन-धर्म को आधुनिक रूप देने का श्रेय भगवान् पाश्वनाथ एवं भगवान् महावीर को है।

वैदिक और श्रमण—इन दो प्रकार की विचारधाराओं को—समानान्तर प्राचीन धाराओं को—हम क्रमशः ऋषिसम्प्रदाय और मुनिसम्प्रदाय भी कह सकते हैं। ऋषि शब्द का मौलिक अर्थ मन्त्र द्रष्टा है—

ऋषिर्वशनात् । स्तोमान् दशशतौपमन्वयः^१

मुनि शब्द का अर्थ गीता के इस श्लोक में दर्शाया गया है—

दुष्पुण्यनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः ।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिवच्यते ॥^२

इस प्रकार 'मुनि' शब्द के साथ ज्ञान, तप, योग, वैराग्य जैसी भावनाओं का गहरा सम्बन्ध है। मुनि शब्द का प्रयोग वैदिक संहिताओं में बहुत ही कम हुआ है। श्रमणसंस्कृति में ही यह शब्द अधिकांशतः प्रयुक्त है। पुराणों में, जो वैदिक तथा वैदिकोत्तर धाराओं का समन्वय प्रस्तुत करते हैं, ऋषि और मुनि दोनों शब्दों का प्रयोग बहुत कुछ मिले-जुले अर्थ में होने लगा था। दोनों संस्कृतियों में ऐतिहासिक-विकास क्रम की दृष्टि से भिन्नता है। ऋषि या वैदिक संस्कृति में कमकाण्ड का प्रधानता, हिंसामूलक मांसाहार और असहिष्णुता को प्रवृत्ति बली तो श्रमणसंस्कृति या मुनिसंस्कृति में अहिंसा, निरामिपता तथा विचार सहिष्णुता की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी—

चतुर्वर्षं हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने ।

कन्द-मूलफलैर्जीमन् हित्वा मुनिववासिषम् ॥^३

वैदिकसंस्कृति की असहिष्णुता ने वेदों को सुननेवाले शूद्रों के कानों में रागा घोलकर डालने का विधान^४ किया तो अनेकानेक सहिष्णु श्रमणसंस्कृति ने जैन, बौद्ध और सन्त सम्प्रदायों को जन्म दिया जिनमें 'जाति पाति पृच्छे नहिं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई।'।

वैदिक धर्म के समानान्तर ही श्रमण धर्म भी जनजीवन में व्याप्त था। श्रमण धर्म की तीन प्रमुख विशेषताएँ ये हैं—(१) श्रम, (२) सयम और (३) त्याग।

डॉ० राधाकृष्णमुखर्जी श्रमणधर्म को वैदिक चिन्तनधारा का ही अंग मानते हैं। इस श्रमण धर्म या सन्यास धर्म का बीज ऋग्वेद (११।१०।१४) में भी मिलता है जहाँ ऋषि तप के द्वारा

१ निरुक्त २।११

३ वाल्मीकि रामायण २।२०।२६

२ २।५६

४ गीतमधमसूत्र २।३।४

सत्य का साक्षात् अनुभव करने की क्षमता रखता है। यहाँ तो तप से विश्व की उत्पत्ति तक बातलाई गई है। (१०।१६०)^१—

भारतीय धर्म और सस्कृति के इतिहास में अहर्धम एवं श्रमण सस्कृति का महत्वपूर्ण योग रहा है। मेगस्थनीज ने अपनी भारतयात्रा के समय दो प्रकार के दाशनिकों—ब्राह्मण और श्रमण—का उल्लेख किया है। उस युग में श्रमणों का बहुत आदर किया जाता था। मेगस्थनीज ने श्रमणों के सम्बन्ध में जो विवरण दिया है उसमें कहा गया है कि वे वन में रहते थे, सभीप्रकार के व्यसनों से अलग थे। राजा लोग उनको बहुत मानते थे और देवता की भाँति उनकी स्तुति एवं पूजा करते थे।^२ रामायण में उल्लिखित श्रमणों से भी इसकी पुष्टि हो जाती है। 'गोविन्द राजीय रामायणभूषण' में श्रमणों को दिगम्बर कहा गया है।^३ ब्राह्मण साहित्य में भी श्रमणों का उल्लेख मिलता है।^४ इसप्रकार जैनधर्म श्रमण नाम से प्राचीनकाल में प्रचलित रहा और महावीर को श्रमण होते देखकर बुद्ध को मानने वाले गौतम बुद्ध को महाश्रमण कहने लगे। ब्राह्मण साहित्य के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्रमण-सस्कृति की प्राचीन परम्परा रही है। श्रीमद्भागवत^५ में भी मरुदेवी (मरुदेवी) तथा नाभिराजा के पुत्र भगवान् ऋषभदेव को श्रमण-सस्कृति का प्रवर्तक कहा गया है।

आदान प्रदान

वैदिक और श्रमण सस्कृति में सामंजस्य की भावना के आधार पर आदान-प्रदान हुआ और इन्होंने भारतवर्ष की बौद्धिक एकता बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया। ब्राह्मण और श्रमण ज्ञानियों की परम्परा का प्रतिनिधित्व जैन-धर्म ने किया। ब्रह्मोपनिषद् में श्रमण की चर्चा आई है—

यत्र लोका न लोका श्रमणो न श्रमणस्तापसो न तापस।

एकमेव तत परब्रह्म विभाति निर्वाणम् ॥१५१॥

शाकरभाष्य के अनुसार 'श्रमण परित्राट्।'

ब्राह्मण प्राकृत-भाषा बोलते थे और वे अहन्त को पूजते थे।^६ ऋग्वेद में ब्रत, ब्राह्मण के सम्बन्ध में चर्चा मिलती है—

ब्रत—'अथा वयमादित्य ब्रते तव'—ऋक० १।२४।१५ अहिंसावयोऽपि ब्रतानि सन्ति तानि च देशकालविभिर प्रतिवद्वानि महाव्रताग्युच्यन्ते। उक्तं हि—'जातिदेशकाल समयानर्वाच्छिन्ना सावर्भौमा महाव्रतम्।'—योगवर्शन २।३१ अह्ना प्रत्यङ्, ब्राह्मण राया प्राङ्, नमो ब्राह्मण्य —अथर्ववेद १५।१८।५

अर्थात् ब्राह्मण दिन में पश्चिममाभिमुख तथा रात्रि में पूर्वाभिमुख रहता है, ब्राह्मण को नमस्कार।

१ हिंदू सभ्यता, पृ० २११

२ Translation of the Fragments of the Indica of Megasthenes Bonn, 1846, P 105

३ श्रमणा दिगम्बरा श्रमणा वातवसना।

४ शतपथ ब्राह्मण १४।७।१।२२, तैत्तिरीय आरण्यक २।७।१।

५ ५।३।२०।

६ जयचन्द्र विद्यालंकार, भा० इति० की रूप० पृ० ३१२।

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति सयमी ।
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने ॥ —गीता २।६६
'अह्ना प्रत्यङ्धात्यो प्राङ्'—

ब्रतो को धारण करनेवाले रात्रि आगमन (मृत्यु) से पूर्व ही (दिन में ही) प्रत्यङ् वृत्तिमान (आत्मस्थ) हो जाते हैं ।

'ब्रात्य आसीदीयमान एव स प्रजापतिं समेरयत् ।'
स प्रजापतिं सुवर्णमात्मन्नपश्यत् ततः प्राज्जनयत् ।

—अथर्व० काण्ड १५।सूक्त १।१-६ मन्त्र

अर्थात् वह प्रजापति था । प्रजापति से उसने अपने आपको ऊपर उठाया । गृहस्थ से सन्यास की ओर चलते हुए तत्काल उस प्रजापति ने ब्रतो को धारण किया, ब्रात्य हो गया । उस प्रजापति ने आत्मा को सुवर्ण देखा ।

देवेभ्य आ वृश्चते य एव विद्वांस ब्रात्यमुपवदति ।'

—अथर्वं २ सूक्त ३ मन्त्र

ऐसे विद्वान (वेत्ता, सबज्ञ) ब्रात्य को जो अपशब्द कहता है वह देवों का अपराधी होता है ।
तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा है—

यस्य पिता पितामहावि सुरां न पिवेत् स ब्रात्य ।

अर्थात् जिसके कुल में पिता और पितामह आदि ने मद्य न पिया हो वह ब्रात्य है ।
प्रश्नोपनिषद् के शाकरभाष्य में—ब्रात्य इति स्वभावत एव शुद्ध (२।११) कहा है ।

ऋषभनाथ—जैनधर्म के आदि पुरुष ऋषभनाथ का परिचय भागवत पुराण में इन शब्दों में दिया है—

नाभेरसौ ऋषभ आप्तपुत्रेवसुतु, यो वै चचार समवृग् योगचर्याम् ।

यत्पारहस्यमृषयः पद्मानमसि, स्वस्थः प्रशान्तकरणः परित्यक्तसग ॥

—भागवत पुराण २।७।१०

ईश्वर अग्नीन्द्र के पुत्र नाभि से सुदेव पुत्र ऋषभदेव जी हुए, वे समद्रष्टा जड़की भांति योगाभ्यास करते थे । उनके परमहंस पद को ऋषियों ने नमस्कार किया । स्वस्थ, शान्त इन्द्रिय, सब सग त्याग वे ऋषभदेव हुए, उनसे जैन धर्म प्रगट हुआ ।

क्षत्रियों के पूजक के रूप में ऋषभदेव का स्मरण किया गया है—

ऋषभः पाण्डिष ओष्ठः सवक्षत्रस्यपूर्वजम् ।

ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रज ॥

—ब्रह्माण्ड पुराण, पूर्व० २।१४

क्षान्त्रो धर्मोऽह्माविवेवात् प्रवृत्तः पश्चादन्ये शेष भूताश्चधर्मा ।

—महाभारत, शान्ति० १२।६४।२०

सत्य का साक्षात् अनुभव करने की क्षमता रखता है। यहा तो तप से विश्व की उत्पत्ति तक वतलाई गई है। (१०।१६०)^१—

भारतीय धर्म और सस्कृति के इतिहास में अह्मधर्म एवं श्रमण सस्कृति का महत्वपूर्ण योग रहा है। मेगस्थनीज ने अपनी भारतयात्रा के समय दो प्रकार के दार्शनिकों—ब्राह्मण और श्रमण—का उल्लेख किया है। उस युग में श्रमणों का बहुत आदर किया जाता था। मेगस्थनीज ने श्रमणों के सम्बन्ध में जो विवरण दिया है उसमें कहा गया है कि वे वन में रहते थे, सभीप्रकार के व्यसनों से अलग थे। राजा लोग उनको बहुत मानते थे और देवता की भाँति उनकी स्तुति एवं पूजा करते थे।^२ रामायण में उल्लिखित श्रमणों से भी इसकी पुष्टि हो जाती है। 'गोविन्द गजीय रामायणभूषण' में श्रमणों को दिगम्बर कहा गया है।^३ ब्राह्मण साहित्य में भी श्रमणों का उल्लेख मिलता है।^४ इसप्रकार जैनधर्म श्रमण नाम से प्राचीनकाल में प्रचलित रहा और महावीर को श्रमण होते देखकर बुद्ध को मानने वाले गौतम बुद्ध को महाश्रमण कहने लगे। ब्राह्मण साहित्य के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्रमण-सस्कृति की प्राचीन परम्परा रही है। श्रीमद्भागवत्^५ में भी मरुदेवी (मरुदेवी) तथा नाभिराजा के पुत्र भगवान् ऋषभदेव को श्रमण-सस्कृति का प्रवक्त कहला गया है।

आदान प्रदान

वैदिक और श्रमण सस्कृति में सामंजस्य की भावना के आधार पर आदान-प्रदान हुआ और इन्होंने भारतवर्ष की बौद्धिक एकता बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया। ब्राह्मणों और श्रमण ज्ञानियों की परम्परा का प्रतिनिधित्व जैन-धर्म ने किया। ब्रह्मोपनिषद् में श्रमण की चर्चा आई है—

यत्र लोका न लोका श्रमणो न श्रमणस्तापसो न तपसः ।

एकमेव तत परब्रह्म विभाति निर्वाणम् ॥१५१॥

शाकरभाष्य के अनुसार 'श्रमण परित्राट् ।'

ब्राह्मण प्राकृत-भाषा बोलते थे और वे अहन्त को पूजते थे।^६ ऋग्वेद में व्रत, ब्राह्मण के सम्बन्ध में चर्चा मिलती है—

अतः—'अथा जयमादित्य व्रते तव'—ऋक० १।२४।१५ अहिंसाद्योगिषि व्रतानि सन्ति तानि च देशकालविभिर प्रतिबद्धानि महाव्रतायुष्यन्ते । उक्त हि—'जातिदेशकाल समयानवच्छिन्ना सावभौमा महाव्रतम् ।'—योगवर्णन २।३१ अह्ना प्रत्यङ् ब्राह्मणो राया प्राङ् नमो ब्राह्मण्य —अथर्ववेद १५।१८।५

अर्थात् ब्राह्मण दिन में पश्चिमाभिमुख तथा रात्रि में पूर्वाभिमुख रहता है, ब्राह्मण को नमस्कार ।

१ हिन्दू सभ्यता, पृ० २११

२ Translation of the Fragments of the Indica of Megasthenes Bonn, 1846, P 105

३ श्रमणा दिगम्बरा श्रमणा वातवसना ।

४ शतपथ ब्राह्मण १४।७।१।२२, तैत्तिरीय आरण्यक २।७।१ ।

५ ५।३।२० ।

६ जयचन्द्र विद्यालकार, भा० इति० की रूप० पृ० ३१२ ।

या निशा सर्वभूतानां तस्यो जागर्ति सयमो ।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने ॥ —गीता २।६६

‘अह्ना प्रत्यङ् ब्राह्मो प्राङ्’—

व्रतो को धारण करनेवाले रात्रि आगमन (मृत्यु) से पूर्व ही (दिन में ही) प्रत्यङ् वृत्तिमान (आत्मस्य) हो जाते हैं ।

‘ब्राह्म आसीद्वीक्ष्यमान एव स प्रजापतिं समरयत् ।’

स प्रजापतिं सुवर्णमात्मन्नपश्यत् ततः प्राजयत् ।

—अथर्व० काण्ड १५।सूक्त १।१-६ मन्त्र

अर्थात् वह प्रजापति था । प्रजापति से उसने अपने आपको ऊपर उठाया । गृहस्थ से सन्यास की ओर चलते हुए तत्काल उस प्रजापति ने व्रतो को धारण किया, ब्राह्म हो गया । उस प्रजापति ने आत्मा को सुवर्ण देखा ।

देवेभ्य आ वृश्चते य एव विद्वांस ब्राह्मणुपवदति ।’

—अथर्व २ सूक्त ३ मन्त्र

ऐसे विद्वान् (वेत्ता, सबज्ञ) ब्राह्म को जो अपशब्द कहता है वह देवों का अपराधी होता है ।

तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा है—

यस्य पिता पितामहादि सुरा न पिबेत् स ब्राह्म ।

अर्थात् जिसके कुल में पिता और पितामह आदि ने मद्य न पिया हो वह ब्राह्म है ।

प्रश्नोपनिषद् के शांकरभाष्य में—ब्राह्म इति स्वभावत एव शुद्ध (२।११) कहा है ।

ऋषभनाथ—जैनधर्म के आदि पुत्र ऋषभनाथ का परिचय भागवत पुराण में इन शब्दों में दिया है—

नामैरसौ ऋषभ आप्तसुदेवतृप्तु यो वै चचार समवृग् योगव्यभिक् ।

यत्पारहस्यमुपम पद्मानमति, स्वस्य प्रशान्तकरण परित्यक्तसग ॥

—भागवत पुराण २।७।१०

ईश्वर अग्नीन्द्र के पुत्र नाभि से सुदेव पुत्र ऋषभदेव जी हुए, वे समद्रष्टा जड़की भांति योगाभ्यास करते थे । उनके परमहंस पद को ऋषियों ने नमस्कार किया । स्वस्य, शान्त इन्द्रिय, सब सग त्याग वे ऋषभदेव हुए, उनसे जैन धर्म प्रगट हुआ ।

क्षत्रियों के पूजक के रूप में ऋषभदेव का स्मरण किया गया है—

ऋषभ पार्थिव ओष्ठ सर्वक्षत्रस्यपूर्वजम् ।

ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीर पुत्रशताग्रज ॥

—महाभारत पुराण, पूर्व० २।१४

शात्रो धर्मोद्धारिविदेवात् प्रवृत्त पश्चादन्धे शेष भूताश्चधर्मा ।

—महाभारत, शान्ति० १२।६४।२०

क्षेत्र धर्म भगवान् आदिनाथ से प्रवृत्त हुआ और शेष धर्म इसके पश्चात् प्रचलित हुए ।

न प्राकृत्यत्त पुराविद्या ब्राह्मणानगच्छति ।

तस्मात् सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनमभूत् ॥—छान्दोग्य० ५।३।७

पुराविद्या (आत्मविद्या) क्षत्रियो से पूर्व ब्राह्मणों को प्राप्त नहीं हुई अतएव यह मायता युक्तिसंगत है कि सम्पूर्ण लोक पर क्षत्रियो का ही प्रशासन था ।

अयेद विद्येत पूर्वं न कास्मिन्चन ब्राह्मण उवासताम् ।

—बृहदारण्यक ६।२८

इससे पूर्व आत्मविद्या किसी भी ब्राह्मण से व्यक्त होती हुई प्रतीत नहीं हुई ।

सिंधु सभ्यता में जैन धर्म

उपरोक्त उद्धरणों से श्रमणसंस्कृति की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है । प्रागऐतिहासिक संस्कृति के जो अवशेष मोहनजोदड़ो में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, उनमें ध्यानस्थ तपन योगियों की मूर्तियों से जैनधर्म की अति प्राचीनता सिद्ध होती है । श्री रामप्रसादचन्दा ने सिंधु घाटी में प्राप्त कुछ मुद्रों का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 'फलक १२ और ११८, आकृति ७ (मागल कृत मोहनजोदड़ो) कायोत्सर्ग नामक योगासन में खड़े हुए देवताओं को सूचित करते हैं । यह मुद्रा जैन योगियों की तपश्चर्या में विशेषरूप से मिलती है, जैसे मथुरा संग्रहालय में स्थापित तीर्थङ्कर श्री ऋषभ देवता की मूर्ति में । ऋषभ का अर्थ है बैल, जो आदिनाथ का लक्षण (चिन्ह) है ।'

SINDH FIVE THOUSAND YEARS AGO

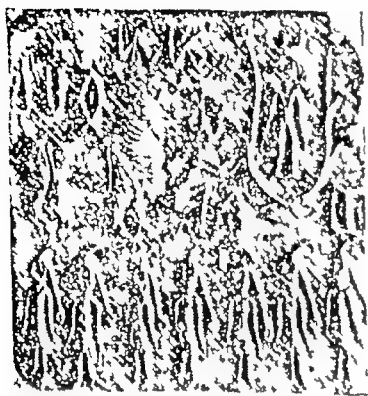
- 1 'Not only the seated deities engraved on some of Indus Seals are in Yoga posture and bear witness to the prevalence of Yoga in the Indus Valley in that remote age, the standing deities on the seals also show Kayotsarga posture of Yogi' Further that 'The Kayotsarga posture is peculiarly Jaina. It is a posture not of sitting but of standing. In the Adi Purana, Book XVIII, Kayotsarga posture is described in connection with the Peuauccs of Rsabha or Virsabha. A standing image of Jaina Rsabha in Kayotsrga posture on a slab showing four such images, assignable to the 2nd Century A D in the Curzon Museum of Archaeology, Mathura is reproduced in figure 12. Among the Egyptian sculptures of the time of the early dynasties there are standing statues with arms, hanging on two sides. But though these early Egyptian statues and the archaic Greek Konroi show nearly the same pose, they lack the jealing of abandon that characterises the standing figures on the Indus Seals and images of Jinas in the Kayotsarga posture. The name Rsabh means "bull" and the bull is the emblem of Jina Rsabh' R B prof R P Chanda—Modern Review, Aug 1932 Page 155—160

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
सत्-सर्वसे चन्द्र देवता व जगद्गुरु ।

हॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ने श्री चन्दा के उपरोक्त मत पर अपना यह अभिमत प्रकट किया है। 'मुहर' सख्या F, G, H, फलक दो पर अंकित देवमूर्ति में एक वेल ही बना है, सम्भव है यह

श्रृपभ ही का पूव रूप हो। यदि ऐसा हो तो शैवधम की तरह जैन-धम का मूल भी ताम्रयुगीन सिन्धु-सभ्यता तक चला जाता है।" यहा हम श्री राम प्रसाद चंदा द्वारा विवेचित मुहर का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं।

प्रस्तुत चित्र में कार्योत्पन्न मुद्रा में श्रृपभनाथ (आदिनाथ) है। उनके शिरोभाग में त्रिवल्ला त्रिरत्न (सम्यकदर्शन, ज्ञान, चारित्र्याणि) की प्राप्ति की सूचक है। उनके शरीर के चारो ओर कल्पवृक्ष है, और उनके समीप उनके सुपुत्र एव अजनाभवपं (भारतवर्ष) के प्रतापी सम्राट भरत करवद्धाञ्जलि है, उनके पीछे वृषभ है। नीचे अमात्य वग सन्नम-

मोहनजोदडो से प्राप्त श्रृपभनाथ की मुहर मुद्रा में है। विमलसूरि ने अपने 'पञ्चमचरित' में इस प्रसङ्ग का वर्णन किया है—

“साएयपुरवरीए, एगन्ते नाभिनन्दणो भयव ।
चिट्ठइ सुसधसहिओ, तावण भरहो समणुपत्तो ।
पणउत्तमगमगो करजुयल करियतस्स पामूले ।
तो भणइ चक्कवही वलणमणि मे निसामेह ।”

—४।६८-६९

अर्थात् साकेतपुरी में भगवान नाभिनन्दन एकान्त में सध सहित विराजमान थे। वहा भरत आये। उन्होंने अपना उत्तमाग (शिर) नवाते हुए, अपने कर युगल उनके चरणमूल में किये तथा नम्रभाव से इस चक्रवर्ती ने कहा—“हे भगवन ! मेरे वचनो को आप सुनें।”

दीक्षावल्ली और कल्पवृक्ष की बात जैनो के 'आदिपुराण' में आई है—

दीक्षावल्लया परिष्वक्त कल्पांघ्रिवदवावभौ ।

—१७।२२१

आदिदेव मुनि दीक्षावल्ली से समालिखित कल्पवृक्ष के समान शोभायमान हुए। उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित सभारूप की चर्चा आदिपुराण में हुई है—

ततो निभतमासीने प्रबुद्धकुम्भले । सब पद्माकरे भर्तुं प्रबोधसमिलायुके ।
प्रीत्या भरतराजेन विनयानतमौलिना । विज्ञापनमकारीत्य तत्त्वजिज्ञासुता गुप्तो ।”

—२४।७७।७८

भगवान के श्रीमण्डप में विराजमान होने पर जब सभारूप पद्मसमूह अपने पाणिपुटो को

१ हिन्दूसभ्यता, तृतीय स०, पृ० ३६

विदिन कुलुपाणा साहवो अप्पस्वत्ता

अथ जैनो क जगत्पद्वन हे ।

मुनिद्वय अभिनन्दन आंश

आवलम्बकर प्रणतिपूर्वक प्रबोध-प्रवचन की अभिलाषा लिए तृष्णीस्थित हो गया उस समय तत्त्वों की जिज्ञासा रखने वाले भरतनृपति ने विनय से आनम्र होकर वक्ष्यमाण विज्ञापन किया।

श्री पी० सी० राय चौधरी का मत है कि भगवान् ऋषभ ने पापाण युग के अन्त में और कृपि-युग में प्रारम्भ में जैनधम का प्रचार मगध में किया।^१

जैन पुराणों में ऋषभनाथ को ही कृपि का आविष्कर्ता माना गया है। उनका उपदेश था 'कृपि करो और ऋषि जीवन बिताओ।' इनसे पहले कल्पवृक्ष का युग था। खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने, रहने-सहन आदि के पदार्थ उन कल्पवृक्षों से ही अनायास मिल जाया करते थे। वह भोगयुग था। ऋषभनाथ जी के युग में कल्पवृक्षों के त रहने से जनता दुखी हुई और उन्होंने कृपि करके अन्न उत्पन्न करने की और अन्न से भोजन बनाने की विधि सिखाई। ऋषभनाथ का चिन्ह वैल था। संभवतः वह कृपि में सहायक था। सिंध घाटी में खुदाई में जौ और गेहूँ के दाने मिले हैं। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि उस युग में कृपि प्रारम्भ हो चुकी थी। ब्राह्मण ग्रन्थों^२ में भी इसका वर्णन मिलता है। ऋषभनाथ जगत् में धम प्रचार करके, भर्त को राज्य देकर, पूण आत्मसाधना के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर विराजमान हुए। वहाँ उन्होंने सम्यक्दशन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूपी त्रिशूल के द्वारा अवशिष्ट कमशत्रुओं का क्षय किया। जैन-धम शास्त्रों में ऋषभनाथ और महादेवशंकर भगवान् में समानता दिखाई है। भगवान् शंकर को भी दिगम्बर कहा गया है किन्तु वह विषय गम्भीर अध्ययन एवं छानबीन की अपेक्षा रखता है।

उपयुक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि जैन-धम प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है। संभवतः इसी आधार पर लोकमान्य तिलक ने 'केसरी' में यह विचार प्रकट किए कि "जैनधर्म अनादि है। गौतम बुद्ध, महावीरस्वामी के शिष्य थे। चौबीस तीर्थंकरों में महावीर अन्तिम तीर्थंकर थे यह जैन-धम को पुनः प्रकाश में लाये, अहिंसाधम व्यापक हुआ।"

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि धम, दशन, सस्कृति और कला की दृष्टि से भारतीय सस्कृति के इतिहास में श्रमणसस्कृति का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

श्री कामताप्रसाद जैन लिखते हैं—“जैनियों ने भारतीय सभ्यता के विविध क्षेत्रों में क्या-क्या किया? पहले ही ज्ञान कला को लीजिए। पार्थिव विज्ञान में आज जिस पुद्गल (Matter) के आविष्कार से तरह-तरह के करिश्मे दिखाई पड़ रहे हैं, जैनाचार्यों ने उसका सूक्ष्म विश्लेषण बहुत पहले ही किया था। उन्होंने जीव और तत्व के आधार पर इस जगत् के विकास पर प्रकाश डाला था और उसमें अजीब को (१) पुद्गल (२) धम (३) अधम (४) आकाश और (५) कालवत् माना था। पुद्गल पदार्थ ठीक

- 1 'Not much research is possible in the prehistorical age as to the role Bihar played in the stay of Jainism But some of the ancient Jain scriptures mention that Jainism had been preached in Magadh (Bihar) by Lord Rishab at the end of the stone age and the beginning of the Agncultural Age At that remote period Magadh was separated from rest of India by Gange-Sagar The ancient history of Nepal bears this out also

—Shri P C Roy Chaudhary—Jainism in Bihar—P 7 L P

२ शातपथ ब्राह्मण १।३।१।६

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
सत-सबसे बड़े देवता व जगद्बन्धु हैं।

वही पदार्थ है जिसे डाल्टन साहब ने 'मैटर' बताया है। पुद्गल जैनदर्शन का विशिष्ट शब्द है। उसका सूक्ष्म अविभागी अणु अणु कहलाता है। इस अणुवाद पर जैनो का कथन ही भारतीय साहित्य में प्राचीनतम है।^१ प्रो० जैकोबी ने लिखा है 'उपनिषदों में अणुवाद का पता नहीं चलता। साध्य और योग दर्शन में भी वह दिखाई नहीं पड़ता। हाँ वैशेषिक और न्यायदर्शन में वह अवश्य मिलता है। जैनो और आजीविको ने भी अणुवाद को अपनाया था। जैनो को प्रमुख स्थान देना उचित है क्योंकि उनका अणुवाद-सिद्धान्त पुद्गल विषयक प्राचीनतम मान्यताओं के आधार पर वर्णित है।'^२

श्री कामताप्रसाद जैन ने वनस्पति शास्त्र के क्षेत्र में श्रमण-संस्कृति के प्रवक्त जैनो के योगदान की चर्चा करते हुए लिखा है—जैनियो ने वनस्पति शास्त्र का भी अच्छा विवेचन किया है जो अन्यत्र नहीं मिलता। प्रो० बोस के आधिष्कार के वर्षों पहले जैनाचार्यों ने वनस्पतिकाय को प्राणसहित बतलाया था। वे जल, वायु, अग्नि और पृथिवीकाय में भी जीवत्व मानते हैं। इन अवस्थाओं में जीव एक स्पशन-इन्द्रो और सूक्ष्म ज्ञान द्वारा ही जाना जाता है। जीव अपनी इस निम्न अवस्था में भी चार सज्ञाओं (१) आहार (२) भय (३) मैथुन और (४) परिग्रह को रखता है। वृक्षों पर प्रो० बोस ने जो प्रयोग किए हैं उनसे जैनो की इस प्राचीन मान्यता का समर्थन होता है। भारतीय सम्यता और संस्कृति के लिए यह गौरव की बात है कि उसके सदस्य जैनियो ने उसको ज्ञान मार्ग में इतना ऊँचा उठाया था।

जैनधर्म के व्यावहारिक उद्देश्य

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैनधर्म के व्यावहारिक उद्देश्य हैं। कर्मों का नाश करने के बाद ही मोक्ष प्राप्ति होती है। ज्ञानाचरणीय, दशनाचरणीय, वेदनीय और मोहनीय कर्मों की कई श्रेणियाँ हैं। ये चतुर्विध अंतराय कम जैन-दर्शन में 'घातीय कर्म' माने गए हैं। जैनधर्म का कम-विभाजन एव कर्मों की निजरा द्वारा मोक्षोपलब्धि का सिद्धान्त बौद्धधर्म में ज्यो का त्यो अपना लिया है। जैन धर्म की 'अहिंसा परमो धर्म' की विचारधारा ही वीदो में मैत्री, करुणा और मुद्रिता के रूप में प्रसरित हुई। अतः जैनधर्म का बौद्धधर्म पर बहुत ऋण है।

जैनधर्म का त्रिरत्न^३—सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य—वैदिक धर्म के भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग से साम्य रखता है। साध्य और योगदर्शनों के ईश्वरवाद से जैन-दर्शन की कुछ समानता है।^३ साध्य और जैन—दोनों दर्शनों सृष्टि और ब्रह्म की पृथक् सत्ता प्रतिपादित

१ Encyclopaedia of Religion & Ethics, Vol II P 199

२ रत्नत्रयमय जैन जैत्रमस्त्र जयत्यद।

येनाव्याज व्यजेष्टार्हं दुरितारातिवाहिनीम् ॥ — आदिपुराण १।४

३ जैन दर्शन में ईश्वर का स्वरूप —

"सुत्तिपासाजरातद्धजन्मान्तकभयममया।

न रागद्वेषमोहाश्च यस्यात्य प्रकीर्यते ॥६॥

—आचार्यसमन्तभद्र, रत्नकरदश्रावकाचार

जिस ईश्वर के सुधा, तृपा, जरा (बुढ़ापा), रोग, जन्म, मरण, भय, राग, द्वेष, मोह और चिन्ता, मद, अरति, खेद, स्नेह, निद्रा, आश्चय नहीं है, वही ईश्वर कहा जाता है।"

करते हैं। वेदान्त का जीवन्मुक्त ही जैन-दर्शन का अहृत है। दोनों दर्शन आत्मा की सत्ता स्वीकार करते हैं और आत्म-साक्षात्कार के लिए आत्मा की निमलता को महत्वपूर्ण मानते हैं। आत्मा और मोक्ष के स्वरूप सम्बन्ध को दृष्टि में रखकर विचार करने पर जैनदर्शन भी वैदिकदर्शन की भांति आस्तिक ठहरता है।

ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने ईश्वर की जो व्याख्या की है वह भी इससे मिलती है—

“ईश्वर अशरीर है, इसलिए वेदना, क्षुधा, तृष्णा, इच्छा आदि ईश्वर में नहीं है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान ही ईश्वर की क्रिया है।”

ईश्वर को सभी वस्तुओं का स्वाभाविक ज्ञान है। आत्ममनन के अतिरिक्त ईश्वर का और कोई कार्य नहीं है। यदि कोई कार्य माना जायेगा तो ईश्वर से भिन्न उसका लब्ध या उद्देश्य भी माना जायेगा। इससे ईश्वर में परिमिता दोष आ जायेगा।” इस अर्थ में अरस्तु का ईश्वर जैनो के ईश्वर से मिलता है।^१

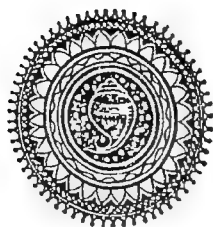
वैदिक ग्रंथों में महाभारत, स्मृति आदि में जो अहिंसा की महिमा बताई गई है उस पर भी जैनधर्म की अहिंसा प्रधान विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव है।

निष्कर्ष—डॉ० रामधारीसिंह दिनकर के शब्दों में बौद्धधर्म की अपेक्षा, जैनधर्म अधिक, बहुत अधिक प्राचीन है, बल्कि, यह उतना ही पुराना है जितना कि वैदिक धर्म। जैन धर्म की दो बड़ी विशेषताएँ अहिंसा और तप हैं, इसलिए, यह अनुमान तक सम्मत लगता है कि वेदों में जो अहिंसा और तप के बारीक बीज थे उन्हीं का विकास जैन धर्म में हुआ। यह बात जैन धर्म के इतिहास से भी प्रमाणित होती है। महावीर बर्द्धमान ई० पू० छठी शताब्दी में हुए हैं और उन्होंने जैन-मार्ग का जोरदार सगठन किया, उससे मार्ग के प्रधाननेता वे ही समझे जाने लगे। किन्तु, जैन धर्म में चौबीस तीर्थंकर (धार्मिक नेता, पैगम्बर) हुए हैं और महावीर बर्द्धमान महज २४वें तीर्थंकर हुए थे। तेइसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो ऐतिहासिक पुरुष हैं और जिनका समय महावीर और बुद्ध दोनों से कोई २५० वर्ष पहले आता है। वैराग्य और तपश्चर्या के जिस मार्ग पर उपनिषदें जोर देती थीं, वह जैनो का भी मार्ग था और इस पथ के श्रमण उपनिषद् के युग में भी, बहुत अधिक संख्या में फैल रहे थे।”^२

अतः हम विद्वद्वर प० मंगलदेव शास्त्री का मत उद्धृत करते हैं ‘इसमें सन्देह नहीं कि न केवल भारतीय दर्शन के विकास का अनुगमन करने के लिए, अपितु भारतीय-संस्कृति के स्वरूप के उत्तरोत्तर विकास को समझने के लिए भी जैनदर्शन का अत्यन्त महत्व है। भारतीय विचारधारा में अहिंसावाद के रूप में अथवा परम सहिष्णुता के रूप में अथवा समन्वयात्मक भावना के रूप में जैन दर्शन और जैन विचारधारा की देन है, उसे समझ बिना वास्तव में भारतीय संस्कृति के विकास को नहीं समझा जा सकता।’^३

- १ पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास, गुलाबराय, पृ० ५६
- २ संस्कृति के चार अष्टांग, १९५६, पृ० १०८
- ३ जैनदर्शन, प्राक्कथन, डॉ० मंगलदेव शास्त्री

जि न शा स न की प्र क्रि या

—प० सुरजचंद शाह 'सत्यप्रेमी' (डागीजी)

जो जीतता है—वह शासन कर सकता है। वही 'जिन' कहलाता है। इसी हेतु तीर्थंकर सवदा क्षत्रिय होते हैं। क्षत-विक्षत (दीन हीन) का रक्षण ही उनका प्रधान वैशिष्ट्य है।

जो रागी होता है वह दोष नहीं देख सकता और जो द्वेषी है वह गुण नहीं देख सकता। गुण-दोष का ठीक-ठीक निणय करने के कारण श्री अर्हत प्रभु सबके न्यायाधीश हैं। उन्हें वादी-प्रतिवादी को श्रेणी में रखना उनकी अशातना है। वे तो निर्विवाद-निर्णयकार हैं।

अनेकांत नाम का कोई वाद नहीं, सिद्धान्त है प्रमाण है। स्याद्वाद की भी 'नय' सज्ञा है। भगवान के प्रवचन भी आत्म-प्रवाद या कमप्रवाद कहलाते हैं। या गणधर-तीर्थंकरके सवाद हैं।

वाद-विवाद, विवाद, दुर्वाद, आदि भगवान की शासन-प्रक्रिया के विरुद्ध है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के सदुपयोग को 'सम्यग्दर्शन', द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का सम्यग्ज्ञान और दान, शील, तप और भाव का सम्यक्-चारित्र्य का ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य की उपलब्धि ही अपना ध्येय है। जिनशासन की प्रक्रिया में अरिहत् निर्वाण होने से सुप्रीमकोट के जज हैं, लोकपति सिद्ध शिलासन पर विराजमान विश्व-राष्ट्र के स्वामी हैं। आचार्य प्रधानमंत्री हैं। उपाध्याय, उपराष्ट्रपति—उपलोकपति हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। सिद्धों के प्रतिनिधि उपाध्याय और अरिहत् के प्रतिनिधि आचार्य हैं। उपाध्याय सिद्धान्त की मूर्ति हैं और आचार्य व्यवहार की मूर्ति। लोक में सबसाधु लोकसभा के स्पीकर हैं। इस तरह विश्व की व्यवस्था चल रही है। विश्व की व्यवस्था के लिये सिर पर अनन्त सिद्ध विराजमान हैं। कम से कम २० तीर्थंकर दीक्षा लेकर उनसे अनन्तवीर्य प्राप्त करते हैं और चार तीर्थ की उत्पत्ति होती है। तीर्थंकर नामकर्म की प्रकृति पुद्गल के घर से आकर अपना घर बसाती है, इसलिये वह माँ के समान हैं। वही हमें पिता सिद्ध का परिचय करानी है। आराधना से ऋद्धि प्राप्त होती है और साधना से सिद्धि। आराधना से अरिहत् होते हैं और साधना से सिद्ध।

अरिहतों का उपकार सिद्धों का आधार, आचार्यों का आचार, उपाध्यायों का विचार, सब साधुओं के संस्कार, सम्यग्दर्शन का व्यवहार, सम्यग्ज्ञान का सुधार, सम्यक्-चारित्र्य का विहार और सम्यक् तप के स्वीकार से ही उद्धार होता है यह जिनशासन का सार है। कषायात्मा जीव द्रव्य है उसमें

विधि कुलपुष्पा गहवे कमस्कवा

मं चर्च दे उगमकाय-३१

मुनिद्वय अरिहत्तव्य अंश

मिथ्यात्व, अव्रत और प्रमाद रहता है मिथ्यात्व को दूर करने के लिये देव वदन, अव्रत को दूर करने के लिये गुरु-वदन और प्रमाद को दूर करने के लिये आगमानुसार आचरण चाहिये। भूतकाल का भोक दूर करने के लिये प्रतिक्रमण, भविष्यकाल का भय दूर करने के लिये प्रत्याख्यान का और वर्तमान काल की रति-अरति दूर करने के लिये सामायिक आवश्यक है। चउवीसत्यव, गुरुवदन और कायोत्सर्ग - क्रमशः पुरुषवेद, (सतो गुणी काम) स्त्रीवेद (रजोगुणी काम) और नपु सकवेद (तमोगुणी काम) मिटाने के लिये आवश्यक है। हास्य (राग) और जुगुप्सा (द्वेष) के भाव मिटाने के लिये नमस्कार मन्त्र का उपक्रम और नमोत्थुण से (शशस्तव) का उपसहार करना चाहिये। इस तरह धीरे-धीरे अशुद्धयोग की प्रवृत्तियाँ नष्ट होकर सम्पूर्ण कम क्षय हो जाते हैं। तीथकरो का पुण्यतत्त्व, मिद्धो का जीवतत्त्व आचार्यों का सवरतत्त्व, उपाध्यायो का निर्जरातत्त्व और सब साधुओं का मोक्षतत्त्व ग्रहण करने लायक है। सम्यग्दशन से अजीव तत्त्व छोड़ना है।

सम्यग्ज्ञान से पाप हटाना है सम्यक्चारित्र्य से आस्रव रोकना है। और सम्यक्तप से बन्ध तोड़ना है, आस्रव का फल दुःख, सधर का फल सुख, पुण्य का फल साता (सुविधा) पाप का फल असाता (असुविधा) निर्जरा का फल शान्ति और मोक्ष का फल सिद्धि है।

आस्रव का अर्थ अँचली समझ और सवर का अर्थ सँवली-समझ है। करना, आस्रव। धरना बन्ध, हरना निर्जरा। खेलना सवर, खिलना पुण्य और 'खुलना' मोक्ष है। देखनेवाला जीव, दीखनेवाला जड और दूखनेवाला पाप है। पाप, आस्रव और बन्ध को छोड़ना है। पुण्य सवर, निजरा और मोक्ष को ग्रहण करना है। जो सीधा खड़ा हो सकता है, सरलभावी मनुष्य होता है वह साधु हो सकता है और साधु ही सिद्ध हो सकता है। जो अँचले, तिरछे आचरण करते हैं वे सीधे खड़े नहीं हो सकते—तिर्यक होते हैं। विपरीत कम करनेवाले झाड़ ऊँचे होते हैं। चल नहीं सकते, सिर नीचे और हाथ पैर ऊपर। उत्पाद में ऊँचा क्रम होता है। अध पात में नीचे पड़ता है। नमस्कार से ऊँचा चढ़ता है। अहंकार से नीचा पड़ता है। पहले पद में पहला पूव है। अग्रायणीय लोक के अग्रभाग पर अपना घर है यह समझना। दूसरा पूव 'नमोसिद्धाण' में है। अस्तित्वास्ति और वीयप्रवाद आचार्य में हैं, निश्चय में वीय-वृद्धि, व्यवहार में आचार्यों के अनुशासन में विधि-निषेध, यह दोनों पूव तीसरे पद में है। ज्ञान प्रवाद उपाध्याय पद में है, सत्य प्रवाद पाँचवें पद में है सत्य साक्षात्कार साधना से ही होता है।

आत्म-प्रवाद और कमप्रवाद सम्यक् दशन में, विद्या प्रवाद और प्रत्याख्यान प्रवाद सम्यक् ज्ञान में कल्याण और प्राणापाद सम्यक् चारित्र्य में और क्रियाविशाल और लोकवि दुसार सम्यक् तप में सम्मिलित है। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार दो-दो पूव ४ आराधनाओं में आते हैं। इस प्रकार नमस्कार मन्त्र में १४ पूर्वों का सार समझना ही जिन शासन की प्रक्रिया है। प्रत्येक द्रव्य का आते जाते रहना स्वभाव है। आते जाते उत्पाद—व्यय पर्याय अवस्थाएँ हैं, अभिव्यक्तियाँ हैं। और रहना ध्रुव शक्ति है—गुण, व्यक्ति—द्रव्य है—शक्ति गुण है अभिव्यक्तियाँ अवस्थाएँ हैं। अवस्थाएँ बदलती रहती हैं गुण शक्ति ध्रुव है इसलिये किसी भी अवस्था में रागद्वेष करना वज्य है। जब एक समय की एक अवस्था भी स्थिर नहीं है तो क्या इष्ट और क्या अनिष्ट ?

हम सम्पूर्ण ज्ञानी होना चाहते हैं तो किसी को अपनी तरफ के अज्ञानी नहीं रक्खें। यही जिन शासन ही प्रक्रिया है।

जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु स्थितिशील अथवा कार्यशील बनती है। (नियतिनियोजना धत्ते विशिष्टे कार्यं मण्डले)। आकस्मिक आश्चर्यमयी आदि घटनाओं का कारण नियति ही है। नियति के रहस्य को न जानने के कारण ही हम किसी भी आश्चर्यजनक अथवा आकस्मिक घटनाओं को घटित होते हुए देखकर समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हुआ। इसलिए नियति को विश्व की नियामिका शक्ति, कम-चक्र की संचालिका अथवा प्रेरकशक्ति मानी गयी है।

गोशालक का नियतिवाद भारतीय वैचारिक धरातल पर एक अपना अलग अस्तित्व रखता है। उनका कहना है कि कोई भी घटना, या कोई वस्तु पुरुष-प्रयत्न के द्वारा सिद्ध नहीं होती, बल्कि वह नियतिवाद के सद्भ में इस प्रकार है—“मत्तो के क्लेश का कोई हेतु या प्रत्यय नहीं है। बिना हेतु और बिना प्रत्यय के ही प्राणी क्लेश पाते हैं। सत्त्वों की शुद्धि का कोई हेतु नहीं है और कोई प्रत्यय भी नहीं है। अपने कुछ नहीं कर सकते, पराये भी कुछ नहीं कर सकते और कोई पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बल नहीं है, वीर्य नहीं है, पुरुष का कोई पराक्रम नहीं है। सभी सत्त्व, प्राणी, भूत और जीव अपने वश में नहीं हैं, निबल, निवीर्य, भाग्य और संयोग के फेर से वे सुख-दुःख भोगते हैं। अतः उनके अनुसार पुरुष के प्रयत्न पर कुछ भी अवलम्बित नहीं है क्योंकि शक्ति, पौरुष या मनुष्य बल नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। उपाशकदशाग के सप्तम अध्यायन में सद्दालपुत्र के माध्यम से आजीवक मत की चर्चा देखने को मिलती है।

भगवान् महावीर ने जब उससे पूछा कि—“वतन पुरुष-पराक्रम से तैयार हुए हैं अथवा बिना किसी पराक्रम से ही ? तो सद्दालपुत्र ने निःसंकोच उत्तर दिया कि—मृत्तिका पिण्ड नियति बल से बनते हैं, पुरुष पराक्रम से नहीं। सभी पदार्थ नियतिवश होते हैं। जिसका जैसा होना नियत होता है, वह वैसा ही बनता है, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता।” इस मत की विवेचना सूत्रज्ञताग (प्रथम अध्याय), आवश्यक निर्युक्ति, भगवती सूत्र आदि ग्रन्थों में देखने को मिलती है। इस सन्दर्भ में कुण्डकोकिल एवं देव के सवाद (उपासकदशा ६ अ) भी द्रष्टव्य हैं, जिसमें बताया गया है कि ‘नियति के बल पर जो कुछ शुभ अथवा अशुभ होनेवाला है, वह होकर ही रहेगा। प्राणी चाहे कितना ही बड़ा प्रयत्न क्यों न करे। जो कुछ नहीं होनेवाला होगा, नहीं होगा और इसी प्रकार, जो होनेवाला होगा उसका नाश भी नहीं हो सकेगा।’ अर्थात् जो भवितव्य नहीं है नहीं होगा और भवितव्य बिना प्रयत्न के भी होगा। किन्तु जिस व्यक्ति के लिये उसकी भवितव्यता नहीं उसकी हथेली में आकर के भी वह नष्ट हो जायेगा।

नियतिवाद की विवेचना गुणरत्नसूरि (पद्दर्शनसमुच्चय) ने भी अच्छी तरह की है। लेकिन गुणरत्न सूरि और अन्यत्र प्रतिपादित नियतिवाद में थोड़ा-सा अन्तर है। अन्यत्र जहाँ भाग्यवादी विचार का पोषण हुआ है, वहाँ गुणरत्न ने नियतिवाद को प्रेरक शक्ति के रूप में चित्रित किया है।

आजीवकमत की मान्यता के सन्दर्भ में यह प्रतीत नहीं होती है कि नियति किसी सुव्यवस्था के सिद्धान्त का एक व्यापक एवं सारग्राही नियम है, जो प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक दृश्य को मूलतः शासित किया करता है। वास्तव में यह एक प्रकार के किसी प्राकृतिक या विश्वात्मक नियम का प्रतीक है। कर्मवाद में भी एक सारव्यापक नियम दृष्टिगोचर होता है जो सारे विश्व को नियंत्रित करता है। सार्व

के परिणामवाद में भी नियतिवाद के अंश दीख पड़ते हैं। इस प्रकार इन दोनों विचारधाराओं में आशिक रूप से नियतिवाद का समर्थन होता हुआ दीख पड़ता है।

नियतिवाद के अन्तर्गत बुद्धधोष (सुमंगल वि० टीका पृ० १६०) ने सगति, भाव एवं परिणाम की चर्चा की है, जो नियतिवाद के ही विभिन्न पहलू हैं। भाग्यवाद एवं दैववाद आदि भी इसी की सीमा रेखा के अन्दर माने जाते हैं।^१ इस सन्दर्भ में यह भी कह देना उचित होगा कि कई विद्वान नियतिवाद को कर्मवाद एवं देववाद से भिन्न मानते हैं।^२

नियतिवाद के सबंध में पाश्चात्य देशों में भी काफी विचार किया गया है। भवितव्यता अर्थात् नियति को स्वीकार करने वालों में दान्ते, होमर, शेक्सपीयर आदि का नाम लिया जा सकता है। ओडी-पसरेक्स की कहानी हमें बताती है कि किस प्रकार पूर्ण प्रयत्न करने पर भी वह अपने आप को अपने पिता की हत्या और अपनी माता के साथ विवाह करने से जो उसके भाग्य में बदे थे, बचा नहीं सका। होमर के काव्य में हैक्टर और एडोमाश का एक दूसरे से अलग होना नियति का एक और उदाहरण है। शेक्सपीयर के नाटकों में भी कलाकार को हम अपने पात्रों को उनकी दुबलताओं से ही उनके लक्ष्य की ओर ले जाते हुए देखते हैं। लीयर में यह दुबलता अपराध पूर्ण भूल के रूप में दिखाई देती है। नियति के कारण ही हेमलेट का दिमाग चकरा जाता है और उसकी इच्छाशक्ति विभ्रम में पड़ जाती है। ओथेलो अपनी पत्नी को मार डालता है और फिर आत्मघात भी कर लेता है। ग्रीक साहित्य की दुखान्त रचनाओं में बुरे ग्रह-नक्षत्रों को नियति के कारण ही स्थान दिया गया है।

इस सन्दर्भ में प्रश्न उठता है कि जब विश्व में सब कुछ पूर्व निर्दिष्ट है अथवा नियति के अधीन हैं तो क्या मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा शक्ति का कोई मूल्य नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में सम्पूर्ण भारतीय दार्शनिक अपने-अपने ढंग से उत्तर देते हैं कि मनुष्य में अपरिमित शक्ति का स्रोत है एवं वह अपने सामर्थ्य से मोक्ष अथवा पूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भारतीय दार्शनिक चिन्तन में नियति का घोर विरोध हुआ है। लेकिन यह बात जतनी ही सत्य है कि भारतीय व्यावहारिक जीवन में नियतिवाद किसी न किसी रूप में प्रतिष्ठित रहा है। साध के शब्दों में—विद्वान् न तो केवल दैव का सहारा लेता है और न पौरुष पर ही स्थित रहता है। जिस प्रकार सत् कवि शब्द और अर्थ दोनों का आश्रय ग्रहण करता है उसी प्रकार विद्वान् भी दैव और पुरुष दोनों जीवन में आवश्यक समझता है।^३ महाभारत में कण ने नियति एवं इच्छा स्वातन्त्र्य के सम्यक् उपयोग पर बल देते हुए कहा था कि—

सूतो वा सूनपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम् ।

वैदायत्त कुले जन्म, भवायत्त तु पौरुषम् ।

गीता की दृष्टि में किसी भी काम की सिद्धि के लिए अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न-भिन्न साधन, विभिन्न चेष्टाएँ और दैव वस्तुतः ये पांच हेतु हैं—यथा—

- १ विशेष अध्ययन के लिए देखें —“हिस्ट्री एण्ड डॉक्ट्रीन् आफ द आजीवकाज” पृ २२४-२२६
- २ आजीवका को नियतिवादी संप्रदाय—श्री परशुराम चतुर्वेदी ।
- ३ नासम्यते दैष्टिकता, ना निपीदति पौरुषे ।
श्रद्धार्थो सत्कविरिव, द्वय विद्वानपेक्षते । —शिशुपालवध २।८६

विविध कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सक्का

अपु धन्ती के अगमकल्पवृक्ष हैं ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

मिथ्यात्व, अन्न और प्रमाद रहता है मिथ्यात्व को दूर करने के लिये देव वदन, अन्न को दूर करने के लिये गुरु-वदन और प्रमाद को दूर करने के लिये आगमानुसार आचरण चाहिये। भूतकाल का शोक दूर करने के लिये प्रतिश्रमण, भविष्यकाल का भय दूर करने के लिये प्रत्याख्यान का और वर्तमान काल की रति-अंगति दूर करने के लिये सामायिक आवश्यक है। चञ्चोसत्यव, गुरुवन्दन और कायोत्सग - क्रमण पुरुषवेद, (सतो गुणी काम) स्त्रीवेद (रजोगुणी काम) और नपु सकवेद (तमोगुणी काम) मिटाने के लिये आवश्यक है। हस्य (राग) और जुगप्सा (द्वेष) के भाव मिटाने के लिये नमस्कार मन्त्र का उपक्रम और नमोत्युण से (शक्तत्व) का उपसहार करना चाहिये। इस तरह धीरे-धीरे अशुद्धयोग की प्रवृत्तियाँ नष्ट होकर सम्पूर्ण कम क्षय हो जाते हैं। तीर्थकरो का पुण्यतत्त्व, सिद्धो का जीवतत्त्व आचार्यों का सवरतत्त्व, उपाध्यायो का निजरातत्त्व और सब साधुओं का मोक्षतत्त्व ग्रहण करने लायक है। सम्यग्दशन से अजीव तत्व छोड़ना है।

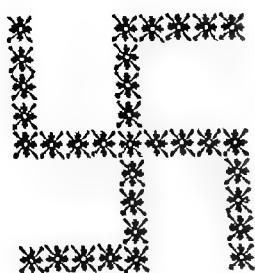
सम्यग्ज्ञान से पाप हटाना है सम्यक्चारित्र्य से आसन्न रोकना है। और सम्यक्तप से बन्ध तोड़ना है, आसन्न का फल दुःख, सवर का फल सुख, पुण्य का फल साता (सुविधा) पाप का फल असता (असुविधा) निजरा का फल शान्ति और मोक्ष का फल सिद्धि है।

आसन्न का अर्थ अँवली समझ और सवर का अर्थ सँवली-समझ हैं। करना, आसन्न। धरना बन्ध, हरना निजरा। खेलना सवर, खिलना पुण्य और 'खुलना' मोक्ष है। देखनेवाला जीव, दीखनेवाला जड़ और दूखनेवाला पाप है। पाप, आसन्न और बन्ध को छोड़ना है। पुण्य सवर, निजरा और मोक्ष को ग्रहण करना है। जो सीधा खड़ा हो सकता है, सरलभावी मनुष्य होता है वह साधु हो सकता है और साधु ही सिद्ध हो सकता है। जो अँवले, तिगळे आचरण करते हैं वे सीधे खड़े नहीं हो सकते—तिर्यक् होते हैं। विपरीत कम करनेवाले झाड़ ऊँचे होते हैं। चल नहीं सकते, सिर नीचे और हाथ पैर ऊपर। उत्पाद में ऊँचा क्रम होता है। अध पात में नीचे पड़ता है। नमस्कार से ऊँचा चढ़ता है। अहंकार से नीचा पड़ता है। पहले पद में पहला पूव है। अग्रायणीय लोक के अग्रभाग पर अपना घर है यह समझना। दूसरा पूव 'नमोसिद्धाण' में हैं। अस्तिनास्ति और वीयप्रवाद आचार्य में हैं, निश्चय में वीय-वृद्धि, व्यवहार में आचार्यों के अनुशासन में विधि-निषेध, यह दोनों पूव तीसरे पद में है। ज्ञान प्रवाद उपाध्याय पद में है, सत्य प्रवाद पाँचवें पद में है सत्य साक्षात्कार साधना से ही होता है।

आत्म-प्रवाद और कमप्रवाद सम्यक् दशन में, विद्या प्रवाद और प्रत्याख्यान प्रवाद सम्यक् ज्ञान में कल्याण और प्राणापाद सम्यक् चारित्र्य में और क्रियाविशाल और लोकविदुसार सम्यक् तप में सम्मिलित है। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार दो-दो पूव ४ आराधनाओं में आते हैं। इस प्रकार नमस्कार मन्त्र में १४ पूर्वों का सार समझना ही जिन शासन की प्रक्रिया है। प्रत्येक द्रव्य का आते जाते रहना स्वभाव है। आते जाते उत्पाद—व्यय पर्याय अवस्थाएँ हैं, अभिव्यक्तियाँ हैं। ओर रहना ध्रुव शक्ति है—गुण, व्यक्ति—द्रव्य है—शक्ति गुण है। अभिव्यक्तियाँ अवस्थाएँ हैं। अवस्थाएँ बदलती रहती हैं गुण शक्ति ध्रुव है इसलिये किसी भी अवस्था में रागद्वेष करना वज्य है। जब एक समय की एक अवस्था भी स्थिर नहीं है तो क्या इष्ट और क्या अनिष्ट ?

हम सम्पूर्ण ज्ञानी होना चाहते हैं तो किसी को अपनी तरफ क अज्ञानी नहीं रखें। यही जिन शासन की प्रक्रिया है।

मखलि गोशालक का नियतिवाद :

एक टिप्पणी

—डॉ० अजित शुक्देव एम ए पी एच-डी

दर्शनविभाग, विश्वभारती, शांतिनिकेतन

भारतीय परम्परा में मखलिगोशालक के नियतिवाद से आज भी प्रभावित कितने ही लोग दोस पढ़ते हैं। नियतिवाद भाग्यवाद का ही दूसरा पहलू है। मखलि गोशालक के पूर्व भी इस विचार धारा का दर्शन होता है और आधुनिक काल में भी इसका अस्तित्व जन-जीवन में परिव्याप्त है।

नियति को वस्तुतः नियम—समष्टि या नियमन करनेवाली शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। (नियम्यन्ते धर्मा अनया इति नियति)। इस दृष्टि से नियति ऋग्वैदिक शब्द 'ऋत्' के साथ साम्य रखता है, क्योंकि ऋत्, के कारण ही ससार के नियम—चक्र चलते हैं और ब्रह्माण्ड की व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है। दूसरे शब्दों में सकल कार्यों के अन्तर में यही ऋत् अथवा कारण-सत्ता अनुप्रविष्ट है। अर्थात् सूर्य, नदियाँ आदि सभी ऋत् को ही वहन करती हैं (ऋतमर्पित सिन्धव)। अतः यह विश्व एक ऐसी शक्ति अथवा व्यवस्था के अधीन है जिसे उलघन करना अथवा प्रभावित करना मनुष्य शक्ति से सम्भव नहीं है। सच तो यह है कि ससार का प्रत्येक व्यक्ति विश्व श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है और नियति ब्रह्म शक्ति सम्पन्न होने के कारण ब्रह्माण्डों की स्थिति, विस्तार, सामय्य, विवेक, रचना, जन्म और अर्थ क्रियाकारितादि की हेतु से महासत्ता, महाचिति, महाशक्ति, महादृष्टि, महाक्रिया, महा-उद्भव और महास्पन्द गति आदि नामों से पुकारा जाता है। योगवाशिष्ठ (२।१०।१—२।६२।६) में बताया गया है कि सर्वत्र समरूप से स्थित जो व्यापक ब्रह्म की सत्ता है, उसी का नाम नियति है, वही कार्य-कारण में नियम और नियामक रूप से स्थित है। यहाँ तक कि यह नियति नित्य उद्वेग रहित तथा परिमार्जित रहते हुए जगज्जाल रूप नाटक रचती रहती है।^१ पुरुष को जो वस्तु जिस प्रकार मिलने वाली होती है, वह उस प्रकार मिल ही जाती है। जिसकी जैसी भवितव्यता होती है, वह वैसा ही होता है। (—महाभारत, शान्तिपर्व—२२६।१०)। दूसरे शब्दों में नियति विश्व की नियामिका शक्ति है, जिसके अनुशासन को समस्त विश्व स्वीकारते हैं। वह अचलभाव से स्थित होती है और छद्म से लेकर छोटे से छोटे तृण पर्यन्त नियति के नियम-व्यापार को भग्न नहीं कर सकते (योगवाशिष्ठ ३।६२।२, ५।६१।२६, ३।५४।२२, ६।३७।२१)। सैवाग्रमो में भी बताया गया है कि नियत कार्य की शक्ति ही नियति है,

१ नियतिनित्यमुद्वेगवर्जिता परिमार्जिता।

एषा नृत्यति वै नृत्य जगज्जालकनाटकम् ।—६।३७।२३

जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु स्थितिशील अथवा कार्यशील बनती है। (नियतिनियोजना घटते विमिश्रिते काय मण्डले)। आकस्मिक आश्चर्यमयी आदि घटनाओं का कारण नियति ही है। नियति के रहस्य को न जानने के कारण ही हम किसी भी आश्चर्यजनक अथवा आकस्मिक घटनाओं को घटित होते हुए देखकर समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हुआ। इसलिए नियति को विश्व की नियामिका शक्ति, कम-चक्र की सचालिका अथवा प्रेरकशक्ति मानी गयी है।

गोशालक का नियतिवाद भारतीय वैचारिक धरातल पर एक अपना अलग अस्तित्व रखता है। उनका कहना है कि कोई भी घटना, या कोई वस्तु पुरुष-प्रयत्न के द्वारा सिद्ध नहीं होती, बल्कि वह नियतिवाद के सदभ में इस प्रकार है—“सत्त्वो के क्लेश का कोई हेतु या प्रत्यय नहीं है। बिना हेतु और बिना प्रत्यय के ही प्राणी क्लेश पाते हैं। सत्त्वो की शुद्धि का कोई हेतु नहीं है और कोई प्रत्यय भी नहीं है। अपने कुछ नहीं कर सकते, पराये भी कुछ नहीं कर सकते और कोई पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बल नहीं है, वीर्य नहीं है, पुरुष का कोई पराक्रम नहीं है। सभी सत्त्व, प्राणी, भूत और जीव अपने वश में नहीं हैं, निबल, निवीर्य, भाग्य और सयोग के फेर से वे सुख-दुःख भोगते हैं। अतः उनके अनुसार पुरुष के प्रयत्न पर कुछ भी अवलम्बित नहीं है क्योंकि शक्ति, पौरुष या मनुष्य-बल नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। उपाशकदशाग के सप्तम अध्यायन में सद्दालपुत्र के माध्यम से आजीवक मत की चर्चा देखने को मिलती है।

भगवान् महावीर ने जब उससे पूछा कि—“बतन पुरुष-पराक्रम से तैयार हुए हैं अथवा बिना किसी पराक्रम से ही ? तो सद्दाल पुत्र ने निस्कोच उत्तर दिया कि—मृत्तिका पिण्ड नियति बल से बनते हैं, पुरुष पराक्रम से नहीं। सभी पदार्थ नियतिवश होते हैं। जिसका जंसा होना नियत होता है, वह वैसा ही बनता है, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता।” इस मत की विवेचना सूत्रकृताग (प्रथम अध्याय), आवश्यक नियु वित्त, भगवती सूत्र आदि ग्रन्थों में देखने को मिलती है। इस सन्दर्भ में कुण्डकोकिल एव देव के सवाद (उपासकदशा ६ अ) भी द्रष्टव्य हैं, जिसमें बताया गया है कि ‘नियति के बल पर जो कुछ शुभ अथवा अशुभ होनेवाला है, वह होकर ही रहेगा। प्राणी चाहे कितना ही बड़ा प्रयत्न क्यों न करे। जो कुछ नहीं होनेवाला होगा, नहीं होगा और इसी प्रकार, जो होनेवाला होगा उसका नाश भी नहीं हो सकेगा।’ अर्थात् जो भवितव्य नहीं है नहीं होगा और भवितव्य बिना प्रयत्न के भी होगा। किन्तु जिस व्यक्ति के लिये उसकी भवितव्यता नहीं उसकी हथेली में आकर के भी वह नष्ट हो जायेगा।

नियतिवाद की विवेचना गुणरत्नसूरि (पद्मदशनसमुच्चय) ने भी अच्छी तरह की है। लेकिन गुणरत्न सूरि और अन्यत्र प्रतिपादित नियतिवाद में थोड़ा-सा अन्तर है। अग्रज जहाँ भाग्यवादी विचार का पोषण हुआ है, वहाँ गुणरत्न ने नियतिवाद को प्रेरक शक्ति के रूप में चित्रित किया है।

आजीवकमत की मान्यता के सन्दर्भ में यह प्रतीत नहीं होती है कि नियति किसी सुव्यवस्था के सिद्धान्त का एक व्यापक एव सारग्राही नियम है, जो प्रत्येक काय एव प्रत्येक दृश्य को मूलतः शासित किया करता है। वास्तव में यह एक प्रकार के किसी प्राकृतिक या विश्वात्मक नियम का प्रतीक है। कर्मवाद में भी एक सर्वव्यापक नियम दृष्टिगोचर होता है जो सारे विश्व को नियंत्रित करता है। साध्य

के परिणामवाद में भी नियतिवाद के वश दीख पड़ते हैं। इस प्रकार इन दोनों विचारधाराओं में आशिक रूप से नियतिवाद का समर्पण होता हुआ दीख पड़ता है।

नियतिवाद के अन्तर्गत बुद्धधोष (सुमंगल वि० टीका पृ० १६०) ने सगति, भाव एवं परिणाम की चर्चा की है, जो नियतिवाद के ही विभिन्न पहलू हैं। भाग्यवाद एवं देववाद आदि भी इसी की सीमा रेखा के अन्दर माने जाते हैं।^१ इस सन्दर्भ में यह भी कह देना उचित होगा कि कई विद्वान नियतिवाद को कमवाद एवं देववाद से भिन्न मानते हैं।^२

नियतिवाद के सबंध में पाश्चात्य देशों में भी काफी विचार किया गया है। भवितव्यता अर्थात् नियति को स्वीकार करने वालों में दान्ते, होमर, शेक्सपीयर आदि का नाम लिया जा सकता है। ओडी-पसरेक्स की कहानी हमें बताती है कि किस प्रकार पूर्ण प्रयत्न करने पर भी वह अपने आप को अपने पिता की हत्या और अपनी माता के साथ विवाह करने से जो उसके भाग्य में बदे थे, बचा नहीं सका। होमर के काव्य में हैक्टर और एडोमाश का एक दूसरे से अलग होना नियति का एक और उदाहरण है। शेक्सपीयर के नाटकों में भी कलाकार को हम अपने पात्रों को उनकी दुर्बलताओं से ही उनके लक्ष्य की ओर ले जाते हुए देखते हैं। सीयर में यह दुर्बलता अपराध पूर्ण भूल के रूप में दिखाई देती है। नियति के कारण ही हेमलेट का दिमाग चकरा जाता है और उसकी इच्छाशक्ति विभ्रम में पड़ जाती है। ओथेलो अपनी पत्नी को मार डालता है और फिर आत्मघात भी कर लेता है। ग्रीक साहित्य की दुखान्त रचनाओं में बुरे ग्रह-नक्षत्रों को नियति के कारण ही स्थान दिया गया है।

इस सन्दर्भ में प्रश्न उठता है कि जब विश्व में सब कुछ पूर्व निश्चित है अथवा नियति के अधीन है तो क्या मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा शक्ति का कोई मूल्य नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में सम्पूर्ण भारतीय दार्शनिक अपने-अपने ढंग से उत्तर देते हैं कि मनुष्य में अपरिमित शक्ति का स्रोत है एवं वह अपने सामर्थ्य से मोक्ष अथवा पूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भारतीय दार्शनिक चिन्तन में नियति का घोर विरोध हुआ है। लेकिन यह बात उसनी ही सत्य है कि भारतीय व्यावहारिक जीवन में नियतिवाद किसी न किसी रूप में प्रतिष्ठित रहा है। माघ के शब्दों में—विद्वान् न तो केवल दैव का सहारा लेता है और न पौरुष पर ही स्थित रहता है। जिस प्रकार सत् कवि शब्द और अर्थ दोनों का आश्रय ग्रहण करता है उसी प्रकार विद्वान् भी दैव और पुरुष दोनों जीवन में आवश्यक समझता है।^३ महाभारत में कण ने नियति एवं इच्छा स्वातन्त्र्य के सम्बन्ध सयोग पर बल देते हुए कहा था कि—

सूतो वा सूनपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम्।

बैवापत कुले जन्म, मदापत तु पौरुषम्।

गीता की दृष्टि में किसी भी क्रम की सिद्धि के लिए अधिष्ठान, कर्त्ता, भिन्न-भिन्न साधन, विभिन्न चेष्टाएँ और दैव वस्तुतः ये पांच हेतु हैं—यथा—

१ विशेष अध्ययन के लिए देखें —“हिस्ट्री एण्ड डॉक्ट्रीन्स आफ द आजीवकाज” पृ २२४-२२६

२ आजीवकों का नियतिवादी संप्रदाय—श्री परशुराम चतुर्वेदी।

३ नालम्बते दैष्टिकता, ना निपीदति पौरुषे।

शब्दार्थों सत्कविरिव, द्वय विद्वानपेक्षते।

—शिशुपालवध २।८६

विद्वद् कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सवत्ता

अथ धर्म्मो के जगत्कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिजन्तु ग्रंथ

पचैतानि महाबाहो ! कारणानि निबोध मे ।
 सांख्ये कृतान्ते प्रोत्कानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥
 अधिष्ठान तथाकर्त्ता कारण च पृथग्विधम् ।
 विविधाश्च पृथक् चेष्टा वैव जैवाश्च पचमम् ॥^१

दूसरे शब्दों में एकात कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, पूर्वकृतवाद, पुरुषाधवाद आदि की मान्यताएँ अलग अलग मिथ्यात्व है, लेकिन सबके समुदाय काय साधक हैं—

कालो सहाव गियई पुव्वकथ पुरिसकारणगता ।
 णिच्छत्त ते चेष उ सभासओ होति सम्मत ॥^२

इस सदर्थ में श्वेताश्वेतर-उपनिषद् (१।२) भी कहता है कि काल, स्वभाव, नियति यदृष्टा, भूत और पुरुष—ये अलग-अलग विश्व के कारण नहीं हैं और इनका संयोग भी आत्मा के अधीन है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नियतिवाद का सबध भारतीय विचारधारा से भी है और उसका महत्त्व व्यावहारिक जीवन भी में माना गया है । भारतीय जन-जीवन अपनी सफलताओं पर भाग्य अर्थात् नियति की ही दुहाई देते हुए दिखाई देते हैं । घोर से घोर कष्ट को नियतिवश ही स्वीकार कर जीवित रह लेते हैं । साधारणतः लोगो के मुह से यह कहते हुए सुना जाता है कि “भाग्य फलति सबन्न, न विद्या न च पौरुषम्” इस सदर्थ में यह कह देना समीचीन होगा कि व्यक्ति को मात्र भाग्य पर ही भरोसा न कर—अपनी इच्छाशक्ति को भी जाग्रत रखना चाहिए । राधाकृष्णन के शब्दों में—“यद्यपि आत्मा पूर्व निर्धारित घटनाओं (नियति) के बधन से सवथा मुक्त नहीं है, तो भी वह अतीत को कुछ हद तक पराभूत कर उसे नये पथ की ओर प्रवृत्त और निर्देशित कर सकती है । मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता से अनिवार्य (नियति) को अपने लिये उपयोगी बना लेता है ।^३ इसी अर्थ में मानव को स्वतन्त्र कर्त्ता माना गया है ।^४ व्यक्ति की इस स्वतन्त्र इच्छा शक्ति के नियोजन के बदले मात्र भाग्य के प्रवाह में अपने आप को बहा देना निष्क्रियता अथवा पशुता की निशानी है, जो कतई अपेक्षित नहीं । जीवन को सक्रिय, प्राणवान् एव कर्तव्य-निष्ठ बनाने के लिए महावीर द्वारा प्रतिपादित नियति एव पुरुषार्थ का समन्वित दशन ही उपादेय हैं ।

१ गीता १८।१३, १४

२ सन्मति सर्क ३ ।

३ जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि, पृ० ३५०

४ पाणिनि १।४।५४

प्राचीन और अर्वाचीन योजन के

मापदण्ड

—मुनिश्री कन्हैयालालजी 'कमल' 'आगमविशारद'

आगमकाल से लेकर अब तक 'योजन का परिमाण' अपरिवर्तित ही रहा है या यदा-कदा इसमें कुछ परिवर्तन भी हुए हैं ? इस युग का एक बहुचर्चित प्रश्न रहा है। विशाल मरुस्थल के समान यह सर्वगल प्रश्न समाधान की सरिता को लीलता चला जा रहा है, अतः कतिपय सम्भ्रान्त विचारकों ने इसे उपेक्षणीय मानकर (इसके समाधान के सम्बन्ध में चिन्तन करना ही) छोड़ दिया है। फिर भी प्रस्तुत निबन्ध में आगम-ग्रन्थों से सकलित सामग्री इसलिए उपस्थित की गई है कि चिन्तनशील पाठक इसे पाकर समाधान की दिशा तक पहुँच सकें।

आगमकालीन परिमाण प्रणाली

जैनागमों में चार प्रकार के प्रमाण प्रतिपादित हैं। १ द्रव्य प्रमाण, २ क्षेत्र प्रमाण, ३ काल प्रमाण, ४ और भाव प्रमाण।^१ इस निबन्ध का विषय केवल क्षेत्र प्रमाण है, इसलिए इस विषय से संबंधित सूत्रों का सारांश ही यहाँ सकलित किया गया है।

प्रमाण शब्द की व्याख्या

जुहोत्यादिगण में पठित "माढ्माने" धातु से करण अथ में ल्युट् प्रत्यय करने पर और 'प्र' उपसर्ग लगाने पर परिमाण अथ सूचक 'प्रमाण' शब्द सिद्ध होता है। प्रमाण का पर्यायवाची "परिमाण" इयत्ता^२ सीमा का सूचक है। लौकिकमान के लिए मान, उन्मान, अवमान आदि अनेक शब्द प्रचलित हैं।^३

क्षेत्र प्रमाण

क्षेत्र प्रमाण दो प्रकार का है—१ प्रदेशनिष्पन्न, २ विभागनिष्पन्न। प्रदेशनिष्पन्न क्षेत्र प्रमाण अनेक प्रकार का है—यथा एक प्रदेशावगाढ यावत् असख्येय प्रदेशावगाढ। क्षेत्र का अविभाज्य अंश देश कहा जाता है। ऐसे एक प्रदेश में अवगाढ-स्थित यावत् असख्येय प्रदेशों में अवगाढ पदार्थ का परिमाण प्रदेशनिष्पन्न क्षेत्र प्रमाण है।

१ अनुयोग द्वार सूत्र १३३।

२ प्रमाण हेतु मर्यादा, शास्त्रेयता प्रमातृषु—अमरकोश-३, ३, ५४।

३ त्रिलोकसार—सामान्याधिकार।

किसी क्षेत्र का आयाम^४, विष्कम्भ^५, उद्वेध^६, बाहल्य^७ उच्चत्व, परिधि^८, जीवा^९, धनुपृष्ठ^{१०}, सामिप्य या दूरी को अगुल धनुष^{११} योजन आदि से मापना विभाग निष्पन्न क्षेत्रप्रमाण है।

परिमाण के प्रमुख मापदण्ड

अगुल, वितस्ति, रत्ति (हाथ), कुक्षी (उदर), धनुष, गाउ और योजन। अगुल तीन प्रकार के हैं—१ आत्मागुल, २ उत्सेधागुल ३ प्रमाणागुल।

आत्मागुल

भरत (आदि कमभूमि) क्षेत्र में उत्पन्न अतीत, अनागत और वर्तमान काल के मनुष्यों की अगुलिया आत्मागुल हैं।

आत्मागुल से मेय पद्याय

अशास्वत—कूप, तालाब, द्रव, नदी, वापी, पुष्करणी, नहर, गुजालिका, सर, सरपत्ति, गुफा, गुफापत्ति, उद्यान, कानन, वन, वनखण्ड, वनराजी, सभा, प्रभा, प्रपा, स्तूप, खाई, परिखा, प्राकार, अट्टालिका, चरिका, द्वार, भोपुर, प्रासाद, गृह, तोरण, लयन, आपण, शृगटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, चतुष्पथ, महापथ, पथ, शकट, रथ, यान, युग, काठी, अबारी, शिविका, लघुरथ, कडाही, कडाह, कडियल और भाण्ड, पात्र आदि उपकरण मापे जाते हैं।^{१२}

४ दैध्यमायम (लम्बाई)—अमरकोश-२, ६, ११४।

५ विष्कम्भो योगभेदेख्याद्विस्तारप्रतिबन्धयो—मेदिनीकोष। यह “विष्कम्भ” शब्द का चौड़ाई अर्थ लिया गया है।

६ उद्वेध—गहराई, भूमि के अन्दर का भाग।

७ बाहल्य—मोटाई।

८ क्षेत्र की लम्बाई चौड़ाई से तीन गुणी परिधि होती है। यह वृत्ताकार होती है।

९ जीवा—धनुपृष्ठ के सामने का सीधा क्षेत्र।

१० धनुपृष्ठ—धनुष की पीठ के समान आकारवाला क्षेत्र।

११ दण्ड, युग, नात्रिका, अक्ष और मूशल—ये सभी धनुष के समान परिमाण वाले होते हैं।

१२ (क) शाश्वत द्रव, नदी आदि का प्रमाण प्रमाणागुलसे ज्ञात होता है।

(ख) शृगार, कलश, भेरी, दर्पण, हल, मूसल, सिंहासन एवं मनुष्यों के निवासस्थान व नगरादि तथा उद्यान आदि के विस्तारादिका प्रमाण आत्मागुल से जाना जाता है।

—तिलोपपण्ति, सामान्यलोकाधिकार

(ग) अनुयोगद्वार सूत्र १३३।

(घ) आत्मागुल तीन प्रकार के हैं—१ सूच्यगुल, २ अतरागुल, और ३ घनागुल।

१—तीन आत्मागुल जितनी लम्बी और एक आकाशप्रदेश जितनी चौड़ी “आकाश श्रेणी” सूच्यगुल कहा जाता है।

२—सूच्यगुल से सूच्यगुल को गुणा करने पर अर्थात् ३ को ३ से गुणा करने पर ९अगुल लंबी और एक आकाश प्रदेश जितनी चौड़ी आकाश श्रेणी प्रतरागुल कहा जाता है।

३—प्रतरागुल से सूच्यगुल को गुणा करने पर अर्थात् ९ को ३ से गुणा करने पर २७ अगुल लम्बी आकाश प्रदेश जितनी चौड़ी आकाश श्रेणी घनागुल कहा जाता है।

परमाणु दो प्रकार के हैं—१ सूक्ष्मपरमाणु^२, २ और स्थूलपरमाणु । अनन्त सूक्ष्मपरमाणु पुद्गल समुदाय से एक स्थूल परमाणु की रचना होती है । यह स्थूल परमाणु ही व्यवहार्य (प्रमाण योग्य एक इकाई) है ।

आठ स्थूल परमाणु के समान एक “ऊर्ध्वरेणु” होता है ।^३

आठ ऊर्ध्वरेणु के समान एक “त्रसरेणु” होता है ।^४

आठ त्रसरेणु के समान एक “रथरेणु” होता है ।^५

आठ रथरेणु के समान एक “बालाग्र” होता है ।^६

यह बालाग्र (केश का अग्रभाग) देवकुरु या उत्तरकुरु मे जन्मे मनुष्य का जानें ।*

देवकुरु या उत्तरकुरु मे जन्मे मनुष्य के आठ बालाग्र के समान हरिवर्ष या रम्यक्वप मे जन्मे मनुष्य का एक बालाग्र होता है ।

हरिवर्ष या रम्यक्वप मे जन्मे मनुष्य के आठ बालाग्र के समान हैमवत या हैरप्यवत क्षेत्र मे जन्मे मनुष्य का एक बालाग्र होता है ।

हैमवत या हैरप्यवत क्षेत्र मे जन्मे मनुष्य के आठ बालाग्र के समान पूर्वविदेह या अपरविदेह मे जन्मे मनुष्य का एक बालाग्र होता है ।

पूर्वविदेह या अपरविदेह मे जन्मे मनुष्य के आठ बालाग्र के समान भरत या ऐरवत क्षेत्र में जन्मे मनुष्य का एक बालाग्र होता है ।

भरत या ऐरवत क्षेत्र मे जन्मे मनुष्य के आठ बालाग्र के समान एक “लिखा” होती है ।

आठ लिखा के समान एक “यूका” होती है ।

इसी प्रकार उत्सेधागुल और प्रमाणागुल के भी ३, ३ भेद हैं । किसी मेय पदाय का परिमाण जानने के लिए सूच्यगुलादि तीन अगुलो का उपयोग किसी श्वेताम्बर आगम मे दिखाई नही देता । तिलोपपण्णत्ति आदि दिग्म्बर ग्रन्थो मे सूच्यगुलादि का प्रयोग प्राय सर्वत्र हुआ है ।

१ ऊँचाई मापने के लिए निश्चित प्रमाण का एक अगुल ।

२ सूक्ष्म परमाणु प्रमाण के उपयोगी नही होता—क्योंकि वह अति सूक्ष्म होता है ।

३ गवाक्ष की जाली मे होकर आनेवाली सूर्यरश्मियो मे जो उबते हुए रजकण दिखाई देते हैं, वे ऊर्ध्वरेणु हैं उनमे से एक रजकण यहा ग्राह्य है ।

४ किसी प्राणी के उठने से या चलने से जो रजकण भूमि से ऊपर की ओर उठते हैं । उनमे से एक रजकण “त्रसरेणु” हैं ।

५ रथ के चलने से उठनेवाले रजकण “रथरेणु” कहे जाते हैं । उनमे से एक रजकण यहा ग्राह्य हैं ।

६ बाल का अग्रभाग सूई की नोक जैसा होता है ।

७ ये अकमभूमिया हैं—इनमे युगल मनुष्य उत्पन्न होते हैं—एक पुरुष और एक स्त्री । इनके केश अति कोमल होते हैं ।

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सक्खा

साधु धन्ती के जगमकल्पवृक्ष हैं ।

मुनिद्वय अलिमन्दल ग्रंथ

आठ यूका के समान लम्बा एक “यवकामध्यभाग” होता है। और आठ यवमध्य भाग जितना लम्बा एक “उत्सेधागुल” होता है।^१

छ उत्सेधागुल जितना चौड़ा एक “पग” होता है।^२

वारह अगुल की ऊँचाई एक “वितस्ति” की होती है।^३

चौबीस अगुल ऊँचा एक हाथ (रत्नि) होता है।

अढतालीस अगुल ऊँची एक कुक्षी होती है।^४

छियानव अगुल ऊँचा धनुष, दण्ड, युग, नालिका, अक्ष और मूसल होता है।^५

दो हजार धनुष का एक “गाउ” होता है।^६

१ अन्य प्राचीन ग्रन्थों में भी माप निर्धारण करने के साधना में लिखा, यूका आदि ही माप के साधन माने गये हैं किन्तु गणित के आधुनिक विद्वान् बालास, लिखा, यूका और यवमध्यभाग आदि को माप के स्थूल साधन मानते हैं, क्योंकि इनका सवत्र समान एव सुनिश्चित माप नहीं होता है।

२ “पादस्य मध्यतल प्रदेश पङ्गुलविस्तीर्ण पादकदेशत्वात् पाद।”—अनुयोग० सू० १३३

३ “वितस्तिर्द्वादशागुल”—अमरकोश २, ६, ८४।

४ “पिचण्डकुक्षी जठरोदर तु दम्”—अमरकोश २, ६, ७७।

पृष्ठवश से नाभि और नाभि से पुनः पृष्ठवश तक की लम्बाई अढतालीस अगुल अर्थात् दो हाथ की होती है।

५ “ववहारिएण दडे छण्णउइ अगुलाइ अगुलमाणेण। एव धणू, नालिया, जुगे, अक्खे, सुसले विट्ठ।—समवायांग-सम० ६६। इस में ६६ अगुल परिमिति दण्ड, धनुष, नालिका, युग, अक्ष, और मूसल आत्मागुल के माप से माने गये हैं। एक दण्ड से ही सभी मेय पदार्थ मापे जा सकते हैं फिर इन चार भिन्न भिन्न मापदण्डों के कहने का अभिप्राय क्या है? इसका समाधान इस प्रकार है—

(क) गृहभूमि का माप हाथों से,

(ख) क्षेत्र का माप दण्ड से,

(ग) माग का माप धनुष से,

(घ) कूप का माप नालिका से किया जाता है। दश नालिका की एक रज्जु हाती है। इस रज्जु से कूप की गहराई नापी जाती है।

१—युग-जुआ-बैलो की गरदन पर रखा जाता है।

२—अक्ष-चारसी अगुल का एक प्राचीन प्रमाण—नालवा वि० श०

३—मूसल—वलभद्रजी का एक अस्त्र—नालवा वि० श०

युग, अक्ष और मूसल से किन वस्तुओं का माप किया जाता था। यह शोध का विषय है।

६ “गाउ” और गव्यूति” ये दोनों परिमाण वाचक हैं। गाउ का अर्थ एक कोश और गव्यूति का अर्थ दो कोश होता है। गुजरात में एक कोश के लिए “गाउ” शब्द प्रचलित है। “गव्यूति स्त्री कोशयुगम्”—अमरकोश—२, १, २८। गाव से गाए चरने के लिए जितनी दूर जाती हैं, उतनी दूरी को गाउ या गव्यूति कहा जाता है। शब्द रचना से यह अर्थ उचित प्रतीत होता है। निन्दु गायों के चरने का क्षेत्र किसी निश्चित माप का नहीं होता, अतः यह गाउ आदि का परिमाण अति स्थूल परिमाण है।

चार गांव का एक "योजन" होता है।^१

उत्सेधागुल से मेय पदाथ

उत्सेधागुल से केवल नैरयिक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवो के शरीरो की लम्बाई (अवगाहना) मापने का विधान है। अन्य किसी वस्तु का उत्सेधागुल से मापने को विधान नहीं है।^२

प्रमाणागुल^३

काकिणीरत्न के प्रत्येक तल की ऊँचाई एक उत्सेधागुल जितनी है। भगवान महावीर का अर्घा गुल भी इतना ही है। उत्सेधागुल से एक हजार गुणा प्रमाणागुल होता है। भगवान महावीर आत्मागुल से ८४ अगुल ऊँचे थे और उत्सेधागुल से १६८ अगुल ऊँचे थे, अत उत्सेधागुल से आत्मागुल की ऊँचाई दुगुनी होती है।^३

प्रमाणागुल से मेय पदार्थ

पृथ्वी के विभाग पातालकलश, भवनवासी देवो के भवन, भवनप्रस्तट, नरक, नरकावली, नरकप्रस्तट, कल्पविमान, विमानप्रस्तट, टक-कूट, शैल, शिखरी, प्राग्भार, पर्वत का शिखर, विजय, वक्षस्कार, वष, वर्षधर, वेदिका, द्वार, तोरण, द्वीप और समुद्र आदि सभी शास्वतपदार्थों का आयाम, विष्कम्भ, ऊँचाई, उद्वेध, परिधि आदि का प्रमाण प्रमाणागुल से मापा जाता है।

प्रमाणागुल से परिमित धनुष, गाड और योजन ही प्रमाण से उपयोगी माने गए हैं।

१ मागधस्त ण जोयणस्स अट्ठ धणुसहस्साइ निधत्ते पण्णत्ते—ठाणांग अ० ८। आत्मागुल से परिमित आठ हजार धनुष का योजन मगध देश का निश्चित है अत आगमोक्त सभी मापदण्ड २५०० वष पूर्व मगधदेश में प्रचलित थे इस पाठ से यह अनुमान करना असंगत नहीं लगता।

२ अनुयोगद्वार सूत्र १३२।

३ प्रमाण के लिए निर्धारित माप का एक अगुल।

४ एगमेगस्स रण्णो चाउरतचक्कवट्टिस्स अट्ठसोवण्णि ए कागणीरयणेछत्तले दुवालससिए अट्ठकण्णि ए अहिगरणसठाणसठिए पण्णत्ते—तस्स ण एगमेगाकोडीउत्सेहगुलविक्खभा त समणस्स भगवओ महावीरस्स अट्ठ गुल, त सहस्सगुण प्रमाणगुल भवइ। —अनुयोगद्वार सूत्र १३३।

भगवान महावीर की ऊँचाई (अवगाहना) उत्सेधागुल प्रमाण से सात हाथ की थी, अत उनके अर्घागुल से सहस्रगुण प्रमाणागुल होता है। और पूर्णगुल से ५०० गुणा प्रमाणागुल होता है।

अन्य किसी काल के उत्सेधागुल और प्रमाणागुल का तुलनात्मक वर्णन आगमो में नहीं मिलता है।

दिगम्बर मान्यता के अनुसार ५०० उत्सेधागुल जितना एक प्रमाणागुल होता है। ५०० मानव योजन का एक प्रमाण योजन होता है।

—अनेन्द्र० पृष्ठ २१५

श्वेताम्बर मान्यता के अनुसार व्यवहार योजन आत्मागुल से माना गया है। (दिगम्बर मान्यता के अनुसार व्यवहार योजन उत्सेधागुल से माना गया है) यह मान्यता भेद आशयजनक है।

२८

विधिह कुलुप्पणा साहवो कप्परुक्खा

राधु धरती के जगमकल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

अगुलत्रय तालिका

१ उत्सेधागुल, २ आत्मागुल, ३ प्रमाणागुल

६ अगुल का एक पग

बारह अगुल—२ पग की एक वितस्ति,

चौबीस अगुल—२ वितस्ति की एक रत्ति, (हाथ)

अठतालीस अगुल—२ रत्ति की एक कुक्षि^१

छियातवे अगुल - २ कुक्षि का धनुष^२,

२ हजार धनुष का एक गाउ^३,

४ गाउ का एक योजन^४,

“नल्व” — एक मापदण्ड

(१) “नल्व किष्कु चतु शतम्”—अमरकोश २, १, २८ । किष्कूणा हस्ताना चतु शतम् । चार सौ हाथ परिमित लम्बी भूमि की “नल्व” सज्ञा है ।

(२) नल्व विंशहस्तशतम्—भट्टशोरस्वामी । एक सौ बीस हाथ परिमित लम्बी भूमि की “नल्व” सज्ञा है ।

(३) नल्व हस्तशतम्—काल्य — सौ हाथ परिमित लम्बी भूमि की “नल्व” सज्ञा है ।

‘नल्व’ मापदण्ड के सम्बन्ध में ये तीन भत भागुजीदीक्षित ने अमरकोश का टीका में दिए हैं । “नल्व” मापदण्ड प्रादेशिक प्रतीत होता है । युग परिवर्तन के साथ-साथ मापदण्डों में परिवर्तन होने का यह एक प्रमाण है । इस “नल्व” मापदण्ड का उपयोग किस युग में किस प्रयोजन के लिए प्रचलित था यह अन्वेषणीय है ।

“निवतन” — एक मापदण्ड

आनन्द श्रावक ने कृषि योग्य भूमि की मर्यादा करते हुए पाच सौ हलो से जितनी कृषि की जा सके इतनी भूमि की मर्यादा की थी । एक हल से सौ निवतन और पाच सौ हलो से पाच हजार निव-

१ दो हाथ का एक किष्कु, दो किष्कु का एक दण्ड । कुक्षि के स्थान में “किष्कु” का प्रयाग भी मिलता है । — जैनसिद्धान्त कोश पृ० २१५ ।

२ धनुर्हस्तचतुष्टयम्—इति शब्दार्णव ।

३ द्वाभ्या धनु सहस्राभ्या गव्यूति पु सि भापित — इति शब्दार्णव । इस कथन से गाउ और गव्यूति पर्यायवाची प्रतीत होते हैं ।

४ ‘युजिर् योगे’ धातु से कम में ल्युट् प्रत्यय करने पर “योजन” शब्द की सिद्धि होती है । युज्यते पयि इति योजनम् । चतुष्क्रोश्यां च योगे च—इति मेदिनी—मानव का माग से योग (सवध) होता है अतः योजन कहा जाता है ।

तन भूमि में कृषि कार्य करने की मान्यता उस युग में थी—ऐसा प्रतीत होता है। योजन आदि के समान नल्व और निवतन आदि का सार्वदेशिक माप प्रतीत नहीं होता।

आनन्द श्रावक वाणिज्य ग्राम के कोल्लाकसनिवेश (उपवस्ति) में रहता था। आधुनिक भूगोल के मानचित्र में “वाणिज्यग्राम” का स्थान निर्धारित करके यदि अन्वेषण कार्य हो तो “नल्व” और “निवतन” के मापदण्डों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हो सकती है।

दस हाथ लम्बे वंश दण्ड के मापदण्ड से चौबीस वंश दण्ड परिमित एक निवर्तन माना जाता था—उपासक दशा प्रथम अध्ययन टीका पूज्य श्री चासीलाल जी म० कृत देखें।

माप दण्डों के मतभेद

१ (क) गाडअ—गव्यूत—द्विघनु सहस्रप्रमाणक्षेत्रे प्रज्ञापना, प्रथमपद। दो हजार धनुष प्रमाण क्षेत्र को “गाड” या “गव्यूत” सज्ञा है।

(ख) क्रोश द्वये च—ओघनियुक्ति।

(ग) गव्यूति स्त्री क्रोशयुगम्—अमरकोश २, १, १८, दो कोस की “गव्यूति” सज्ञा है।

(घ) पाणिनीय का सामान्य कहना है—“अध्वपरिमाणे च”—सधुकोमुवी

(ङ) गव्यूति—क्षेत्र का एक प्रमाण। अपरनाम कोश है—जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश पृ० २३८

(च) कोश—क्षेत्र का प्रमाण विशेष। अपरनाम गव्यूति—जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश पृ० १७१

२ (क) किष्कु—क्षेत्र का प्रमाण विशेष। अपरनाम रिक्कु या गज—जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश पृ० १२५

दो हाथ का एक किष्कु (गणित शब्द)—जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश २१५

(ख) नल्व किष्कु चतु शतम्—अमरकोश—२, १, २१६

किष्कूणा हस्ताना चतु शती—यहा किष्कु एक हाथ का पर्यायवाचि है।

३ (क) पाच सौ धनुष का एक कोश होता है—बौद्ध ग्रन्थ अभिधम्मकोश

(ख) दो हजार धनुष का एक कोश होता है—ठाणाग अ० ६

४ (क) आठ कोश का एक योजन होता है—बौद्ध ग्रन्थ अभिधम्मकोश

(ख) चार कोश का एक योजन होता है—अनुयोगद्वार सूत्र १३३

५ (क) मानव योजन (व्यवहार योजन) आत्मागुल से होता है—अनुयोगद्वार सूत्र १३३

(ख) उत्सेधागुल से मानव योजन या व्यवहार योजन होता है—जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश पृ० २१५

६ (क) पाच सौ उत्सेधागुल प्रमाण अवसर्पिणी काल के प्रथम भरत चक्रवर्ती का एक (आत्मागुल) अगुल होता है और इसीका नाम प्रमाणागुल है—तिलोपपण्णत्ति भाग १ पृ० १३

(ख) एक हजार उत्सेधागुल प्रमाण अवसर्पिणीकाल के प्रथम भरतचक्रवर्ती का एक (आत्मागुल) अगुल होता है और इसी का नाम प्रमाणागुल है—अनुयोगद्वार टीका। पृ० १५८

(ग) चक्रवर्ती के काकिणीरत्न का एक कोणा एक उत्सेधागुल लम्बा होता है और भगवान् महावीर का आघा अगुल भी इतना ही लम्बा होता है—फलिताय यह दृवा कि भगवान् महावीर का एक आत्मागुल दो उत्सेधागुल जितना होता है। भगवान् महावीर के आघे अगुल से हजार गुणा और पूर्ण अगुल से पाचसौ गुणा प्रमाणागुल होता है—अनुयोगद्वार सूत्रसटीक पृ० १५७

(घ) किन्तु अनुयोगद्वार सूत्र के टीकाकार गणित की प्रक्रिया से यह सिद्ध करते हैं कि उत्सेधागुल से चार सौ गुणा एक प्रमाणागुल होता है। तात्पर्य यह है कि चार सौ उत्सेधागुल जितना एक

प्रमाणानुगत होता है। इस प्रमाण से शाश्वत पदार्थों का माप किया जाना चाहिए। टीकाकार इस सम्बन्ध में मतभेदों का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि “निश्चय तु सर्वधेविनो विदन्तीति।” आज का पाठक भी इन मतभेदों के जंगल में भटक गया है।

एक ही मूल से उत्पन्न श्वेताम्बर और दिगम्बर शाखा के मापदण्ड विषयक मतभेद इतने गहरे हैं कि उनका समन्वय असंभव सा प्रतीत हो रहा है।

भगवान् महावीर और बुद्ध दोनों के देश, काल और प्रचार क्षेत्र में अन्तर नहीं था, फिर भी क्षत्र के मापदण्डों में इतना अधिक अन्तर क्यों है—इसके कारणों की शोध हुए बिना भौगोलिक मापदण्डों का समन्वय कैसे संभव हो सकता है ?

परिमाण प्रणालि में परिवर्तन

भगवान् महावीर के युग में योजन का परिमाण जो प्रचलित था, उससे आधुनिक योजन का परिमाण भिन्न है। यह एक तथ्य है—क्योंकि पच्चीस सौ वर्ष की इस सुदीर्घ अवधि में प्रादेशिक या सार्वदेशिक शासन बदलते रह रहे हैं। इसी प्रकार प्रादेशिक या सार्वदेशिक परिमाण के मापदण्ड भी बदलते रहे हैं। मुगलकाल से लेकर वर्तमान के लोकतंत्र तक शासन परिवर्तन के साथ-साथ माप-तोल की प्रणालियों में जो परिवर्तन होते रहे हैं, उनकी सामान्य जानकारी तो प्रायः सभी की है।

विकासकाल और ह्रासकाल के परिवर्तन

भरत और ऐरवत क्षेत्र में विकासकाल (उत्सर्पिणीकाल) और ह्रासकाल (अवसर्पिणीकाल) में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मनुष्यादि प्राणियों की आयु (स्थिति) में और ऊँचाई (अवगाहना) आदि में जो परिवर्तन होते हैं, वे सबवर्धित हैं।

ह्रासकाल के अन्त में वैताह्य पर्वत के अतिरिक्त सभी पर्वत धराशायी हो जाते हैं और गंगा-सिन्धु के अतिरिक्त सभी नदियाँ सूख जाती हैं, जिससे उनमें मिट्टी भर जाने पर समस्त भूतल समतल हो जाता है।^१

गंगा-सिन्धु जैसी शाश्वत नदियों के प्रवाह भी धुरी के छिद्र में से निकले जितनी पतली धारा-वाले हो जाते हैं।^२

चन्द्र से अतिशीत और सूर्य से अतिताप पड़ता है।

भरत क्षेत्र का भूभाग अतिरूक्ष, अतिरज एवं अतिपक आदि से गमनागमन के अयोग्य हो जाता है।

शाश्वत समुद्रादि में भी परिवर्तन

किसी क्षेत्र, समुद्र या पर्वत को शाश्वत कहने का अभिप्राय इतना ही है कि वह सदा रहेगा, सर्वथा नष्ट नहीं होगा।

१ पञ्चय-गिरि-हुगल्यल भट्टिमादिए, वेअड्डगिरिवज्जे विरावेहिंति सलिल विल विसम गड्ड णिणुण्ण-याणि य गगामिधु वज्जाड सभी करेहिंति।

२ गगामिधुओ महाणईओ रह प्हमिच्चवित्थराओ अवन्नमोअप्पमाण भेत्त जलवोज्झिहति।

—जमुद्दीयपण्णत्ति-पद्य २।

सामान्य परिवर्तन तो शाश्वत कहे जानेवाले क्षेत्र, समुद्र या पर्वत में भी हो सकते हैं। लवणसमुद्र यद्यपि शाश्वत है फिर भी इसकी वेला का घटना बढ़ना आगम सम्मत है।

भरत और ऐरावत क्षेत्र शाश्वत हैं फिर भी इनमें जितने पर्वत और नदी-नाले हैं, वे सब दुपमदुपमाकाल में ही समाप्त होकर केवल भूतल रह जायेगा। इस प्रकार शाश्वत क्षेत्र, पर्वत और समुद्र में सामान्य परिवर्तन स्वयं सिद्ध हैं। जनागमों की मान्यता के अनुसार बम्बई के समीप का समुद्र लवण समुद्र है। बम्बई के समीप भरती करके समुद्र को बहुत कुछ पीछे धकेल दिया है। कुछ वर्षों पहले जिस जगह समुद्र था आज उस जगह अनेक भव्य भवन अपने पैर जमाए खड़े हैं।

स्वेज नहर में एक समुद्र दूसरे समुद्र से जुड़ गया है। ऐसी एक दो नहरें और बनने की योजना है, जिनसे लम्बे समुद्री मार्ग छोटे बन जाएंगे। ऐसे सामान्य परिवर्तन लवण समुद्र में हो रहे हैं।

श्वेताम्बर मूर्तिपूजक समाज मान्य शत्रुजय माहात्म्य में शत्रुजय पर्वत का उत्सर्पिणी काल में विकास और अवसर्पिणी काल में ह्रास होना लिखा है। उनकी मान्यतानुसार यह पर्वत भी शाश्वत है फिर भी इसमें अनेक परिवर्तन प्रत्यक्ष में हो रहे हैं।^१

अनुयोगद्वारा सूत्र के अनुसार शाश्वत पर्वत का प्रमाण शाश्वत योजन में माना गया है। शत्रुजय पर्वत पाचवे आरे में (दुपमकाल में) बारह शाश्वत योजन का लम्बाई है। अतः शाश्वत योजन का आधुनिक योजन से समन्वय करना असम्भव नहीं है।

प्राचीन और अर्वाचीन योजनों का समीकरण

भरत क्षेत्र के मध्य में अयोध्या—

जैनागमों की मान्यतानुसार अयोध्या भरत क्षेत्र के मध्य भाग में है। यह कोशल (कोशल) जनपद की राजधानी^२ बारह योजन लम्बी और नव योजन चौड़ी थी^३। वैतादय पर्वत से और लवण समुद्र

१ अशीतियोजनान्यार्थ, द्वितीयकेतु सप्ततिम्।

पष्टि तृतीये तुयें वा ऽरके पञ्चाशत तथा १११।

पञ्चमे द्वादशैतानि, सप्तरत्निं तथान्तिमे।

इत्याद्यै रवसर्पिण्या, विस्तरस्तस्य कीर्तित १२१।

—अभिधानराजेंद्र कोश, भाग ७ पृष्ठ ३३१

२ भरत चक्रवर्ती के समय में यह अयोध्या पूरे भरत क्षेत्र की राजधानी थी।

३ वाल्मिकी रामायण में अयोध्या की लम्बाई तो बारह योजन ही थी, किंतु चौड़ाई केवल तीन योजन ही रह गई थी—

कोशलानामजनपदो, स्फीतो जनपदो महान्।

निविष्टा सरयूतीरे, प्रभूतघनधान्यवान्॥

अयोध्या नाम नगरी, तत्रासील्लोकविश्रुता।

मनुना मानवेन्द्रेण, या पुरी निर्मिता स्वयम्॥

आयता दश च द्वेच, योजनानि महापुरी।

श्रीमती श्रीणि विस्तीर्ण, सुविभक्तमहापथा॥

—वाल्मिकी० बाल० ५५वां सर्ग स्तो० ५, ६, ७

विविध कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सुक्खा

सगु धरती के जैगम कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

प्रमाणगुल होता है। इस प्रमाण से शाश्वत पदार्थों का माप किया जाना चाहिए। टीकाकार इस सम्बन्ध में मतभेदों का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि “निश्चय तु सववेदिनो विदन्तीति।” आज का पाठक भी इन मतभेदों के जंगल में भटक गया है।

एक ही मूल से उत्पन्न श्वेताम्बर और दिगम्बर शाखा के मापदण्ड विषयक मतभेद इतने गहरे हैं कि उनका समन्वय असंभव सा प्रतीत हो रहा है।

भगवान् महावीर और बुद्ध दोनों के देश, काल और प्रचार क्षेत्र में अन्तर नहीं था, फिर भी क्षेत्र के मापदण्डों में इतना अधिक अन्तर क्यों है—इसके कारणों की शोध हुए बिना भौगोलिक मापदण्डों का समन्वय कैसे संभव हो सकता है ?

परिमाण प्रणालि में परिवर्तन

भगवान् महावीर के युग में योजन का परिमाण जो प्रचलित था, उसमें आधुनिक योजन का परिमाण भिन्न है। यह एक तथ्य है—व्योक्ति पच्चीस सौ वर्ष की इस सुदीर्घ अवधि में प्रादेशिक या सार्वदेशिक शासन बदलते रह रहे हैं। इसी प्रकार प्रादेशिक या सार्वदेशिक परिमाण के मापदण्ड भी बदलते रहे हैं। मुगलकाल से लेकर वर्तमान के लोकतन्त्र तक शासन परिवर्तन के साथ-साथ माप-तोल की प्रणालियों में जो परिवर्तन होते रहे हैं, उनकी सामान्य जानकारी तो प्रायः सभी को है।

विकासकाल और ह्रासकाल के परिवर्तन

भारत और ऐरवत क्षेत्र में विकासकाल (उत्सर्पिणीकाल) और ह्रासकाल (अवसर्पिणीकाल) में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मनुष्यादि प्राणियों की आयु (स्थिति) में और ऊँचाई (अवगाहना) आदि में जो परिवर्तन होते हैं, वे सर्वविदित हैं।

ह्रासकाल के अन्त में वैताढ्य पर्वत के अतिरिक्त सभी पर्वत धराशायी हो जाते हैं और गंगा-सिन्धु के अतिरिक्त सभी नदियाँ सूख जाती हैं, जिससे उनमें मिट्टी भर जाने पर समस्त भूतल समतल हो जाता है।^१

गंगा-सिन्धु जैसी शाश्वत नदियों के प्रवाह भी धुरी के छिद्र में से निकले जितनी पतली धारा-वाले हो जाते हैं।^२

चन्द्र से अतिशीत और सूर्य से अतिताप पड़ता है।

भारत क्षेत्र का भूभाग अतिरूक्ष, अतिरज एवं अतिपक आदि में गमनागमन के अयोग्य हो जाता है।

शाश्वत समुद्रादि में भी परिवर्तन

किसी क्षेत्र, समुद्र या पर्वत को शाश्वत कहने का अभिप्राय इतना ही है कि वह सदा रहेगा, सर्वथा नष्ट नहीं होगा।

१ पर्वत-गिरि-हुगल्लथल भट्टिठमादिण, वेअड्डगिरिवज्जे विरावेहिंति सलिल विल विसम गड्ड णिणुण्ण-याणि य गंगासिंधु वज्जाइ समी करेहिंति ।

२ गंगासिंधुओ महाणईओ रह प्हमित्तवित्थराओ अवखसोअप्पमाण मेत्त जलवोज्झित्ति ।

—जबुद्धीवपण्णत्ति पक्ष० २ ।

सामान्य परिवर्तन तो शाश्वत कहे जानेवाले क्षेत्र, समुद्र या पर्वत में भी हो सकते हैं। लवणसमुद्र यद्यपि शाश्वत है फिर भी इसकी वेला का घटना बढ़ना आगम सम्मत है।

भरत और ऐरावत क्षेत्र शाश्वत हैं फिर भी इनमें जितने पर्वत और नदी-नाले हैं, वे सब दुपमदुपमाकाल में ही समाप्त होकर केवल भूतल रह जायेगा। इस प्रकार शाश्वत क्षेत्र, पर्वत और समुद्र में सामान्य परिवर्तन स्वयं सिद्ध हैं। जैनागमों की मान्यता के अनुसार बम्बई के समीप का समुद्र लवण समुद्र है। बम्बई के समीप भरती करके समुद्र का बहुत कुछ पीछे धकेल दिया है। कुछ वर्षों पहले जिस जगह समुद्र था आज उस जगह अनेक भव्य भवन अपने पैर जमाए खड़े हैं।

स्वेज नहर से एक समुद्र दूसरे समुद्र से जुड़ गया है। ऐसी एक दो नहरें और बनने की योजना है, जिनसे लम्बे समुद्री मार्ग छोटे बन जाएंगे। ऐसे सामान्य परिवर्तन लवण समुद्र में हो रहे हैं।

श्वेताम्बर मूर्तिपूजक समाज मान्य शत्रुजय महात्म्य में शत्रुजय पर्वत का उत्सर्पिणी काल में विकास और अवसर्पिणी काल में ह्रास होना लिखा है। उनकी मान्यतानुसार यह पर्वत भी शाश्वत है फिर भी इसमें अनेक परिवर्तन प्रत्यक्ष में हो रहे हैं।^१

अनुयोगद्वारा सूत्र के अनुसार शाश्वत पर्वत का प्रमाण शाश्वत योजन में माना गया है। शत्रुजय पर्वत पाँचवे आरे में (दुपमकाल में) बारह शाश्वत योजन का लम्बा है। अतः शाश्वत योजन का आधुनिक योजन से समन्वय करना असंभव नहीं है।

प्राचीन और अर्वाचीन योजनों का समीकरण

भरत क्षेत्र के मध्य में अयोध्या—

जैनागमों की मान्यतानुसार अयोध्या भरत क्षेत्र के मध्य भाग में है। यह कोसल (कोशल) जनपद की राजधानी^२ बारह योजन लम्बी और नव योजन चौड़ी थी^३। वैताद्वय पर्वत में और लवण समुद्र

- १ अश्वीतियोजनान्याद्ये, द्वितीयकेतु सप्ततिम्।
षष्टि तृतीये तुर्ये वा ऽरके पञ्चाशत तथा । ११।
पञ्चमे द्वादशैतानि, सप्तरत्नि तथान्तिमे।
इत्याद्यैरवसर्पिण्या, विस्तरस्तस्य कीर्तित । १२।

—अभिधानराजेंद्र कोश, भाग ७ पृष्ठ ३३१

- २ भरत चक्रवर्ती के समय में यह अयोध्या पूरे भरत क्षेत्र की राजधानी थी।
- ३ वाल्मीकी रामायण में अयोध्या की लम्बाई तो बारह योजन ही थी, किंतु चौड़ाई केवल तीन योजन ही रह गई थी—

कोशलानामजनपदो, स्फीतो जनपदो महान्।
निविष्टा सरयूतीरे, प्रभूतघनधान्यवान् ॥
अयोध्या नाम नगरी, तत्रासील्लोकविश्रुता।
मनुना मानवेन्द्रेण, या पुरी निमिता स्वयम् ॥
आयता दश च द्वेच, योजनानि महापुरी।
श्रीमती श्रीणि विस्तीर्णा, सुविभक्तमहापया ॥

—वाल्मीकी० बाल० ५वां सर्ग श्लो० ५, ६, ७

विविध कुलपुण्या साहवो कल्पस्वस्वा
सपु पर्वती के जंगमकल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

से (अर्थात् दोनों ओर से) एक सौ चौदह योजन दूर थी। गंगा नदी से पूव में, सिन्धु नदी से पश्चिम में, वैताड्य पर्वत से दक्षिण में और (दक्षिण) लवण समुद्र के उत्तर में थी।

आधुनिक भूगोल के मानचित्र में अयोध्या उत्तरप्रदेश में है। भगवान् ऋषभदेव के युग से लेकर रामायणकाल और वर्तमानकाल तक अयोध्या के स्थान तथा नाम में परिवर्तन नहीं हुआ है। नगरी की लम्बाई-चौड़ाई में ह्रास काल (अवसर्पिणी) के प्रभाव से अवश्य परिवर्तन हुआ है, फिर भी वर्तमान अयोध्या समुद्र में जितनी दूर है उतनी दूरी को एक सौ चौदह योजन मान कर सगति बिठाई जाए तो योजनों का समन्वय सफल हो सकता है। अयोध्या के साकेत या विनीता नाम भी हैं।

(१) कालमान से क्षेत्रमान —

जम्बूद्वीप के दक्षिणार्ध और उत्तरार्ध में तथा पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध में सबसे बड़े दिन-रात अठारह मुहूर्त के तथा सबसे छोटे दिन-रात बारह मुहूर्त के होते हैं। अर्थात् जम्बूद्वीप के मेरुपर्वत से पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण में अठारह मुहूर्त से बड़े दिन-रात तथा बारह मुहूर्त से छोटे दिन-रात नहीं होते हैं। फलितार्थ यह हुआ कि अठारह मुहूर्त से बड़े दिन-रात वा बारह मुहूर्त से छोटे दिन-रात जिन क्षेत्रों में होते हैं, वे समस्त क्षेत्र जम्बूद्वीप से बाहर हैं। अठारह मुहूर्त और बारह मुहूर्त के दिन-रात वाले समस्त क्षेत्र जम्बूद्वीप के अन्तर्गत हैं। जम्बूद्वीप का परिमाण (प्रमाणगुल के माप से निम्न शास्त्रतः योजन-प्राचीन योजन) एक लाख योजन हैं।^१

अठारह और बारह मुहूर्त के दिन-रातवाला समस्त क्षेत्र आधुनिक भूगोल के मापदण्डों से कितने योजन लम्बा-चौड़ा है—इस की पूरा जानकारी प्राप्त करके प्राचीन और अर्वाचीन योजन का अन्तर (तुलनात्मक समीकरण), प्रस्तुत किया जा सकता है।

१ प्रश्न—जया ण भते । जंबुदीवे दीवे दाहिणद्धे उक्कोसए अट्ठारस मुहुत्ते दिवसे भवइ, तथा ण उत्तरद्धे वि उक्कोसए अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवइ । जया ण उत्तरद्धे उक्कोसए अट्ठारस मुहुत्ते दिवसे भवइ, तथा ण जंबुदीवे दीवे मदरस्स पुरत्थिम-पच्चत्थिमे ण जहन्मिया दुवालसमुहुत्ता राई भवइ ?

उत्तर—हता गोयमा । जया ण जंबुदीवे दीवे-जाव-दुवालसमुहुत्ता राई भवइ ।

प्रश्न—जया ण भते । जंबुदीवे दीवे दाहिणद्धे जहन्मए दुवालस मुहुत्ते दिवसे भवइ, तथा ण उत्तरद्धे वि । जया ण उत्तरद्धे तथा ण जंबुदीवे दीवे मदरस्स पच्चयस्स पुरत्थिम पच्चत्थिमे ण उक्कोसिया अट्ठारसमुहुत्ता राई भवइ ?

उत्तर—हता गोयमा । एव चेव उच्चारेयन्व-जाव राई भवइ ।

—भगवती सूत्र श ०५ उद्दे० १

जंबूद्वीप के किसी विभाग में अठारह मुहूर्त से भी बड़े दिन-रात तथा बारह मुहूर्त से भी छोटे दिन-रात होने का विधान यदि किसी आगम पाठ में हो तो पूज्य बहुश्रुती से वह पाठ प्राप्त करके सध के प्रमुख पदाधिकारी प्रकाशित करें। यह भी श्रुतसेवा का एक महान् काय है।

आधुनिक भूगोल के अनुसार दिन-रात की लम्बाई सूचक तालिका^१
उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु—विभिन्न स्थानों पर दिन की लम्बाई (२१, जून)

अक्षांश	दिन की लम्बाई	निकटतम स्थान
१०°	१२ घण्टा ३५ मि०	कोलोन, काराकास, कोबाइकनाल, आदिस अबाबा, (६) (१०) (२०) (२०)
२०°	१३ " १३ "	होनोलूलु, मोक्सिकोसिटी, वम्बई, अकयाव, (३१) (१६) (१६) (२०)
३०°	१३ " ५६ "	देहली, शिमला, न्यूमार्लियन्स, चुगकियाग, काहिरा (२६) (३१) (३०) (३०) (३०)
४०°	१४ " ५१ "	लिस्बन, वाशिंगटन, डेनपेयर, पेकिंग, सिनसिनाटी (३६) (३६) (००) (४०) (३६)
५०°	१६ " १८ "	कोव, विनीयेग, ब्रेनकुवर, (५०) (५०) (४६)
६०°	१८ " ३० "	वर्जन, हेलसिंकी, शैलिनप्राद, ओरवोटस्क (६०) (६०) (६०) (५६)
६६ १/२°	२४ घंटे	हेपारान्डा, बर्खोयानस्क, आर्कन्जल, मेजेन (६६) (६८) (६५)
७०°	६५ दिन	वेरोपोइन्ट, नार्विक, जेनमेयन, एमडर्मा, मुमुन्स्क (७१)
८०°	१३४ दिन	स्पिट्सवर्जन (७८)
९०°	१७७ दिन	समुद्री भाग — भौतिक भूगोल च० भू० मामोरिया

दक्षिणी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु—अधिकतम दिन की लम्बाई (२२ दिसम्बर)

अक्षांश	दिन की लम्बाई	निकटतम स्थान
१०°	१२ घण्टा ३५ मि०	लिन्दी, कुपाग, (१०) (१०)
२०°	१३ " १३ "	बुलवायो, ब्लानकरी, वूकीक (२२) (२०) (२०)
३०°	१३ " ५६ "	डवन, गेराल्डटन, (३०) (२६)
४०°	१४ " ५१ "	वैलिंग्टन, वाहिया, ब्लेका (४१) (३६)
५०°	१६ " १८ "	सान्ताक्रूज (५०)
६०°	१८ " ३० "	द० आर्कनिज (६१)
६६ १/२°	२४ घंटे	सेग्रेस्टीर (७३)
७०°	६५ दिन	लिटल अमेरिका, मेकमुरडोसाउन्ड (७८) (७८)
८०°	१३४ दिन	
९०°	१८७ दिन	

^१ क्लाइमेटोलोजी, ले० आस्टिनमिलर

अठारह और बारह मुहूर्त से छोटे बड़े दिन-रात जिन नगरों में होते हैं वे विदेशों में हैं, वो चार नगर भारत में भी हैं। पेकिंग आदि कुछ नगर ऐसे भी हैं जिनका भारत के साथ भू-भाग सम्बन्ध भी है। इन नगरों को जम्बूद्वीप के अन्तर्गत माने या बाहर?—यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करना अनिवार्य है।

उक्त नगरों को जम्बूद्वीप के बाहर तो मान सकते हैं—क्योंकि इन नगरों में अठारह मुहूर्त से बड़े दिन-रात होते हैं। अठारह मुहूर्त से बड़े दिन-रात जम्बूद्वीप में नहीं होते हैं, इस आशय का आगम-पाठ पहले दिया जा चुका है। यदि जम्बूद्वीप के बाहर इन नगरों को मानें तो किस क्षेत्र में मानें?—इस प्रश्न का समाधान बहुश्रुत सापेक्ष है।

(२) समुद्र की गहराई से योजन का समन्वय

आधुनिक भूगोल के मानचित्रों में समुद्र की गहराई जिस जगह सर्वाधिक है, प्राचीन योजन के अनुसार उस गहराई का परिमाण एक हजार योजन है। आधुनिक माप से प्राचीन योजन परिमाण का समन्वय करने के लिए यह एक आगम सम्मत उदाहरण है। लवण समुद्र की गहराई मध्य भाग में एक हजार योजन की है। ये योजन शाश्वत माने गये हैं। भरत क्षेत्र के किनारे से पचानवे हजार योजन दूर लवण समुद्र की सर्वाधिक गहराई है। अतः समुद्र के इस किनारे से सर्वाधिक गहराई की दूरी का भी आधुनिक माप से समन्वय किया जा सकता है।^१

(३) महातपोपती प्रभव-प्रश्रवण

भगवान् महावीर के समय में राजगृह के बाहर वैभारगिरि की उपत्यका में एक उष्णजल का झरना (कुण्ड) था। इसका नाम था—“महातपोपती प्रभव-प्रश्रवण”। इसकी लम्बाई चौड़ाई ५०० धनुष की थी।

राजगृह के समीप वैभारगिरि की उपत्यका में गरम पानी का कुण्ड वर्तमान में भी विद्यमान है—ऐसा सुनने में आया है, अतः आधुनिक मापदण्ड से वह जितना लम्बा-चौड़ा है, उतनी लम्बाई-चौड़ाई को ५०० धनुष मान लेने में यदि किसी प्रकार की असंगति होती हो तो पुनः चिन्तन किया जा सकता है।

भगवान् महावीर के समय में इस प्रश्रवण की लम्बाई-चौड़ाई के सम्बन्धों में गहरा मतभेद था। अन्यतीर्थी कहते थे—इस प्रश्रवण की लम्बाई-चौड़ाई अनेक योजन की है। भगवान् महावीर की मान्यता के अनुसार “महातपोपती प्रभव-प्रश्रवण” केवल ५०० धनुष लम्बा-चौड़ा ही था।

१ (क) लवण समुद्र एक योजन सहस्र उब्बेहेण।

—जीवाम्बिन प्रति० २ सवरोहंश, सूत्र १७२

(ख) लवणस्य ण समुद्दस्य उभयो पारि पचाणउद्द २ योजण सहस्साइ गोतित्थं पण्णत्त।

—जीवा० प्रति० ३ सूत्र १७१

लवण समुद्र मात्रायें २ उडो यतो २ जेवारे जम्बूद्वीपयो पचाणु हजार योजन समुद्रमा जइयें अने घातकीखइथी पण पचाणु हजार योजन समुद्रमा अवीयें तिहो मध्यभागे हजार योजन उडोछे।

—अट्टोद्वीप मकाराली हकीकत पृ० १७

प्राचीन और अर्वाचीन मापदण्ड का समीकरण जानने के लिए "महातपोपतीर-प्रभव प्रश्रवण" का वर्णन अध्ययन करने योग्य है।

(४) लवणसमुद्र में दो लाख योजन लम्बा माग —

एक दिन द्रौपदी के अप्रियव्यवहार से नारदमुनि क्रुद्ध होकर धातकीखण्ड की राजधानी 'अवरकका' को चले गए। महाराजा पद्मनाभ के सामने उन्होंने द्रौपदी के सौन्दर्य की चर्चा की। पद्मनाभ ने मित्रदेव से द्रौपदी का अपहरण करवाया और उसे अन्त पुर में रख लिया।

द्रौपदी के अपहरण से चिन्तित कुन्ति महारानी ने श्रीकृष्ण को द्रौपदी का पता लगाने के लिए कहा।

श्रीकृष्ण ने कहा—आप चिन्ता न करें, मैं अवश्य पता लगाऊंगा।

एक दिन श्रीकृष्ण अन्त पुर में सिंहासन पर बैठे-बैठे कुछ चिन्तन कर रहे थे। नारदमुनि भी वहाँ किसी तरह जा पहुँचे। श्रीकृष्ण ने उनका आतिथ्य-सत्कार किया और द्रौपदी के अपहरण का वृत्तान्त सुनाया।

श्री कृष्ण ने नारदमुनि से कहा—आपकी सब जगह पहुँच है, कहीं द्रौपदी को देखा हो तो बताएँ।

नारदमुनि ने कहा—धातकीखण्ड की राजधानी 'अवरकका' के अन्त पुर में मैंने एक स्त्रीरत्न देखा था, संभव है वही द्रौपदी हो।

श्रीकृष्ण ने कहा—महर्षे! ये सब आप ही के काम हैं?

महर्षि नारद के चले जाने पर श्रीकृष्ण ने पाण्डवों को हस्तिनापुर सदैम भेजा - द्रौपदी का पता लग गया है। आप लोग सेनाएँ लेकर लवणसमुद्र के किनारे पहुँचें और वहाँ मेरी प्रतीक्षा करें।

श्रीकृष्ण भी सेनाएँ लेकर लवणसमुद्र के किनारे पहुँच गए। पाण्डवों के साथ वे वहाँ तीन दिन ठहरे। श्रीकृष्ण के स्मरण करने पर लवणसमुद्र का सरक्षक सुस्थितदेव आया। उसे द्रौपदी के अपहरण का वृत्तान्त सुनाकर कहा—यहाँ से अवरकका तक हमारी सेनाओं के जाने योग्य माग बना दें—यह आप का बहुत बड़ा सहयोग होगा।

सुस्थित देव ने लवणसमुद्र के इस किनारे से उस किनारे तक शाश्वत दो लाख योजन लम्बा माग बना दिया।

श्रीकृष्ण उसी माग से अवरकका तक गए और पद्मनाभ को परास्त कर द्रौपदी को ले आए। लवणसमुद्र के किनारे पहुँचकर श्रीकृष्ण ने पाण्डवों से कहा—मैं यहाँ सुस्थित देव की प्रतीक्षा में ठहरा

१ अणउत्थिया ण भते । एवमाइवखति-जाव-परूवेति-एव खलु रायगिहस्स नगरस्स वहिया वेभारस्स पञ्चयस्स अहे एत्थ ण मह एगे हरए अवे पण्णत्त अणेगाइ जोयपाइ आयाम-विक्खभेण नाणादुम-सडमडित उहंसे सस्सिरीए-जाव-परिखे ।

अह पुण गोयमा । एवमाइवखामि-जाव-परूवामि एव खलु रायगिहस्स नगरस्स वहिया वेभारपञ्चयस्स अदूर सामते-एत्थ ण महातपोवतीर प्पभवे नाम पसवणे पचघणुसयाणि आयाम-विक्खभेण नाणादुम-सडमडितउहंसे सस्सिरीए-जाव-परिखे ।

—भगवती सूत्र श. ० २ उ. ५

२६

विविह कुलुप्पण्णा साहवो कप्परुक्खा

सधु धरती के जगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

अठारह और बारह मुहूर्त से छोटे बड़े दिन-रात जिन नगरों में होते हैं वे विदेशों में हैं, दो चार नगर भारत में भी हैं। पेकिंग आदि कुछ नगर ऐसे भी हैं जिनका भारत के साथ भू-संग सम्बन्ध भी है। इन नगरों को जम्बूद्वीप के अन्तर्गत मानें या बाहर?—यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करना अनिवार्य है।

उक्त नगरों को जम्बूद्वीप के बाहर तो मान सकते हैं—क्योंकि इन नगरों में अठारह मुहूर्त से बड़े दिन-रात होती हैं। अठारह मुहूर्त से बड़े दिन-रात जम्बूद्वीप में नहीं होते हैं, इस भाषण का आगम-पाठ पहले दिया जा चुका है। यदि जम्बूद्वीप के बाहर इन नगरों को मानें तो किस क्षेत्र में मानें?—इस प्रश्न का समाधान बहुश्रुत सापेक्ष है।

(२) समुद्र की गहराई से योजन का समन्वय

आधुनिक भूगोल के मानचित्रों में समुद्र की गहराई जिस जगह सर्वाधिक है, प्राचीन योजन के अनुसार उस गहराई का परिमाण एक हजार योजन है। आधुनिक माप से प्राचीन योजन परिमाण का समन्वय करने के लिए यह एक आगम सम्मत उदाहरण है। लवण समुद्र की गहराई मध्य भाग में एक हजार योजन की है। ये योजन शाश्वत माने गये हैं। भरत क्षेत्र के किनारे से पञ्चानवे हजार योजन दूर लवण समुद्र की सर्वाधिक गहराई है। अतः समुद्र के इस किनारे से सर्वाधिक गहराई की दूरी का भी आधुनिक माप से समन्वय किया जा सकता है।^१

(३) महातपोपती प्रभव-प्रश्रवण

भगवान् महावीर के समय में राजगृह के बाहर वैभारगिरि की उपत्यका में एक उष्णजल का झरना (कुण्ड) था। इसका नाम था—“महातपोपती प्रभव-प्रश्रवण”। इसकी लम्बाई चौड़ाई ५०० धनुष की थी।

राजगृह के समीप वैभारगिरि की उपत्यका में गरम/पानी का कुण्ड वर्तमान में भी विद्यमान है—ऐसा सुनने में आया है, अतः आधुनिक मापदण्ड से वह जितना लम्बा-चौड़ा है, उतनी लम्बाई-चौड़ाई को ५०० धनुष मान लेने में यदि किसी प्रकार की असंगति होती हो तो पुनः चिन्तन किया जा सकता है।

भगवान् महावीर के समय में इस प्रश्रवण की लम्बाई चौड़ाई के सम्बन्धों में गहरा मतभेद था। अन्यतीर्थी कहते थे—इस प्रश्रवण की लम्बाई-चौड़ाई अनेक योजन की है। भगवान् महावीर की मान्यता के अनुसार “महातपोपती प्रभव-प्रश्रवण” केवल ५०० धनुष लम्बा-चौड़ा ही था।

१ (क) लवणे ण समुद्धे एव जोगण सहस्स उब्बहेण ।

—जीवार्थमगम प्रति० २ मवरोद्धे श, सूत्र १७२

(ख) लवणस्स ण समुद्धस्स उभयो पांसि पचाणउइ २ जोगण सहस्सइ गोतिस्स पणत्त ।

—आवा० प्रति० ३ सूत्र १७१

लवण समुद्र मात्रार्थे २ उडो थतो २ जेवारे जम्बूद्वीपथी पचाणु हजार योजन समुद्रमा जइयें अने धातकीषट्थी पण पचाणु हजार योजन समुद्रमा अवीमं तिहां मय्यभागे हजार योजन उडोछे ।

—अडोद्वीप नकाशानी हकीकत पृ० १७

प्राचीन और अर्वाचीन मापदण्ड का समीकरण जानने के लिए "महातपोपतीर-प्रभव प्रश्रवण" का वर्णन अध्ययन करने योग्य है।

(४) लवणसमुद्र में दो लाख योजन लम्बा माग —

एक दिन द्रौपदी के अप्रियव्यवहार से नारदमुनि क्रुद्ध होकर धातकीखण्ड की राजधानी 'अवरकका' को चले गए। महाराजा पद्मनाभ के सामने उन्होंने द्रौपदी के सौन्दर्य की चर्चा की। पद्मनाभ ने मित्रदेव से द्रौपदी का अपहरण करवाया और उसे अन्त पुर में रख लिया।

द्रौपदी के अपहरण से चिन्तित कुन्ति महारानी ने श्रीकृष्ण को द्रौपदी का पता लगाने के लिए कहा।

श्रीकृष्ण ने कहा—आप चिन्ता न करें, मैं अवश्य पता लगाऊंगा।

एक दिन श्रीकृष्ण अन्त पुर में सिंहासन पर बैठे-बैठे कुछ चिन्तन कर रहे थे। नारदमुनि भी वहाँ किसी तरह जा पहुँचे। श्रीकृष्ण ने उनका आतिथ्य-सत्कार किया और द्रौपदी के अपहरण का वृत्तान्त सुनाया।

श्री कृष्ण ने नारदमुनि से कहा—आपकी सब जगह पहुँच है, कहीं द्रौपदी को देखा हो तो बताएँ।

नारदमुनि ने कहा—धातकीखण्ड की राजधानी 'अवरकका' के अन्त पुर में मैंने एक स्त्रीरत्न देखा था, समझ है वही द्रौपदी हो।

श्रीकृष्ण ने कहा—महर्षे! ये सब आप ही के काम है?

महर्षि नारद के चले जाने पर श्रीकृष्ण ने पाण्डवों को हस्तिनापुर सदेश भेजा - द्रौपदी का पता लग गया है। आप लोग सेनाएँ लेकर लवणसमुद्र के किनारे पहुँचें और वहाँ मेरी प्रतीक्षा करें।

श्रीकृष्ण भी सेनाएँ लेकर लवणसमुद्र के किनारे पहुँच गए। पाण्डवों के साथ वे वहाँ तीन दिन ठहरे। श्रीकृष्ण के स्मरण करने पर लवणसमुद्र का सरक्षक सुस्थितदेव आया। उसे द्रौपदी के अपहरण का वृत्तान्त सुनाकर कहा—यहाँ से अवरकका तक हमारी सेनाओं के जाने योग्य माग बना दे—यह आप का बहुत बड़ा सहयोग होगा।

सुस्थित देव ने लवणसमुद्र के इस किनारे से उस किनारे तक शाश्वत दो लाख योजन लम्बा माग बना दिया।

श्रीकृष्ण उसी मार्ग से अवरकका तक गए और पद्मनाभ को परास्त कर द्रौपदी को ले आए। लवणसमुद्र के किनारे पहुँचकर श्रीकृष्ण ने पाण्डवों से कहा—मैं यहाँ सुस्थित देव की प्रतीक्षा में ठहरा

१ अणुत्थित्या ण भते । एवमाद्विषय-जाव-परुवेति-एव खलु रायगिहस्त नगरस्स बहिया वेभारस्स पव्वयस्स अहे एत्थ ण मह एगे हरए अघे पण्णत्त अणेगाइ जोयणाइ आयाम-विक्खमेण नाणादुम-सडमडित उद्दे से सत्तिरीए-जाव-परुवे ।

अह पुण गोयमा । एवमाद्विषय-जाव-परुवामि एव खलु रायगिहस्त नगरस्स बहिया वेभारपव्वयस्स अदूर सामते-एत्थ ण महातवोवतीर प्पभवे नाम पसवणे पचघणुसयाणि आयाम-विक्खमेण नाणादुम-सडमडित उद्दे से सत्तिरीए-जाव-परुवे ।

—मगवती सूत्र १० २ उ० ५

हुआ है, आप सब इस नौका से गंगा नदी पार करले। और मेरे लिए आप में से कोई भी एक भाई नौका लेकर शीघ्र लौटे।

श्रीकृष्ण बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे किन्तु उनके लिए कोई भाई नौका लेकर नहीं लौटा तो उन्होंने तैरकर गंगा नदी पार की—जो साढे बासठ योजन चौड़ी थी।

—ज्ञाताधम कथा अ० १६

ज्ञातव्य तथ्य—

(१) द्वारिका से लवणसमुद्र किस दिशा में है और कितनी दूरीपर है? इसका निणय आधुनिक भूगोल के मानचित्र से किया जा सकता है।

(२) लवणसमुद्र के इस किनारे पर द्वारिका है और परले किनारे पर धातकीखण्ड है। दोनों किनारों के मध्य में सुस्थित देव ने माग का निर्माण किया था। अतः यह तो स्वयं सिद्ध है कि दोनों किनारों के मध्य में आद्योपान्त समुद्र ही था। किन्तु वह सेतुमाग था या राजमाग?—इसका निणय करने लिए किसी आगमपाठ का आधार तो नहीं है पर इतना अवश्य है कि सेनाओं के गमनयोग्य विशाल माग था।

(३) लवणसमुद्र प्रमाणागुल से दो लाख योजन चौड़ा है, अतः उत्सेधागुल से बीस क्रोड योजन और आत्मागुल से दस क्रोड योजन चौड़ा है। सुस्थित देव निर्मित माग इतना ही लम्बा था यह एक निश्चित तथ्य है।

सेनाएँ प्रतिदिन कितने योजन चली और कितने दिनों में अवरकका तक पहुँची?—यह प्रश्न विचारणीय अवश्य है, किन्तु प्रस्तुत चर्चा योजन समन्वय से सम्बन्धित है, इसलिए यहाँ उपक्षणीय है।

(४) श्रीकृष्ण ने अवरकका जाते समय गंगा नदी पार नहीं की थी तो आते समय उन्हें क्या पार करनी पड़ी तथा सेनाओं ने गंगा नदी पार की या नहीं?

द्वारिका और समुद्र के बीच में कोई नदी है या नहीं, यदि है तो उस नदी का नाम गंगा ही है या अन्य?—ये सारे प्रश्न शोध योग्य हैं।

(५) उस शाश्वत गंगा की चौड़ाई शाश्वत साढे बासठ योजन की मानी गई है, अब उसका आधुनिक माप जानकर प्राचीन और अर्वाचीन योजन का समन्वय कर लेना सगत प्रतीत होता है।

(५) अहधक की नौका अनेक शतयोजन तक गई

अग जनपद की राजधानी चम्पानगरी में “अहन्तक” पोतवणिकों में एक प्रमुख वणिक् था। एक दिन वह लवणसमुद्र के किनारे पर स्थित गभीर पट्टण पहुँचा। वहाँ उसने अपना सारा माल जहाज में भरवाया। अनेक शत-योजन तक उसका जहाज गया और कई द्वीपों में माल बेचता हुआ वह गभीर पट्टण लौट आया। वहाँ से वह मिथिला गया। —ज्ञाताधमकथा

ज्ञातव्य तथ्य—

(१) आगम युग में गभीर पट्टण व्यापार का प्रमुख केन्द्र रहा है। साधुद्विक व्यापार के लिए यह नगर प्रसिद्ध था। यहाँ से माल भरे जहाज अनेक द्वीपों को जाते थे। आधुनिक भूगोल के मानचित्र में इस ऐतिहासिक नगर का अस्तित्व किस जगह है—यह अवेपणीय है।

(२) चम्पा से मिथिला समुद्रमार्ग और स्थलमार्ग से कितने योजन दूर है? अहधक दोनों मार्गों

से गया-आया था। उसका जहाज अनेक शत योजन गया आया, किन्तु ये योजन शाश्वत माने गए या अशाश्वत?—इसका निणय बहुश्रुत सापेक्ष है।

(६) रत्नद्वीप अगम्य द्वीप पर नहीं है

अग जनपद की राजधानी चम्पा में माकदी सार्यवाह के दो प्रिय पुत्र जिनरत्न व जिनपाल रहते थे—वे व्यापार के लिए लवणसमुद्र में ग्यारह बार गए, हरबार अपार अथ राशि अर्जित कर लाए। बारहवीं बार भी वे व्यापार के लिए लवणसमुद्र में जाने लगे तो उनके माता-पिता ने कहा—पुत्रो! जन साधारण की यह धारणा है कि "बारहवीं बार की समुद्रयात्रा निरापद नहीं होती है" अतः अब तक जो धन कमाया है उसी में सन्तोष करो—किन्तु वे दोनों न माने। मना करने पर भी समुद्रयात्रा के लिए चल पड़े। लवणसमुद्र में वे किसी अभीष्ट द्वीप की ओर नौका द्वारा जा रहे थे, दैवयोग से समुद्र में भयंकर तूफान आ गया, जिससे नौका के खण्ड-खण्ड हो गए। वे दोनों एक फलक के सहारे जीवन बचाते हुए रत्न द्वीप पहुँच गए। वहाँ उन्हें रयणादेवी मिली, उसके भवन में वे चिरकाल तक सुख भोगते रहे।

एक दिन रयणादेवी कायवश बाहर गई थी, पीछे से वे दोनों भाई घूमते घूमते दक्षिण दिशा के उद्यान में चल गए। वहाँ उन्हें शूली पर आरोपित एक व्यक्ति दिखाई दिया।

दोनों भाई उसके पास गए शूलारोपित ने कहा—

मैं माकदी नगरी का निवासी अश्व विक्रेता हूँ। तुम्हारे आते ही रयणादेवी ने मुझे शूली पर चढ़ा दिया है। उस ओर देखो। कितने नरकाल पड़े हैं, ये सब शूली पर चढ़ाए गए थे। एक दिन तुम्हें भी वह अवश्य सूली पर चढ़ाएगी।

धोड़ो के सौदागर की बात सुनकर दोनों भाई डबरा गए। दोनों भाई बोले—प्राणरक्षा का कोई उपाय बताओ।

सौदागर बोला—पूर्व दिशा के उद्यान में एक शैलक यक्ष है, उसकी उपासना करो, वह तुम्हें चम्पानगरी पहुँचा देगा। दोनों भाई पूर्व दिशा के उद्यान में आकर यक्ष की उपासना में लगे। यक्ष ने दोनों भाइयों से कहा—मैं तुम्हें चम्पा पहुँचा दूँगा पर शत यह है कि—रयणादेवी की ओर आकृष्ट न होना। दोनों ने यह बात स्वीकार करली।

शैलक उन्हें आकाशमार्ग में चम्पा की ओर लेकर चला। रयणादेवी भी उनका पीछा करती हुई उन्हें बलचाने लगी, उसके विरह विलापो से और कटाक्षों से एक भाई आकृष्ट हो गया। शैलकने अपनी शर्त के अनुसार उसे नीचे गिरा दिया। रयणादेवी ने उस विचलित भाई के खड्ग से खण्ड-खण्ड करके उसे समुद्र में गिरा दिया। दूसरा भाई जो अविचल रहा, उसे चम्पा पहुँचा दिया—शांतायमंकया अ० ६ ज्ञातव्य तस्य—

(१) माकदी सार्यवाह के पुत्रों ने बारह बार व्यापारयात्राएँ जिन द्वीपों की करी, वे सब लवण समुद्र में ही थे, रत्नद्वीप भी अगम्य द्वीप पर नहीं था। उस युग में माकदी पुत्र गए थे तो आज का गवेपक भी जा सकता है।

(२) रयणादेवी का दिव्यभवन तो शाश्वत है, उस युग में दिखाई दिया था तो आज भी दिखाई दे सकता है। रयणादेवी यदि अब नहीं भी रही है तो स्थापन देवी तो अवश्य है ही। शैलक यक्ष भी वहाँ है उसे देखकर तो रत्नद्वीप को पहचानना सरल है।

विविध विलुप्यणा महावीर कामरूपका

रघु पत्नी के नाम कल्पवृक्ष है।

मुनिश्री कन्हैयालालजी 'कमल'

(३) माकदी पुत्रों की नौका अनेक शत योजन गई थी। ये योजन शाश्वत माने गए हैं या अशाश्वत? इसका निर्णय बहुश्रुत ही कर सकते हैं किंतु मेरी अल्पमति के अनुसार ये अनेक शत योजन अशाश्वत ही हैं। क्योंकि ये योजन समुद्र के परिमाण सूचक नहीं हैं। नौका कितनी दूर गई यह बताने के लिए यहां अनेक शत योजन कहे हैं—इसलिए ये अशाश्वत योजन हैं अर्थात् उस युग के व्यवहार योजन हैं।

(४) अनेक शत का अधिप्राय है सौ से अधिक और सहस्र से कम। यहां सामान्य कथन लोक व्यवहार की भाषा के अनुसार है फिर भी माकदीपुत्रों की नौका चारसौ पाचसौ योजन तो अवश्य गई होगी। अन्वेपण काय के लिए यह आनुमानिक परिमाण भी सहायक सिद्ध हो सकता है। यात्रिक नौकाओं के इस युग में चार सौ पाच सौ योजन की कोई खास दूरी नहीं मानी जाती।

(५) रत्नद्वीप में अनेक भारतीय व्यक्ति गए थे। जिनके कंकाल दक्षिण दिशा के उद्यान में पड़े थे। माकदी नगरी का एक अश्व विक्रेता भी वहां गया था। उसी ने माकदी पुत्रों को शैलक यज्ञ की उपासना के लिए कहा था।

इन तथ्यों का आधार लेकर यदि गवेपणा काय किया जाए तो रत्नद्वीप की दूरी का यथाथ शान संभव है।

रत्नाकर और स्वर्ण का मण्डार कालिक द्वीप

हस्तिशीप नगर में अनेक सायात्रिक रहते थे, वे अपनी-अपनी नौकाओं में माल भरकर किसी असीष्ट द्वीप की ओर जाना चाहते थे। किंतु समुद्र में जाते जाते एक जगह नाविक दिग्मूढ़ हो गए। कुछ समय पश्चात् जब उनकी दिग्मूढ़ता दूर हुई तो वे कालिक द्वीप पहुंचे। वहां उन्हें हीरा, पद्मा, सोना, चांदी आदि अनेक मूल्यवान् पदार्थों की खानें और उत्तम अश्व मिले तो उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा अपनी-अपनी नौकाओं में मूल्यवान् खनिज भर-भर कर वे सब गभीर पट्टण पहुंचे और वहां से हस्तिशीप नगर आए।

—माता० अ० १७

ज्ञातव्य तथ्य —

(१) आधुनिक भूगोल के मानचित्र में ऐसे द्वीप की तलाश की जाए जिसमें हीरा आदि रत्नों की तथा स्वर्ण आदि बहुमूल्य खनिजों की खानें हों, उसे आगम का कालिकद्वीप मान कर लवणसमुद्र के किनारे उसकी दूरी जान ली जाए। आगमानुसार कुछ सौ योजन दूर कालिक द्वीप है।

(२) शोधकार्य से यदि ऐसे द्वीप की उपलब्धि हो जाए तो इस भौतिक युग में जैनगमों का व्यापक प्रभाव जन-जन के मतस पर छा जाए। और भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए सहसा स्वर्ण युग आ जाए।

लवणसमुद्र के द्वीप समूह

वाणिज्य ग्रामवासी विजयमित्र साथवाह ने जहाज में माल भरवा कर लवणसमुद्र के किसी द्वीप समूह की ओर प्रस्थान किया, किन्तु अचानक तूफान आ जाने से उसका जहाज टूट गया और वह भी समुद्र में समाहित हो गया। —विपाक अ० १

ज्ञातव्य तथ्य —

(१) वाणिज्य ग्राम की आधुनिक भूगोल में गवेपणा और वहां से लवणसमुद्र की दूरी का पता लगाया जाए।

(२) निष्कर्ष यह है कि भारत की सीमा से लवणसमुद्र लगा हुआ है। वर्तमान भूगोल में चाहे उसे अरवसागर, हिन्द महासागर या और किसी नाम से अंकित करें।

मुगलकाल के मापदण्ड

मुगल काल में माप के लिए कुछ माप दण्ड निर्धारित किए गए थे। उनमें से कतिपय माप दण्ड वर्तमान में भी प्रचलित हैं।

(१) गज—यह फारसी भाषा का शब्द है। यह तीन फुट या ३६ इंच का माना जाता है। वस्त्र व्यवसाय सिलाई, बटइगिरी, भवननिर्माण और कृषि आदि अनेक व्यवसायों में इसका उपयोग प्रचलित है। बीचका ब्रिटिशकाल समाप्त हो गया है किन्तु “गज” के मापदण्ड का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ है। यद्यपि इसका स्थानापन्न आधुनिक मापदण्ड का प्रचलन भी प्रगतिपर है पर यह भी निश्चित है कि जनता इसे एक शताब्दी तक तो नहीं भूलेगी। मुगलकालका यह “गज” चार शताब्दी बाद भी अपनी गजगति से गतिशील है। मुगलकाल में इसका पैमाना क्या था—जनता आज उसे भूल गई है। ब्रिटिशकाल के फुट या इंचों से इसका माप जो प्रचलित है वह अंग्रेजों की समीकरण नीतिका ही द्योतक है।

(२) जरीब—यह भी फारसी भाषा का शब्द है। इसका उपयोग केवल कृषि भूमि के माप में होता है। जरीब के अनेक माप दण्ड राजस्थान, मध्य भारत आदि प्रान्तों में प्रचलित हैं।

(१) १३२ फुट का एक जरीब,

(२) १५० फुट का एक जरीब,

(३) १५२ फुट का एक जरीब,

(४) १६५ फुट का एक जरीब।

इनमें शाहजहानी जरीब का प्रचलन प्रसिद्ध है।

गट्ठा, बिश्वा, बीघा और एकड़ के माप को जानने के लिए यह तालिका है।

एक गट्ठा—६ फुट सवा सात इंच का,

दस गट्ठा—१ जरीब,

चार जरीब—१ बिघा,

एक गट्ठा लम्बा और एक गट्ठा चौड़ा एक बिश्वा

दस गट्ठा लम्बा और दस गट्ठा चौड़ा एक बीघा

एकड़—एक बीघा और बारह बिश्वा,

ब्रिटिशकाल के माप दण्ड —

“इंच” और “फुट” तो प्रसिद्ध हैं ही अधिक दूरी के माप के लिए फर्लांग और मील का माप प्रचलित है।

दशमलव प्रणाली के मापदण्ड

प्रतिवप प्रकाशित होनेवाली डायरियों में अंग्रेजों के जमाने की माप प्रणाली और दशमलव माप प्रणाली की तुलनात्मक तालिका प्रकाशित होती रहती है—इसलिए यहाँ व्यक्ति नहीं को गई है।

मुगलकाल, ब्रिटिशशासन काल और आधुनिक दशमलव प्रणाली में “योजन” या योजन के समकक्ष माप का प्रयोग प्रचलित नहीं है, फिर भी चार कोश के योजन की मान्यता प्राचीन काल के समान

विधि कुलुप्पणा साहसो कप्यस्वस्वा

माधु धन्वी के जगत्कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ही वर्तमान काल में प्रचलित है, किन्तु युगानुसार परिवर्तित माप-दण्डों से प्राचीन और अर्वाचीन योजन के परिमाण में जो परिवर्तन आ गया है, उसका समन्वय करना आगमवचनों पर आस्था स्थिर करने के लिए अनिवार्य है।

आगम वचनों पर अनास्था क्यों ?

आगमों के आधुनिक विद्वान भूगोल-खगोल के वर्णनों को वीतरागवाणी न मान कर प्रक्षिप्त मानते हैं। और जैनागमों के ममज्ञ बहुश्रुत भी प्राचीन योजन के समन्वय में उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए जैनागमों में वर्णित भौगोलिक परिमाणों पर युवा वर्ग की आस्था उत्तरोत्तर कम होती जा रही है। इसका अनुभव सभी जैन सम्प्रदायों के अग्रणियों को हुआ है और जैनागमों में वर्णित भौगोलिक मान्यताओं का वैज्ञानिक समन्वय करने के लिए विशिष्ट प्रयत्न किए जाने लगे हैं—यह शुभ चिह्न है।

(१) स्वतन्त्र भारत की राजधानी देहली में स्वर्गीय मुनिश्री त्रिलोकचन्दजी की स्मृति में जैन त्रिलोक शोध संस्थान की स्थापना हुई है, इसका उद्देश्य है—जैनागमों में वर्णित भूगोल-खगोल का वैज्ञानिक पद्धति से समन्वय। इस शोध संस्थान से जैन संघ को अनेक आशाएँ हैं।

(२) श्वे० मूर्तिपूजक मुनि श्री अभयसागर जी महाराज के सत्प्रयत्न से महेसाणा में भूस्त्रमण शोध संस्थान स्थापित हुआ है। यहाँ से मुनि जी की लिखी हुई अनेक प्रचार पुस्तिकाएँ प्रतिवर्ष प्रकाशित होती रहती हैं। आप भूगोल-खगोल के प्रकाण्ड पण्डित हैं। आपकी प्रेरणा से पालिताणा में अढाई द्वीप निर्माण का कार्य चल रहा है।

(३) भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित जैनेन्द्रसिद्धान्त कोश भाग ३ में लोकस्वरूप का तुलनात्मक अध्ययन शीपक के नीचे अनेक उपशीर्षकों में जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनमें से कुछ अंश यहाँ उद्धृत किए हैं —

(१) जैन व वैदिक भूगोल काफी अंशों में मिलता है। वर्तमान भूगोल के साथ किसी प्रकार भी मेल बैठता दिखाई नहीं देता परन्तु यदि विशेषज्ञ चाहें तो इस विषय की गहराइयों में प्रवेश करके आचार्यों के प्रतिपादन की सत्यता सिद्ध कर सकते हैं।

(२) वर्तमान भूगोल को (जिसका आधार इन्द्रिय-प्रत्यक्ष है) भी अवहेलना करना या उसे विश्वास योग्य न मानना भी युक्त नहीं। अतः समन्वयात्मक दृष्टि से विचार कर आचार्य प्रणीत सूत्रों का अर्थ करना योग्य है।

इस प्रकार दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परा के अग्रणियों के प्रयत्न प्राचीन और अर्वाचीन योजन आदि के माप दण्डों का समन्वय करने के हो रहे हैं। आशा है इन प्रयत्नों का सुफल यह हो कि—जैनागमों में प्रतिपादित भूगोल खगोल पर सभी आस्थावान् हो—इसी शुभाशा के साथ विश्रान्ति।

जैन-रहस्यवाद :

एक विश्लेषण

—श्रीमती पुष्पलता जन एम ए ग्रेजुएट निवृत्त्यानर

अक्ति और नृष्टि के मजकूर तत्त्वों की संवेष्टणा एक रहस्यवादी तत्त्व है जो नभयन एनीनिय चिन्तको और शोधको में यह विषय विवादास्पद बना है। अनुभव व माध्यम में किसी अन्य और परम आराध्य को खोजना इसकी मूलप्रवृत्ति रही है। इस मूलप्रवृत्ति की परिपूर्ति में साधक की जिनामा और तत्प्रधान बुद्धि विशेष योगदान देनी है।

रहस्यवाद का क्षेत्र असीम है। उस अनन्तशक्ति के खोज को छानना असीम शक्ति व सामर्थ्य के बाहर है। अन असीमता से असीमता और परम विशुद्धता तक पहुँच जाना तथा चिदानन्द-चैतन्यरम का पान करना साधक का मूल उद्देश्य रहता है। इसलिए रहस्यवाद का प्रस्थान बिन्दु समाप्त है जहाँ प्रात्यक्षिक और अप्रात्यक्षिक सुख-दुःख का अनुभव होता है और चरम तत्परम विशुद्ध अवस्था का प्राप्त करता है। जहाँ पहुँचकर साधक कृतकृत्य हो जाता है और अपना भवत्रय समाप्त कर लेता है। इस अवस्था की प्राप्ति का माग ही रहस्य बना हुआ है।

उक्त रहस्य को समझने और अनुभूति में लाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख तत्त्व आश्रय प्रदाय जा सकते हैं —

- १ जिनासा या औत्तुक्क,
- २ ससारचक्र में भ्रमण करनेवाले आत्मा का स्वरूप,
- ३ ससार का स्वरूप,
- ४ ससार में मुक्त होने के उपाय,
- ५ मुक्त-अवस्था की परिकल्पना।

आदिकाल में ही रहस्यवाद अगम्य, अगोचर गूढ़ और दुर्बोध्य माना जाता रहा है। वेद, उपनिषद्, जैन और बौद्ध साहित्य में इसी रहस्यात्मक अनुभूतियों का विवेचन उपलब्ध होता है। यह बात अलग है कि आज का रहस्यवाद शब्द उस समय तक प्रचलित न रहा हो। 'रहस्य' संवसाधारण विषय है। स्वकीय अनुभूति उसमें संगठित है। अनुभूतियों की विविधता मत विभिन्नता को जन्म देती है। प्रत्येक

ही वतमान काल मे प्रचलित है, किन्तु युगानुसार परिवर्तित माप-दण्डो से प्राचीन और अर्वाचीन योजन के परिमाण मे जो परिवर्तन आ गया है, उसका समन्वय करना आगमवचनो पर आस्था स्थिर करने के लिए अनिवार्य है ।

आगम वचनो पर अनास्था क्यों ?

आगमो के आधुनिक विद्वान भूगोल-खगोल के वणनो को वीतरागवाणी न मान कर प्रक्षिप्त मानते हैं । और जैनागमो के ममज्ञ बहुश्रुत भी प्राचीन योजन के समन्वय मे उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिये जैनागमो मे वर्णित भौगोलिक परिमाणो पर युवा वग की आस्था उत्तरोत्तर कम होती जा रही है । इसका अनुभव सभी जैन सम्प्रदायो के अग्रणियो को हुआ है और जैनागमो मे वर्णित भौगोलिक मान्यताओ का वैज्ञानिक समन्वय करने के लिए विशिष्ट प्रयत्न किए जाने लगे हैं—यह शुभ चिह्न है ।

(१) स्वतन्त्र भारत की राजधानी देहली मे स्वर्गीय मुनिश्री त्रिलोकचन्दजी की स्मृति मे जैन त्रिलोक शोध सस्थान की स्थापना हुई है, इसका उद्देश्य है—जैनागमो मे वर्णित भूगोल-खगोल का वैज्ञानिक पद्धति से समन्वय । इस शोध सस्थान से जैन सघ को अनेक आशाएँ हैं ।

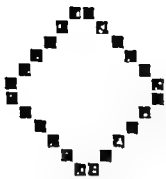
(२) श्वे० सूर्यपूजक मुनि श्री अभयसागर जी महाराज के सत्प्रयत्न से महेसाणा मे भूधर्मण शोध सस्थान स्थापित हुआ है । यहा से मुनि जी की लिखी हुई अनेक प्रचार पुस्तिकाएँ प्रतिवप प्रकाशित होती रहती है । आप भूगोल-खगोल के प्रकाण्ड पण्डित हैं । आपकी प्रेरणा से पालिताणा मे अढाई द्वीप निर्माण का कार्य चल रहा है ।

(३) भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित जैनेन्द्रसिद्धान्त कोश भाग ३ मे लोकस्वरूप का तुलनात्मक अध्ययन शीर्षक के नीचे अनेक उपशीर्षको मे जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनमे से कुछ अश यहा उद्धृत किए हैं —

(१) जैन व वैदिक भूगोल काफी अशो मे मिलता है । वतमान भूगोल के साथ किसी प्रकार भी मेल बैठता दिखाई नहीं देता परन्तु यदि विशेषज्ञ चाहें तो इस विषय की गहराइयो मे प्रवेश करके आचार्यों के प्रतिपादन की सत्यता सिद्ध कर सकते हैं ।

(२) वर्तमान भूगोल को (जिसका आधार इन्द्रिय-प्रत्यक्ष है) भी अवहेलना करना या उसे विश्वास योग्य न मानना भी युक्त नहीं । अतः समन्वयात्मक दृष्टि से विचार कर आचार्य प्रणीत सूत्रो का अर्थ करना योग्य है ।

इस प्रकार दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परा के अग्रणियो के प्रयत्न प्राचीन और अर्वाचीन योजन आदि के माप दण्डो का समन्वय करने के हो रहे हैं । आशा है इन प्रयत्नो का सुफल यह हो कि—जैनागमो मे प्रतिपादित भूगोल खगोल पर सभी आस्थावान् हो—इसी शुभाशा के साथ विश्रान्त ।

जैन-रहस्यवाद :

एक विश्लेषण

—श्रीमती पुष्पलता जैन एम ए बी-एड रिमचस्नातक

व्यक्ति और मृष्टि के सजक तत्त्वों की गवेषणा एक रहस्यवादी तत्त्व है और मनुष्य इसीनिये चिन्तकों और शोधकों में यह विषय विवादास्पद बना है। अनुभव के माध्यम से किसी मत्त और परम आराध्य को खोजना इसकी मूलप्रवृत्ति रही है। इस मूलप्रवृत्ति की परिपूर्ति में साधक की जिज्ञासा और तत्कप्रधान बुद्धि विशेष योगदान देती है।

रहस्यवाद का क्षेत्र असीम है। उस अनन्तशक्ति के स्रोत को खोजना समीप शक्ति के सामर्थ्य के बाहर है। अतः समीपता से असीमता और परम विशुद्धता तक पहुँच जाना तथा चिदानन्द-चैतन्यरस का पान करना साधक का मूल उद्देश्य रहता है। इसलिए रहस्यवाद का प्रस्थान हिन्दु समार है जहाँ प्रात्यक्षिक और अप्रात्यक्षिक सुख-दुःख का अनुभव होता है और चरम लक्ष्य परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। जहाँ पहुँचकर साधक कृतकृत्य हो जाता है और अपना भवचक्र समाप्त कर लेता है। इस अवस्था की प्राप्ति का माग ही रहस्य बना हुआ है।

उक्त रहस्य को समझने और अनुभूति में लाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख तत्त्व आधार बनाये जा सकते हैं —

- १ जिज्ञासा या औत्सुक्य,
- २ ससारचक्र में भ्रमण करनेवाले आत्मा के स्वरूप,
- ३ ससार का स्वरूप,
- ४ ससार से मुक्त होने के उपाय,
- ५ मुक्त-अवस्था की परिकल्पना।

आदिकाल से ही रहस्यवाद अगम्य, अगोचर गूढ़ और दुर्बोध्य माना जाता रहा है। वेद, उपनिषद्, जैन और बौद्ध साहित्य में इसी रहस्यात्मक अनुभूतियों का विवेचन उपलब्ध होता है। यह बात अलग है कि आज का रहस्यवाद शब्द उस समय तक प्रचलित न रहा हो। 'रहस्य' सर्वसाधारण विषय है। स्वकीय अनुभूति उसमें संगठित है। अनुभूतियों की विविधता मत विभिन्नता को जन्म देती है। प्रत्येक

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्परुक्खवा
साधु धरती के जगमकल्पवृक्ष हैं।

गुणिन्दुय आनन्दन ग्रंथ

ही वर्तमान काल में प्रचलित है, किन्तु युगानुसार परिवर्तित माप-दण्डों से प्राचीन और अर्वाचीन योजन के परिमाण में जो परिवर्तन आ गया है, उसका समन्वय करना आगमवचनों पर आस्था स्थिर करने के लिए अनिवार्य है।

आगम वचनों पर अनास्था क्यों ?

आगमों के आधुनिक विद्वान भूगोल-खगोल के वर्णनों को वीतरागवाणी न मान कर प्रक्षिप्त मानते हैं। और जैनागमों के समझ बहुश्रुत भी प्राचीन योजन के समन्वय में उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए जैनागमों में वर्णित भौगोलिक परिमाणों पर युवा वर्ग की आस्था उत्तरोत्तर कम होती जा रही है। इसका अनुभव सभी जैन सम्प्रदायों के अग्रणियों को हुआ है और जैनागमों में वर्णित भौगोलिक मान्यताओं का वैज्ञानिक समन्वय करने के लिए विशिष्ट प्रयत्न किए जाने लगे हैं—यह शुभ चिह्न है।

(१) स्वतन्त्र भारत की राजधानी देहली में स्वर्गीय मुनिश्री त्रिलोकचंदजी की स्मृति में जैन त्रिलोक शोध संस्थान की स्थापना हुई है, इसका उद्देश्य है—जैनागमों में वर्णित भूगोल-खगोल का वैज्ञानिक पद्धति से समन्वय। इस शोध संस्थान से जैन सच को अनेक आशाएँ हैं।

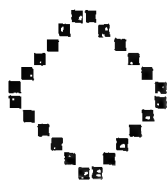
(२) श्वे० मूर्तिपूजक मुनि श्री अभयसागर जी महाराज के सत्प्रयत्न से महेशाणा में भूधर्मन शोध संस्थान स्थापित हुआ है। यहाँ से मुनि जी की लिखी हुई अनेक प्रचार पुस्तिकाएँ प्रतिवर्ष प्रकाशित होती रहती हैं। आप भूगोल-खगोल के प्रकाण्ड पण्डित हैं। आपकी प्रेरणा से पालिताणा में अठ्ठाई द्वीप निर्माण का कार्य चल रहा है।

(३) भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित जैनैन्द्रसिद्धान्त कोश भाग ३ में लोकस्वरूप का तुलनात्मक अध्ययन शीर्षक के नीचे अनेक उपशोधकों में जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनमें से कुछ अत्र यहाँ उद्धृत किए हैं —

(१) जैन व वैदिक भूगोल काफी अंशों में मिलता है। वर्तमान भूगोल के साथ किसी प्रकार भी मेल बैठता दिखाई नहीं देता परन्तु यदि विशेषज्ञ चाहे तो इस विषय की गहराइयों में प्रवेश करके आचार्यों के प्रतिपादन की सत्यता सिद्ध कर सकते हैं।

(२) वर्तमान भूगोल को (जिसका आधार इन्द्रिय-प्रत्यक्ष है) भी अवहेलना करना या उसे विश्वास योग्य न मानना भी युक्त नहीं। अतः समन्वयात्मक दृष्टि से विचार कर आचार्य प्रणीत सूत्रों का अर्थ करना योग्य है।

इस प्रकार दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परा के अग्रणियों के प्रयत्न प्राचीन और अर्वाचीन योजन आदि के माप दण्डों का समन्वय करने के हो रहे हैं। आशा है इन प्रयत्नों का सुफल यह हो कि—जैनागमों में प्रतिपादित भूगोल खगोल पर सभी आस्थावान् हों—इसी शुभाशा के साथ विश्वासात्।

जैन-रहस्यवाद :

एक विश्लेषण

—श्रीमती पुष्पलता जैन एम ए बी-एट् रायचकागर

व्यक्ति और सृष्टि के सजक तत्त्वों की गवेषणा एक रहस्यवादी तत्त्व है और मन्वान इगोनिये चिन्तकों और शोधकों में यह विषय विवादास्पद बना है। अनुभव के माध्यम से किसी मत्त थी परम आराध्य को खोजना इसकी मूलप्रवृत्ति रही है। इस मूलप्रवृत्ति की परिपूर्ति में 'राधव' की जिज्ञासा और तकप्रधान बुद्धि विशेष योगदान देती है।

रहस्यवाद का क्षेत्र असीम है। उस अनन्तशक्ति के स्रोत को खोजना समीप शक्ति के मामय्य के बाहर है। अतः ससीमता से असीमता और परम विशुद्धता तक पहुँच जाना तथा चिदानन्द-चैतन्यरम का पान करना साधक का मूल उद्देश्य रहता है। इसलिए रहस्यवाद का प्रस्थान विदुः ससार है जहाँ प्रात्यक्षिक और अप्रात्यक्षिक सुख-दुःख का अनुभव होता है और चरम लक्ष्य परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। जहाँ पहुँचकर साधक कृतकृत्य हो जाता है और अपना भवचक्र ममाप्य घर नेता है। इस अवस्था की प्राप्ति का माग ही रहस्य बना हुआ है।

उक्त रहस्य को समझने और अनुभूति में लाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख तत्त्व आधार बनाये जा सकते हैं —

- १ जिज्ञासा या औत्सुक्य,
- २ ससारचक्र में भ्रमण करनेवाले आत्मा के स्वरूप,
- ३ ससार का स्वरूप,
- ४ ससार से मुक्त होने के उपाय,
- ५ मुक्त-अवस्था की परिकल्पना।

आदिकाल से ही रहस्यवाद अगम्य, अगोचर गूढ़ और दुर्बोध्य माना जाता रहा है। वेद, उपनिषद्, जैन और बौद्ध साहित्य में इसी रहस्यात्मक अनुभूतियों का विवेचन उपलब्ध होता है। यह बात अलग है कि आज का रहस्यवाद शब्द उस समय तक प्रचलित न रहा हो। 'रहस्य' संवसाधारण विषय है। स्वकीय अनुभूति उसमें संगठित है। अनुभूतियों की विविधता मत विभिन्नता को जन्म देती है। प्रत्येक

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुत्ता
साधु धरती के जगमकल्पवृक्ष हैं।

गुणिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

अनुभूति वाद-विवाद का विषय बना। इस प्रकार एक ही सत्य को पृथक्-पृथक् रूप में उसी प्रकार अभिव्यजित किया गया जिस प्रकार छह अधो के द्वारा हाथी के अगोपागो की विवेचना की गई। कबीर ने इस चोख को सरल और सरस भाषा में प्रस्तुत किया है। उन्होंने परमात्मा के प्रति प्रेम और उसकी अनुभूति को 'गूँगे का-सा गुठ' बताया है—

“अकथ कहानी प्रेम की कछू कही न जाय।

गूँगे केरि सरकरा, बठा मुसकाई।”

रहस्यवाद शब्द अंग्रेजी “Mysticism” का अनुवाद है, जिसे प्रथमतः सन् १६२० में श्री मुकुटधर पाण्डेय ने छायावाद विषयक लेख में प्रयुक्त किया था। प्राचीन काल में इस सदन में आत्मवाद अथवा अध्यात्मवाद शब्द का प्रयोग होता रहा है। यहाँ साधक परमात्मा, आत्मा, स्वर्ग, नरक, राग-द्वेष आदि के विषय में चिन्तन करता था। धीरे-धीरे आचार और विचार का समन्वय हुआ और दार्शनिक चिन्तन आगे बढ़ने लगा। कालान्तर में दिव्य शक्ति की प्राप्ति के लिए परमात्मा के द्वारा निरिष्ट मार्ग का अनुकरण और अनुसरण होने लगा। उस ‘परम’ व्यक्तित्व के प्रति भाव उमड़ने लगे और उसका साक्षात्कार करने के लिए विभिन्न मार्गों का आचरण किया जाने लगा। जैनदर्शन का रहस्यवाद भी इसी पृष्ठभूमि में दृष्टव्य है।

रहस्यवाद की परिभाषा समय, परिस्थिति और चिन्तन के अनुसार परिवर्तित होती रही है। प्रायः प्रत्येक दार्शनिक ने स्वयं से सम्बद्ध दर्शन के अनुसार पृथक् रूप से चिन्तन और आराधना किया है। और उसी साधना के बल पर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। इस दृष्टि से रहस्यवाद की परिभाषाएँ भी उनके अपने ढंग से अभिव्यञ्जित हुई हैं।

पश्चात्त्य विद्वानों ने भी रहस्यवाद की परिभाषा पर विचार किया है। बर्ट्रैंड रसेल का कहना है कि रहस्यवाद ईश्वर को समझने का प्रमुख साधन है। इसे हम स्वसंवेद्य ज्ञान कह सकते हैं। जो तक और विश्लेषण से भिन्न होता है।^१ फ्लीडर रहस्यवाद को आत्मा और परमात्मा के एकत्व की प्रतीति मानता है।^२ प्रिगिल पेटीशन के अनुसार रहस्यवाद की प्रतीति चरम सत्य के ग्रहण करने के प्रयत्न में होती है। इससे आनन्द का आश्वासन होता है। बुद्धि द्वारा चरम सत्य को ग्रहण करना उसका दार्शनिक पक्ष है और ईश्वर के साथ मिलन का आनन्द उपभोग करना उसका धार्मिक पक्ष है। ईश्वर एक स्थूल पदार्थ न रहकर एक अनुभव हो जाता है।^३ यहाँ रहस्यवादी अनुभूति को ज्ञान की उच्चतम अवस्था मानी गयी है।

आधुनिक भारतीय विद्वानों ने भी रहस्यवाद की परिभाषा पर मधन किया है। रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में ‘ज्ञान के क्षेत्र में जिसे अद्वैत-वाद कहते हैं। भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद कहलाता है।’ डॉ० रामकुमार वर्मा ने रहस्यवाद की परिभाषा की है “रहस्यवाद जीवात्मा की उम अन्तर्हित प्रवृत्ति का

1 Mysticism and Logic—Page 6-17

2 Mysticism in Religion by Dean Inge P-25

3 वही, भक्तिकाव्य में रहस्यवाद—डॉ० रामनारायण पाण्डेय, पृ० ६

प्रकाशन है। जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्छल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता।”

और भी अग्य आधुनिक विद्वानों ने रहस्यवाद की परिभाषाएँ की हैं। उन परिभाषाओं के आधार पर रहस्यवाद की सामान्य विशेषताएँ इस प्रकार कही जा सकती हैं—

- (१) आत्मा और परमात्मा में ऐक्य की अनुभूति।
- (२) तादात्म्य।
- (३) विरह-भावना।
- (४) भक्ति, ज्ञान और योग की समन्वित साधना।
- (५) सद्गुरु और उनका सत्संग।

प्रायः ये सभी विशेषताएँ वैदिकसंस्कृति व साहित्य में अधिक मिलती हैं। जैन रहस्यवाद मूलतः इन विशेषताओं से कुछ थोड़ा दूर था। उक्त परिभाषाओं में साधक ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पित हो जाता है। पर जैन धर्म ने ईश्वर का स्वरूप उस रूप में माना नहीं, जो रूप वैदिक संस्कृति में प्राप्त होता है। वह हमारी सृष्टि का कर्ता-हर्ता और धर्ता नहीं है। इसी भिन्नता के कारण शायद प्राचीन परंपरा में जैन दर्शन को नास्तिक कह दिया गया था। वहाँ नास्तिकता का तात्पर्य था, वेद-निन्दक, परन्तु यह वर्गीकरण नितान्त आधारहीन था। इसमें तो जैन और बौद्धों के अतिरिक्त वैदिक शाखा के ही मीमांसा और सांख्य-दर्शन भी इस नास्तिक की परिभाषा की सीमा में आ जायेंगे। प्रसन्नता का विषय है कि आज विद्वान् नास्तिक की इस परिभाषा को स्वीकार नहीं करते। नास्तिक वही है, जिसके मत में पुण्य और पाप का कोई महत्व न हो। जैनदर्शन इस दृष्टि से आस्तिक दर्शन है। उसमें स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि व्यवस्था स्वयं के कर्मों पर आधारित हैं। उसमें ईश्वर अथवा परमात्मा साधक के लिए दीपक का काम अवश्य करता है।

जैन दर्शन की उक्त विशेषता के आधार पर रहस्यवाद की आधुनिक परिभाषा को हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। जैन चिंतन शुभोपयोग को शुद्धोपयोग की प्राप्ति में सहायक कारण मानता अवश्य है। पर शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो जाने पर अथवा उसकी प्राप्ति के पथ में पारमार्थिक दृष्टि से उसका कोई उपयोग नहीं। इस पृष्ठभूमि पर हम रहस्यवाद की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं।

अध्यात्म की चरम सीमा की अनुभूति रहस्यवाद है। यह वह स्थिति है, जहाँ आत्मा विशुद्ध परमात्मा बन जाता है और वीतराग होकर चिदानन्द रस का पान करता है।

रहस्यवाद की परिभाषा जैन साधना की दृष्टि से प्रस्तुत की गयी है। जैन साधना का विकास यथासमय होता रहा है। यह विकास तत्कालीन प्रचलित जैनतर साधनाओं से प्रभावित रहा है। इस आधार पर हम जैन रहस्यवाद के विकास को निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं—

- (१) आदिकाल—प्रारंभ से लेकर ई० प्रथम शती तक।
- (२) मध्यकाल—प्रथम-द्वितीय शती से ७-८ वीं शती तक।

१ कबीर का रहस्यवाद, पृष्ठ ६

३०

विविह कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुक्खा
सपु धम्मली के जगमकल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

अनुभूति वाद-विवाद का विषय बना। इस प्रकार एक ही सत्य को पृथक्-पृथक् रूप में उसी प्रकार अभिव्यजित किया गया जिस प्रकार छह अघो के द्वारा हाथी के अगोपागो की विवेचना की गई। कवीर ने इस चांज को सरल और सरस भाषा में प्रस्तुत किया है। उन्होंने परमात्मा के प्रति प्रेम और उसकी अनुभूति को 'गूँगे का-सा गुड़' बताया है—

“अकथ कहानी प्रेम की कछू कहो न जाय।
गूँगे केरि सरकरा, बठा मुसकाई।”

रहस्यवाद शब्द अंग्रेजी “Mysticism” का अनुवाद है, जिसे प्रथमतः सन् १६२० में श्री मुकुटधर पाडेय ने छायावाद विषयक लेख में प्रयुक्त किया था। प्राचीन काल में इस सदन में आत्मवाद अथवा अध्यात्मवाद शब्द का प्रयोग होता रहा है। यहाँ साधक परमात्मा, आत्मा, स्वर्ग, नरक, राग-द्वेष आदि के विषय में चिन्तन करता था। धीरे धीरे आचार और विचार का समन्वय हुआ और दार्शनिक चिन्तन आगे बढ़ने लगा। कालांतर में दिव्य शक्ति की प्राप्ति के लिए परमात्मा के द्वारा निदिष्ट मार्ग का अनुकरण और अनुसरण होने लगा। उस ‘परम’ व्यक्तित्व के प्रति भाव उमड़ने लगे और उसका साक्षात्कार करने के लिए विभिन्न मार्गों का आचरण किया जाने लगा। जैनदर्शन का रहस्यवाद भी इसी पृष्ठभूमि में दृष्टव्य है।

रहस्यवाद की परिभाषा समय, परिस्थिति और चिन्तन के अनुसार परिवर्तित होती रही है। प्रायः प्रत्येक दार्शनिक ने स्वयं से सम्बद्ध दर्शन के अनुसार पृथक् रूप से चिन्तन और आराधना किया है। और उसी साधना के बल पर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। इस दृष्टि से रहस्यवाद की परिभाषाएँ भी उनके अपने ढंग से अभिव्यञ्जित हुई हैं।

पाश्चात्य विद्वानों ने भी रहस्यवाद की परिभाषा पर विचार किया है। बर्ट्रैंड रसेल का कहना है कि रहस्यवाद ईश्वर को समझने का प्रमुख साधन है। इसे हम स्वसंवेद्य ज्ञान कह सकते हैं। जो तक और विश्लेषण से भिन्न होता है।^१ फ्लोबेर रहस्यवाद को आत्मा और परमात्मा के एकत्व की प्रतीति मानता है।^२ प्रिंग्ल पेटीशन के अनुसार रहस्यवाद की प्रतीति चरम सत्य के ग्रहण करने के प्रयत्न में होती है। इससे आनन्द का आस्वादन होता है। बुद्धि द्वारा चरम सत्य को ग्रहण करना उसका दार्शनिक पक्ष है और ईश्वर के साथ मिलन का आनन्द उपभोग करना उसका धार्मिक पक्ष है। ईश्वर एक स्थूल पदार्थ न रहकर एक अनुभव हो जाता है।^३ यहाँ रहस्यवादी अनुभूति को ज्ञान की उच्चतम अवस्था मानी गयी है।

आधुनिक भारतीय विद्वानों ने भी रहस्यवाद की परिभाषा पर मथन किया है। रामचन्द्र मुवल के शब्दों में ‘ज्ञान के क्षेत्र में जिसे अद्वैत-वाद कहते हैं। भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद कहलाता है।’ डॉ० रामकुमार वर्मा ने रहस्यवाद की परिभाषा की है “रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तर्हित प्रवृत्ति का

1 Mysticism and Logic-Page 6-17

2 Nysticism in Religion by Dean Inge P-25

३ वही, भक्तिकाव्य में रहस्यवाद—डॉ० रामनारायण पाण्डेय, पृ० ६

प्रकाशन है। जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्छल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता।”

और भी अन्य आधुनिक विद्वानों ने रहस्यवाद की परिभाषाएँ की हैं। उन परिभाषाओं के आधार पर रहस्यवाद की सामान्य विशेषताएँ इस प्रकार कही जा सकती हैं—

- (१) आत्मा और परमात्मा में ऐक्य की अनुभूति।
- (२) तादात्म्य।
- (३) विरह-भावना।
- (४) भक्ति, ज्ञान और योग की समन्वित साधना।
- (५) सद्गुरु और उनका सत्संग

प्रायः ये सभी विशेषताएँ वैदिकसंस्कृति व साहित्य में अधिक मिलती हैं। जैन रहस्यवाद मूलतः इन विशेषताओं से कुछ थोड़ा दूर था। उक्त परिभाषाओं में साधक ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पित हो जाता है। पर जैन धर्म ने ईश्वर का स्वरूप उस रूप में माना नहीं, जो रूप वैदिक संस्कृति में प्राप्त होता है। वह हमारी सृष्टि का कर्ता-हर्ता और धर्ता नहीं है। इसी भिन्नता के कारण शायद प्राचीन परंपरा में जैन दर्शन को नास्तिक कह दिया गया था। वहाँ नास्तिकता का तात्पर्य था, वेद-निन्दक, परन्तु यह वर्गीकरण नितान्त आधारहीन था। इसमें तो जैन और बौद्धों के अतिरिक्त वैदिक शाखा के ही मीमामसा और सांख्य-दर्शन भी इस नास्तिक की परिभाषा की सीमा में आ जायेंगे। प्रसन्नता का विषय है कि आज विद्वान् नास्तिक की इस परिभाषा को स्वीकार नहीं करते। नास्तिक वही है, जिसके मत में पुण्य और पाप का कोई महत्त्व न हो। जैनदर्शन इस दृष्टि से आस्तिक दर्शन है। उसमें स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि व्यवस्था स्वयं के कर्मों पर आधारित हैं। उसमें ईश्वर अथवा परमात्मा साधक के लिए दीपक का काम अवश्य करता है।

जैन दर्शन की उक्त विशेषता के आधार पर रहस्यवाद की आधुनिक परिभाषा को हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। जैन चिंतन शुभोपयोग को शुद्धोपयोग की प्राप्ति में सहायक कारण मानता अवश्य है। पर शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो जाने पर अथवा उसकी प्राप्ति के पथ में पारमार्थिक दृष्टि से उसका कोई उपयोग नहीं। इस पृष्ठभूमि पर हम रहस्यवाद की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं।

अध्यात्म की चरम सीमा की अनुभूति रहस्यवाद है। यह वह स्थिति है, जहाँ आत्मा विशुद्ध परमात्मा बन जाता है और वीतराग होकर चिदानंद रस का पान करता है।

रहस्यवाद की परिभाषा जैन साधना की दृष्टि से प्रस्तुत की गयी है। जैन साधना का विकास यथासमय होता रहा है। यह विकास तत्कालीन प्रचलित जैनोत्तर साधनाओं से प्रभावित रहा है। इस आधार पर हम जैन रहस्यवाद के विकास को निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं—

- (१) आदिकाल—प्रारम्भ से लेकर ई० प्रथम शती तक।
- (२) मध्यकाल—प्रथम-द्वितीय शती से ७-८ वीं शती तक।

१ कबीर का रहस्यवाद, पृष्ठ ६
३०

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्परुक्खा
साधु धरती के जगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

(३) उत्तरकाल ८ वी ६ वी शती से आधुनिक काल तक ।

(१) आदिक्काल—वेद और उपनिषद् में ब्रह्मा का साक्षात्कार करना मुख्य लक्ष्य माना जाता था । जैन रहस्यवाद, जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, ब्रह्मा अथवा ईश्वर का ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करता । यहाँ जैन-दर्शन अपने तीर्थंकर को परमात्मा मानता है और उसके द्वारा निदिष्ट मार्ग पर चलकर स्वयं को उसी के समकक्ष बनाना का प्रयत्न किया जाता है । वृषभदेव, महावीर आदि तीर्थंकर ऐसे ही रहस्यवादीयों में प्रमुख हैं ।

इस काल को सामान्यतः जैनधर्म के आविर्भाव से लेकर प्रथम शती तक निश्चित कर सकते हैं । जैन परम्परा के अनुसार तीर्थंकर आदिनाथ ने हमें साधनापद्धति का स्वरूप दिया । उसी के आधार पर उत्तरकालीन तीर्थंकर और आचार्यों ने अपनी साधना की । इस सदर्भ में हमारे सामने दो प्रकार की साधनाएँ साहित्य में उपलब्ध होती हैं ।

(१) पार्श्वनाथ परम्परा की साधना

भगवान् पार्श्वनाथ जैनपरम्परा के २३ वें तीर्थंकर कहे जाते हैं । भगवान् महावीर, जिन्हें पालि साहित्य में निगण्ठनाथपुत्त के नाम से स्मरण किया है । वे लगभग २५० वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे । त्रिपिटक में उनके साधनात्मक रहस्यवाद को चातुर्थांग सत्त्व के नाम से अभिहित किया गया है । ये चार सत्त्व इस प्रकार थे—

- १ अहिंसा
- २ सत्य
- ३ अचौर्य,
- ४ अपरिग्रह

उत्तराध्ययन आदि ग्रंथों में भी इनका विवरण मिलता है । पार्श्वनाथ के इन व्रतों में से चतुर्थ व्रत में ब्रह्मचर्य व्रत अन्तर्भूत था । पार्श्वनाथ के परिनिर्वाण के बाद इन व्रतों के आचरण में शैथिल्य आया और फलतः समाज ब्रह्मचर्य व्रत से पतित होने लगा । पार्श्वनाथ की इस परम्परा को जैन परम्परा में पार्श्वस्थ अथवा पास्त्य कहा गया है ।

(२) निगण्ठनाथपुत्त परम्परा

निगण्ठनाथपुत्त अथवा महावीर के आने पर इस आचारशैथिल्य को परखा गया । उसे दूर करने के लिए महावीर ने अपरिग्रह का विभाजन कर निम्नांकित पञ्चव्रतों का स्वीकार किया—

- १ अहिंसा
- २ सत्य
- ४ अचौर्य
- ४ ब्रह्मचर्य,
- ५ अपरिग्रह

महावीर के इन पञ्चव्रतों का उल्लेख जैन आगम साहित्य में तो आता ही है पर उनकी साधना के जो उल्लेख पालि साहित्य में मिलते हैं, वे ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं ।

महावीर की रहस्यवादी परम्परा अपने मूलरूप में लगभग प्रथम सदी तक चलती रही। उसमें कुछ विक्रम अवश्य हुआ, पर वह बहुत अधिक नहीं। यहाँ तक आते-आते आत्मा के तीन स्वरूप हो गये। अन्तरात्मा, वहिरात्मा और परमात्मा। साधक वहिरात्मा को छोड़कर अन्तरात्मा के माध्यम से परमात्मपद को प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में आत्मा और परमात्मा एक हो जाता है—

तिपयारो सो अप्पा परमतरबाहिरौ हु वेहीण।

तत्थ परो भ्राइज्जइ, अतोवाएण चएहि वहिरप्पा ॥^१

इस दृष्टि से कुन्दकुन्दाचार्य निस्सन्देह प्रथम रहस्यवादी कवि कहे जा सकते हैं। उन्होंने समय-सार, प्रवचनसार, पचास्तिकाय, नियमसार आदि ग्रन्थों में इसका सुन्दर विश्लेषण किया है।

२ मध्यकाल

कुन्दकुन्दाचार्य के बाद उनके ही पदचिन्हों पर आचार्य उमास्वाति, समन्तभद्र, सिद्धसेन दिवाकर, मुनि कार्तिकेय, अकलक, विद्यानन्द, अनन्तवीर्य, प्रभाचन्द्र, मुनि योगेन्दु आदि आचार्यों ने रहस्यवाद का अपनी सामयिक परिस्थितियों के अनुसार विश्लेषण किया। यह दार्शनिक युग था। उमास्वाति ने इसका सूत्रपात किया था और माणिक्यनन्दी ने उसे चरम विकास पर पहुँचाया था। इस बीच जैन रहस्यवाद दार्शनिक सीमा में बद्ध हो गया। इसे हम जैन दार्शनिक रहस्यवाद भी कह सकते हैं। दार्शनिक सिद्धान्तों के अन्य विकास के साथ एक उल्लेखनीय विकास यह था कि आदिकाल में जिस आत्मिक प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कहा गया था, और इन्द्रियप्रत्यक्ष को परोक्ष कहा गया था, उस पर इस काल में प्रश्न-प्रतिप्रश्न खड़े हुए। उन्हें सुलझाने की दृष्टि से प्रत्यक्ष के दो भेद किये गये। साव्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। यहाँ निश्चय नय और व्यवहार नय की दृष्टि से विश्लेषण किया गया। साधना के स्वरूप में भी कुछ परिवर्तन हुआ।

इस युग में मुनि योगेन्दु का भी योगदान उल्लेखनीय है। इनका समय यद्यपि विवादास्पद है फिर भी हम लगभग ८ वी, ९वीं शताब्दी तक निश्चित कर सकते हैं। इनके दो महत्वपूर्ण ग्रन्थ निर्विवाद रूप से हमारे सामने हैं—(१) परमात्मसार और (२) योगसार। इन ग्रन्थों में कवि ने निरञ्जन आदि कुछ ऐसे शब्द दिये हैं जो उत्तरकालीन रहस्यवाद के अभिव्यजक कहे जा सकते हैं। इन ग्रन्थों में अनुभूति का प्राधान्य है—

परमेश्वर से मन का मिलन होने पर पूजा आदि निरर्थक हो जाती है, क्योंकि दोनों एकाकार होकर समरस हो जाते हैं।

मणु मिलियउ परमेसरहु, परमेसर विमणस्स।

बोहि वि समरसि हूवाह पुज्ज खडावउ कस्स ॥^२

३ उत्तरकाल

उत्तरकाल में रहस्यवाद की आचारगत शाखा में समयानुकूल परिवर्तन हुआ। इस समय तक जैनसंस्कृति पर वैदिक साधकों, राजाओं और मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा घनघोर विपदाओं

१ मोक्षपाहुड—कुन्दकुन्दाचार्य ४

२ योगसार, १२,

के बादल छा गये थे। उनसे बचने के लिए आचार्य जिनसेन ने मनुस्मृति के आचार को जैनीकृत कर दिया, जिसका विरोध दसवीं शताब्दी के आचार्य सोमदेव ने अपने यशस्तिलकचम्पू में मन्दस्वर में किया। लगता है तत्कालीन समाज उस व्यवस्था को स्वीकार कर चुकी थी। जैन रहस्यवाद की यह एक और सीढ़ी थी, जिसने उसे वैदिक सस्कृति के नजदीक ला दिया।

जिनसेन और सोमदेव के बाद रहस्यवादी कवियों में मुनि रामसिंह का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। उनका 'दोहापाहुड' रहस्यवाद की परिभाषाओं से भरा पड़ा है। शिव शक्ति का मिलन होने पर अद्वैतभाव की स्थिति आ जाती है और मोह-विलीन हो जाता है।

सिख सिणु सत्ति ण बावरइ सिख पुणु सत्ति विहीणु ।

दोहि मि जाणहि सयलु-जगु बुझइ मोह विलीणु ॥५५॥

मुनि रामसिंह के बाद रहस्यात्मक प्रवृत्तियों का कुछ और विकास होता गया। इस विकास का मूलकारण भक्ति का उद्रेक था। इस भक्ति का चरम उत्कृष्ट महाकवि बनारसीदास जैसे हिन्दी जैन कवियों में देखा जा सकता है। नाटक समयसार, मोहविवेक—युद्ध, बनारसीविलास आदि ग्रंथों में उन्होंने भक्ति, प्रेम और श्रद्धा के जिस समन्वित रूप को प्रस्तुत किया है वह देखते ही बनता है। 'सुमति' को पत्नी और चैतन को पति बनाकर जिस आध्यात्मिक विरह को उकेरा है, वह स्पृहणीय है। आत्मा रूपी पति और परमात्मा रूपी पति के वियोग का भी वर्णन अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है। अंत में आत्मा को उसका पति उसके घर (अन्तरात्मा) में ही मिल जाता है। इस एकत्व की अनुभूति को महाकवि बनारसीदास ने इस प्रकार वर्णित किया है—

पिय भोरे घर में पिय माहि। जल तरंग ज्यो बुविधा नाहि ॥

पिय मो करता में करतूति। पिय ज्ञानी में ज्ञान विभूति ॥

पिय सुख सागर में सुख-सीव। पिय सुख भदिर में शिव-नीव ॥

पिय ब्रह्मा में सरस्वति नाम। पिय माधव मो कमला नाम ॥

पिय शकर में देवि भवानि। पिय जिनवर में केवल बानि ॥^१

ब्रह्म-साक्षात्कार रहस्यवादात्मक प्रवृत्तियों में अन्यतम है। जैन साधना में परमात्मा को ब्रह्म कह दिया गया है। बनारसीदास ने तादात्म्य अनुभूति के सन्दर्भ में अपने भावों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया है—

“बालक तुहुं तन चितवन गागरि कूटि,
अचरा गौ फहराय सरम गं छूटि, बालम ॥१॥

पिय सुधि पावत वन में पंसिख पेलि,
छाबत राज डगरिया भयउ अकेलि, बालम ॥२॥^२

रहस्यवादात्मक इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त समग्र जैन साहित्य में, विशेषरूप से हिन्दी जैन साहित्य में और भी प्रवृत्तियाँ सहज रूप में देखी जा सकती हैं। वहाँ भावनात्मक और साधनात्मक दोनों

१ बनारसीविलास, पृष्ठ १६१

२ वही, पृष्ठ २२८

प्रकार के रहस्यवाद यथास्थान उपलब्ध होते हैं। मोह-राग-द्वेष आदि को दूर करने के लिए सतगुरु और सत्संग की आवश्यकता तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए मम्यक् दशन, ज्ञान और चारित्र्य की समन्वित साधना की अभिव्यक्ति हिन्दी जैन रहस्यवादी कवियों की लेखनी से वही ही सुन्दर, सरल और सरसभाषा में प्रस्फुटित हुई है। इस दृष्टि से सकलकीर्ति का आराधना प्रतिबोधसार, जिनदास का चेतनगीत, जगत राम का आगमविलास, भवानीदास का 'चेतन सुमति सज्जाय' भगवतीदास का, योगीरासा, रूपचन्द का परमाथगीत, दानतराय का दानतविलास, आनदधन वा आनदधन वहीत्तरी, भूधरदाम का भूधरविलास आदि ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय हैं।

जैन रहस्यवाद के उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जैन रहस्यवादी साधना का विकास उत्तरोत्तर होता गया है, पर वह विकास अपनी मूल साधना के मूलस्वरूप से उतना दूर नहीं हुआ जितना बौद्ध साधना का स्वरूप अपने मूल स्वरूप से उत्तरकाल में दूर हो गया। यही कारण है कि जैन रहस्यवाद ने जैनैतर साधनाओं को पर्याप्त रूप से प्रबल स्वर में प्रभावित किया है। इसका तुलनात्मक अध्ययन मध्यकालीन हिन्दी साहित्य से किया जाना अभी शेष है। इस अध्ययन के बाद, विश्वास है, रहस्यवाद के क्षेत्र में एक नया मानदण्ड स्थापित हो सकेगा।

बुद्धि-बल चाहिए

ससार में तीन प्रकार के बल बताये गये हैं

- १ बुद्धिबल
- २ शरीरबल
- ३ धनबल

बुद्धिबल सबसे उत्तम है शरीरबल उससे और धनबल उससे भी पीछे—निम्न स्तर के हैं। बुद्धिबल देवत्व का प्रतीक है, मनुष्यता का रक्षक है। शरीरबल पशुता का प्रतीक है। मनुष्य के मस्तिष्क को 'हिरण्यमय कोष' कहा है। बुद्धिहीन मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? जीवन में शरीरबल और धनबल भी उपयोगी है, पर कब? जब बुद्धि बल हो! शरीर पर वस्त्र और अलंकार भी शोभा देते हैं पर कब? जब उसमें प्राण हो!

हजारों लाखों धनिकों और पराक्रमी पुरुषों पर एक दुबला पतला बुद्धिमान शासन कर सकता है।

—सद्युकर मुनि

विहिह कुलुप्पण्णा साहवो कप्परूक्खा

राधु चन्ती के जंगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

के बादल छा गये थे। उनसे बचने के लिए आचार्य जिनसेन ने मनुस्मृति के आचार को जैनीकृत कर दिया, जिसका विरोध दसवीं शताब्दी के आचार्य सोमदेव ने अपने यशस्तिलकचम्पू में मन्दस्वर में किया। लगता है तत्कालीन समाज उस व्यवस्था को स्वीकार कर चुकी थी। जैन रहस्यवाद की यह एक और सीढ़ी थी, जिसने उसे वैदिक सस्कृति के नजदीक ला दिया।

जिनसेन और सोमदेव के बाद रहस्यवादी कवियों में मुनि रामसिंह का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। उनका 'दोहापाहुड' रहस्यवाद की परिभाषाओं से भरा पड़ा है। शिव शक्ति का मिलन होने पर अद्वैतभाव की स्थिति आ जाती है और मोह-विलीन हो जाता है।

सिव विष्णु सत्ति ण बाबरइ सिउ पुणु सत्ति विहीणु ।

दोहि मि जाणहि सयलु-जगु बुझइ मोह विलीणु ॥५५॥

मुनि रामसिंह के बाद रहस्यात्मक प्रवृत्तियों का कुछ और विकास होता गया। इस विकास का मूलकारण भक्ति का उद्रेक था। इस भक्ति का चरम उत्कप महाकवि बनारसीदास जैसे हिंदी जैन कवियों में देखा जा सकता है। नाटक समयसार, मोहविवेक—युद्ध, बनारसीविलास आदि ग्रंथों में उन्होंने भक्ति, प्रेम और श्रद्धा के जिस समन्वित रूप को प्रस्तुत किया है वह देखते ही बनता है। 'सुमति' को पत्नी और चैतन को पति बनाकर जिस आध्यात्मिक विरह को उकेरा है, वह स्पृहणीय है। आत्मा रूपी पति और परमात्मा रूपी पति के वियोग का भी वर्णन अत्यंत भावमय बन पड़ा है। अंत में आत्मा को उसका पति उसके घर (अन्तरात्मा) में ही मिल जाता है। इस एकत्व की अनुभूति को महाकवि बनारसीदास ने इस प्रकार वर्णित किया है—

पिय मोरे घर में पिय माहि। जल तरंग ज्यों बुविधा नाहि ॥

पिय मो करता में करतूति। पिय जानी में ज्ञान विभूति ॥

पिय सुख सागर में सुख-सीव। पिय सुख भदिर में शिव-नीव ॥

पिय ब्रह्मा में सरस्वति नाम। पिय माघष मो कमला नाम ॥

पिय शकर में देवि भवानि। पिय जिनवर में केवल भानि ॥^१

ब्रह्म-साक्षात्कार रहस्यवादात्मक प्रवृत्तियों में अन्यतम है। जैन साधना में परमात्मा को ब्रह्म कह दिया गया है। बनारसीदास ने तादात्म्य अनुभूति के सन्दर्भ में अपने भावों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया है—

“बालक तुहें तन चितवन गगरि कूटि,
अचरा गौ फहराय सरम गै छूटि, बालम ॥१॥

पिय सुधि पावत बन में पैसिउ पेलि,
छाड़त राज डगरिया भयउ अकेलि, बालम ॥२॥^२

रहस्यवादात्मक इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त समग्र जैन साहित्य में, विशेषरूप से हिन्दी जैन साहित्य में और भी प्रवृत्तियाँ सहज रूप में देखी जा सकती हैं। वहाँ भावनात्मक और साधनात्मक दोनों

१ बनारसीविलास, पृष्ठ १६१

२ वही, पृष्ठ २२८

प्रकार के रहस्यवाद यथास्थान उपलब्ध होते हैं। मोह-राग-द्वेष आदि को दूर करने के लिए सतगुरु और सत्संग की आवश्यकता तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए गम्यक् दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की समन्वित साधना की अभिव्यक्ति हिन्दी जैन रहस्यवादी कवियों की लेखनी से वही ही सुन्दर, सरल और सरसभाषा में प्रस्फुटित हुई है। इस दृष्टि से सकलकीर्ति का आराधना प्रतिबोधसार, जिनदास का चेतनगीत, जगत राम का आगमविलास, भवानीदास का 'चेतन सुमति सज्जाय' भगवतीदास का, योगीरामा, रूपचन्द का परमाथगीत, ज्ञानतराय का ज्ञानतविलास, आनन्दधन वा आनन्दधन बहोत्तरी, भूधरदास का भूधरविलास आदि ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय हैं।

जैन रहस्यवाद के उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जैन रहस्यवादी साधना का विकास उत्तरोत्तर होता गया है, पर वह विकास अपनी मूल साधना के मूलस्वरूप से उतना दूर नहीं हुआ जितना बौद्ध साधना का स्वरूप अपने मूल स्वरूप से उत्तरकाल में दूर हो गया। यही कारण है कि जैन रहस्यवाद ने जैनोत्तर साधनाओं को पर्याप्तरूप से प्रबल स्वर में प्रभावित किया है। इसका तुलनात्मक अध्ययन मध्यकालीन हिन्दी साहित्य से किया जाना अभी शेष है। इस अध्ययन के बाद, विश्वास है, रहस्यवाद के क्षेत्र में एक नया मानदण्ड प्रस्थापित हो सकेगा।

बुद्धि-बल चाहिए

सार में तीन प्रकार के बल बताये गये हैं

- १ बुद्धिबल
- २ शरीरबल
- ३ धनबल

बुद्धिबल सबसे उत्तम है शरीरबल उससे और धनबल उससे भी पीछे—निम्न स्तर के हैं। बुद्धिबल देवत्व का प्रतीक है, मनुष्यता का रक्षक है। शरीरबल पशुता का प्रतीक है। मनुष्य के मस्तिष्क को 'हिरण्यमय कोष' कहा है। बुद्धिहीन मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? जीवन में शरीरबल और धनबल भी उपयोगी है, पर कब? जब बुद्धि बल हो। शरीर पर वस्त्र और अलंकार भी शोभा देते हैं पर कब? जब उसमें प्राण हो।

हजारों लाखों धनिकों और पराक्रमी पुरुषों पर एक दुबला पतला बुद्धिमान शासन कर सकता है।

—मधुकर मुनि

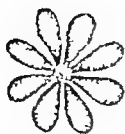

विविध कुलुप्पणा साहसो कप्पुक्कवा
सधु धरती के जगमकल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

भक्तान्तर-स्तोत्र की विविधपक्षीय दिव्यता

—डॉ० रुद्रदेव त्रिपाठी, एम० ए०, पो-एच० डी०

(प्रवाचक एवं अध्यक्ष-अनुसन्धान विभाग
संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली—७)

स्तुतियों की आवश्यकता

मानव-जन्म में आगत प्राणी पद-पद पर मद्धतो का सामना करता है। कई बार वह आत होकर सहायक को खोजता है, तो कभी किसी ज्ञान विशेष के लिये वह आकृष्ट होता है। लौकिक घात-प्रत्याघातों के कारण उमड़ आनेवाले अभावों के बादल जब उसकी पाशवभूमि को घेर लेते हैं, उस समय का तो कहना ही क्या ? मसार में जो सहायक मिलते हैं वे 'अध-वधिर-सयोग' जैसे होते हैं। 'एक बाँधता है तो दूसरी टूटती है' इस प्रकार अभावों की शृंखला कभी किसी दिन, किसी भी रूप से व्यवस्थित नहीं हो पाती, अतः गुरु-प्राप्ति के बाद मानव एक मात्र अशरण-शरण, अकारण कष्टाकरणपरायण परमात्मा की शरण ग्रहण करता है।

शरण में पहुँचने के पश्चात् वह मोचता है कि—'मुझे क्या कहना चाहिये ? किस प्रकार कहना चाहिये ?' क्योंकि जो मासारिक आश्रयदाता थे उन्हें तो 'मामा, काका, नाना, माता, पिता' आदि कह कर काम चलाया, किन्तु यहाँ तो भुज जैसे एक-दो, चार-छ ही नहीं हैं, अपितु अनन्तान्त जीव अपनी अपनी माँगे लेकर खड़े हैं, अपनी वाणी में अनेक प्रकार से प्रार्थनाएँ तथा प्रभु के गुणगान कर रहे हैं। अतः विचार-सागर में खोया हुआ वह प्राणी कुछ समय तो मूक रहता है पर 'माँगे बिना मिलेगा नहीं, और बोले बिना चलेगा नहीं' ऐसा निश्चय करके कुछ बोलता है। जैसे जैसे वह आशाओं की अकुरित होते देखता है, वैसे ही उसकी वाणी विविध शृंगार सजने लगती है और वही 'स्तुति' के नाम से मानव-जीवन की एक आवश्यकता बन जाती है। उसकी आवश्यकता का विस्तार इसी से आँका जा सकता है कि—'विश्व के समस्त घर्मों में स्तुतियों की प्रधानता है।'

स्तुति की परिभाषा

उपयुक्त कथन के अनुसार स्तुति अथवा स्तोत्र इष्टदेव के प्रति कृतज्ञताज्ञापन अथवा आत्म-निवेदन का रूप है। तथापि पूर्वजाचार्यों ने इसकी परिभाषा करते हुए कहा है कि—'स्तोत्र स्तोतव्य देवता के स्तुति करने योग्य गुणों का कीर्तन है' (जैमिनीय 'यागमाला'), अतः प्रशंसायुक्त 'स्तु' धातु का अर्थ उसमें निहित है। 'स्तुति, स्तोत्र और स्तवन' ये शब्द समानार्थक हैं। स्तोत्र में जो स्तोतव्य के गुणों का आत्मान

होता है, वह अस्त् नहीं होना चाहिये'—यह सूचित करते हुए अन्य आचार्यों का कहना है कि—
'आराध्य के उत्कपदशक गुणों का वणन ही स्तोत्र कहलाता है, यदि उसमें यह गुण न हो और मिथ्या कथन ही हो तो उसे 'प्रतारण' कहते हैं। इसलिये ऐसे गुण ईश्वर में ही हो सकते हैं, अतः ईश्वर ही स्तोत्रव्य है। (—अणुभाष्य) इसी प्रकार अन्यत्र कहा गया है कि—'प्रत्येक मन्त्र-पद्य में जो छन्दोवद्ध गुण कोतन होता है, उसका नाम स्तोत्र है।'

स्तोत्र के प्रकार

नमस्कारस्तथाऽऽशीश्व सिद्धान्तोक्ति पराक्रम ।

विभूति प्रार्थना चेति पद्विध स्तोत्रलक्षणम् ॥

इस तन्त्रोक्त पद्य के अनुसार स्तोत्र के छह प्रकार मिलते हैं—१—नमस्कारात्मक, २—आशीर्वादात्मक, ३—सिद्धान्त प्रतिपादनात्मक, ४—पराक्रम वणनात्मक, ५—विभूति स्मरणात्मक एवं ६—प्रार्थनामूलक। अथ दृष्टि से स्तोत्र के १—आराधना, २—अचना और ३—प्रार्थना एसां तीन रीतियाँ बताई हैं। और स्पष्टता करते हुए कहा गया है कि—जिसमें आराध्य के रूप, गुण और ऐश्वर्य का विस्तृत वणन हो, वह आराधना स्तोत्र, भाव-भक्ति मूलक द्रव्य पूजा के प्रकारों द्वारा ईश्वर के कर्तृत्व और कृतित्व का जिसमें विश्लेषण हो, वह 'अचना स्तोत्र' तथा आराध्य विषयक प्रशंसा, प्रार्थी की दयनीयता और हीनता के प्रदर्शन के साथ अनुकम्पा—प्राप्ति के लिये कहे गये वचनों का जिसमें सग्रह हो, वह प्रार्थना-स्तोत्र कहलाता है। अन्य आचार्यों ने 'द्रव्यस्तोत्र, कमस्तोत्र, विधिस्तोत्र और अभिजनस्तोत्र' ऐसे चार भेद भी किये हैं। कुछ शक्तिशाली भक्तों ने 'उपालम्भ' स्तोत्र भी बनाये हैं। परमात्मा के अनन्त नामों में 'स्तोत्र' भी माने गये हैं और तदनुसार ही सहस्रनाम, अष्टोत्तर शतनाम एवं नामाक्षरस्तोत्र भी पर्याप्त हैं और वे भी स्तोत्र की ही कोटि में आते हैं। तन्त्र शास्त्रों में मन्त्र के जो प्रकार दिये हैं, उनमें 'स्तोत्र' को भी मन्त्र का एक प्रकार माना है। 'शारदातिलक' में कहा गया है कि—

द्विसहस्राक्षरा मन्त्रा खण्डशा शतधा कृता ।

ज्ञातव्या स्तोत्ररूपास्ते मन्त्रा एते यथास्थिता ॥१०७॥

ये स्तोत्र जब अष्टक आदि सत्याओं के आधार पर, अकारादि वर्णों के आधार पर, छन्द, उत्सव, धर्म, अनुग्रह, निग्रह, विनय, काल, क्रिया और किसी अन्य विषय विशेष के आधार पर निर्मित होने से अनेक प्रकारों के प्राप्त होते हैं। तन्त्र शास्त्रों में मन्त्रगम, बीजगम, गायत्रिगम, आदि स्तोत्र भी अनेक हैं। साहित्यशास्त्र, न्यायशास्त्र, व्याकरण आदि शास्त्र विषय गम भी स्तोत्र बने हैं।

महाप्राभाषिकस्तोत्र

दृढनिष्ठा, अनन्यश्रद्धा एवं अनन्यविश्वास के आधार पर स्तोत्रव्य के गुणों की अनुभूति करता हुआ आराध्यक उन गुणों को अपने अन्तर में विकसित करने के लिये प्रयत्न करता है। उन गुणों का निरन्तर मनन करना ही मन्त्र कहलाता है। अतः ऐसे स्तोत्रों की मन्त्रमयता हो सकती है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में विचार करने से ज्ञात होता है कि 'मन्त्र' और 'स्तोत्र' ये दोनों भिन्न-भिन्न नियमों पर आधारित हैं। मन्त्र में वणन और पदों की आनुपूर्वी नियमित होती है। स्तोत्रों में आनुपूर्वी का विशेष प्रतिबन्ध नहीं रहता और उनमें एक ही आशय को विभिन्न पदों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मन्त्र

विविध कुलुष्ण्णा साहो कप्य कव्य

गद्य पद्य के उपायकल्पवृक्ष २।

मुद्रा ३ निबन्ध अंश

और स्तोत्र में यही आधारभूत वैषम्य है, किन्तु यहाँ यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि—जिस स्तोत्र में आनुपूर्वी का क्रमशः पालन किया जाए उसे मन्त्र कह सकते हैं क्या ? इसके उत्तर में हम यही कह सकते हैं कि—नास्ति मन्त्रमनक्षरम्—अर्थात् कोई मन्त्र अक्षर से रहित नहीं होता है, अतः जो अक्षर अथवा वण हैं वे सभी मन्त्र ही हैं। स्तोत्र में यदि आनुपूर्वी होती है तो वह मन्त्ररूप होता है। इसके अतिरिक्त कुछ स्तोत्रों में साधक अपनी प्रबुद्ध चेतना का आधान भी करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी प्रधान तपश्चर्या के कारण वे स्तोत्र मन्त्ररूप बन जाते हैं।

पूर्वाचार्यों द्वारा अनन्यभावपूर्वक की गई स्तुतियाँ इस प्रकार महाप्राभाविक बनती हैं और उनका भक्ति एवं विधिपूर्वक पाठ करने से सवविध सौख्य एवं दुःखदारिद्र्यादि का नाश प्रत्यक्ष दृष्ट है। प्रत्येक सम्प्रदाय में ऐसे स्तोत्र हैं और उनका उपासक नित्य पाठ करते हैं, यह सविदित है।

जनघम और स्तोत्र

जैनधर्मानुयायी पूर्वाचार्यों ने अनेक रूप में स्तोत्रों की रचना की है। मुनिराजों ने अपने साधु-जीवन की साधकता और विद्या का उत्तम उपयोग स्तोत्र-रचना में ही माना है, यह कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। यही कारण है जैनस्तोत्र समुच्चय, स्तोत्रसंदोह, प्रकरणरत्नाकर जैसे अनेक ग्रंथों में देखने पर—आलङ्कारिक स्तुतियाँ, चित्रवर्णमूलक स्तुतियाँ, मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, योग, भेज, आभाषक एवं शास्त्र विषय प्रतिपादनात्मक स्तुतियाँ आदि प्राप्त होती हैं। अथ सम्प्रदायों की अपेक्षा इनमें एक विशेषता यह रही है कि इनमें शृङ्गार का प्रायः अभाव रहता है तथा हिंसा से सम्बद्ध वणनी का भी अभाव रहता है। अतः यथाथ स्तुतियों के लक्षणों से युक्त इन स्तुतियों में भक्ति और भाव की प्रधानता के साथ-साथ काव्य रचना के उदात्त गुणों का भी समावेश मिलता है।

भक्तामरस्तोत्र

ऐसे स्तोत्रों में आठवीं शती के समग्र आचार्य श्रीमानतुङ्गसूरि की महनीय रचना 'भक्तामरस्तोत्र' है। इस स्तोत्र की दिव्यता के विविध पक्ष हैं जिनमें काव्य-कला, मन्त्र शास्त्रीय महनीयता, सिद्धिदायकता आदि महत्त्वपूर्ण हैं। परमशासनप्रभावक श्रीमानतुङ्गसूरिजी ने भक्तामर-स्तोत्र की रचना करके ४४ लोहशृङ्खलाओं तथा वेडियों से मुक्ति प्राप्त की थी और जिनशासन का जय जयकार किया था, यह बात सवप्रसिद्ध है। यही कारण है कि आलोचक इसे स्वर्णजन्म मानते हैं तथा कुछ विद्वान् इस बात को केवल प्रभाववर्धक मानते हैं। इसमें सत्य क्या है ? यह तो ईश्वर ही जाने, किन्तु इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श के पश्चात् यही कहा जा सकता है कि किसी भी स्तुतिकार की स्तुति के लिये होनेवाली प्रवृत्ति और उसमें मिलनेवाले लाभों के सम्बन्ध में श्रीसमन्तभद्राचार्य के 'स्वयम्भूस्तोत्र' में बताये अनुसार भावना बनती है। वे कहते हैं—

स्तुति स्तोत्रु साधो कुशलपरिणामाय स तथा,

भवेन्मा वा स्तुत्य फलमपि ततस्तस्य च सत।

किमेव स्वाधीन्याज्जगति सुलभे श्रेयसपथे,

स्तुत्यान् त्वां विद्वान् सततमभिपूज्य नमिजिन्म॥११६॥

अर्थात्—स्तुति का अपना फल न होने पर भी स्तुति करनेवाले साधु के कुशल परिणाम के लिये होती है। अतः जगत् में स्वाधीन और सुलभ ऐसे कल्याणमार्गरूप इस स्तुति के लिये हे नमि-

नाय । कौन बिद्वान् प्रवृत्त न हो ? इसीलिये स्तुति फल दे, अथवा न दे किन्तु उससे मिलनेवाले सुखद परिणाम तो सभी के द्वारा वाञ्छनीय है ।

इसी प्रकार स्तुतिकार की तुलना दीपक में जलती हुई वाती के साथ की जाती है । उपासना करनेवाला भव्यजीव स्वयं में शुद्ध स्वरूप विकसित करने के लिये—जिस प्रकार बत्ती दीपक की उपासना करती हुई तैलादि से सज्जित हो उसकी आराधना में तन्मय बन जाती है उसी प्रकार स्तोत्र भी आत्म-पापण करके तदाकार बन जाता है ।

भक्तामरस्तोत्र की रचना में स्वयं स्तोत्रकार ने 'अमर-प्रणत और भवजलपतित जीवों के आलम्बन होने के कारण भक्तिवश होकर उसकी प्रेरणा से ही मैं स्तुति करता हूँ—यह स्पष्ट कहा है । पाप का क्षय, अज्ञानाधकार का नाश भी इसमें अन्य हेतु हैं तथा यह स्तोत्र यदि स्तवनीय गुणों से युक्त न हो तब भी आपका नामस्मरण, गुणचिन्तन—सकथा मात्र ही दुरितनिवारण करती है, इस दृष्टि से स्तोत्र रचना हुई है अतः यह स्पर्धजन्य काव्य नहीं है ।

प्राचीनकाल में आचार्यों की कृति का महत्त्व बढ़ाने के लिये ऐसी स्पर्धाकथाएँ बहुत प्रचलित थी, उनमें 'सूयशतक' की रचना द्वारा मयूर कवि के कुष्ठरोग की निवृत्ति, 'वृण्डीशतक' द्वारा वाणकवि के लुज-पुज शरीर का पुनः सघटन, नौवीं शती के कवि वज्रदत्त द्वारा रचित 'अवलोकितेश्वर शतक' से कुष्ठ निवारण, सिद्धसेन दिवाकर रचित 'कल्याणमन्दिर स्तोत्र' द्वारा उज्जयिनीस्थ महाकालेश्वर की मूर्ति का फटकर उसके स्थान पर श्रीपाशवनाथ की मूर्ति का प्रकटन, ग्यारहवीं शती के कवि अभयदेवसूरि रचित 'जयतिहृयण' स्तोत्र द्वारा उनके रोग का निवारण एवं श्रीपाशवनाथ की गुप्तमूर्ति का प्राकट्य, एक अन्य बौद्ध कवि रचित ६६ स्तोत्र पद्यों द्वारा नरमेघ यज्ञ के लिये एकत्र किये गये ६६ व्यक्तियों की मुक्ति और पण्डितराज जगन्नाथ द्वारा निर्मित 'गमालहरी' पाठ से गया के जल का ५२ लीखियों के ऊपर चढ़ना आदि प्रसिद्ध हैं ।

यद्यपि ऐसे कथानकों में तनिक भी अतिशयोक्ति अथवा मिथ्योक्ति नहीं प्रतीत होती, क्योंकि आज भी ऐसे स्तोत्र-प्रायनाभों द्वारा सकटों का निवारण होता है । अतः 'भक्तामर-स्तोत्र' पहले भक्तिमूलक स्तोत्र है और इसकी यह घटना आनुपमिक हो ऐसा प्रतीत होता है ।

भक्तामर-स्तोत्र के पद्य

दिगम्बर-जैन सम्प्रदाय में इस स्तोत्र के ४८ पद्य हैं जबकि श्वेताम्बर-जैन सम्प्रदाय में ४४ पद्य ही माने जाते हैं । इस मन्त्र में कुछ ऊहापोह 'भक्तामर कल्याणमन्दिर नमिऊण-स्तोत्रत्रयम्' की भूमिका में श्री हींगलाल रसिकदास कापडिया ने, आगमोद्धारक आचार्य श्रीसागरानन्दसूरि ने तथा 'भक्तामर-रहस्य' में शतावधानी पं० धीरजलाल टोकरसी शाह ने किया है और ४४ पद्य ही मूलतः इस स्तोत्र के हैं, ऐसा मत व्यक्त किया है ।

इस सम्बन्ध में इन पक्तियों के लेखक ने भी कुछ प्रयास किया और प्राचीन पाण्डुलिपियों का अवलोकन करते हुए एक प्रति भी प्राप्त की, जिसमें लिखा था कि 'भक्तामरस्य चत्वारि गुप्तगाथा' । (यहाँ चत्वारि के स्थान पर 'चतस्र' होना चाहिये था) इन गुप्तगाथाओं के साथ इनकी प्रयोग विधि भी सलग्न है । इन चार पद्यों के आदि चरणों के प्रतीक इस प्रकार हैं—

- १—यै सस्तुवे गुणभूता सुमनो विभाति,
- २—इत्थ जिनेश्वरसुकीतयता जनी ते,
- ३—नानाविध प्रभुगुण गुणरत्नगुण्या,
- ४—कर्णोऽस्तु तेन न भवानभवत्यघीरा ।

ये पद्य दिगम्बर सम्प्रदाय के प्रचलित ४८ पद्यो मे आये हुए पद्यो की अपेक्षा नवीन हैं अत कदाचित् ये गुप्त हो यह स्वाभाविक है, किन्तु इन श्लोको की साधना का जो क्रम दिखलाया है उसमे श्वेत यज्ञोपवीत कण्ठ मे धारण करने और रात्रि मे हवन करने का विधान है, वह श्वेताम्बर सम्प्रदाय से इह पृथक् सिद्ध करता है ।

इधर पालीताणा के 'श्री जिनकृपाचन्द्रसूरि-ज्ञानभण्डार' द्वारा मुद्रित गुणाकरवृत्ति युक्त भक्तामरस्तोत्र की भूमिका मे श्री जिनविजयसागरजी ने लिखा है कि—'जिनेश्वराणामष्टौ इति वृद्धसम्प्रदाय' अर्थात् जिनेश्वरो के आठ प्रातिहार्यों मे से ४ प्रातिहार्यों के पद्यो को उनकी प्रभावशालिता के कारण लाभालाभ का विचार करते हुए दीघदर्शी पूर्वाचार्यों ने भण्डारो मे गुप्त कर दिये हैं अब वे दुर्लभ हैं और यदि प्रयास करने पर मिल भी जाए तो उनका उपयोग नहीं करना चाहिये । और इसकी पुष्टि मे कहा है कि—भक्तामरस्तोत्र के इन पद्यो के समान ही 'उवसागट्टर' स्तोत्र की एक गाथा, 'जयतिद्वय-स्तोत्र' की दो गाथाएँ, 'अजितशान्तिस्तोत्र' की २ गाथाएँ और 'नमिऊण-स्तोत्र' की स्फुलिग सम्बन्धी दो गाथाएँ भी पूर्वाचार्यों द्वारा किसी विशेष कारण से ही गुप्त रखी गई हैं । अत यह विषय सशयास्पद ही है ।

भक्तामर-स्तोत्र की समस्यापूर्तियाँ

सम्भवत 'मेघदूत' के पश्चात् 'भक्तामर-स्तोत्र' ही एक ऐसा काव्य है जिसकी ब्याति काव्या नुरागियो का कण्ठहार बना हुआ है । जब कोई रचना अपने विशिष्ट गुणो से सवप्रिय बन जाती है जो अन्य कविजन उसके सहारे अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयास करते हैं । इस स्तोत्र के पदो को आश्रय बनाकर समस्यापूर्ति के माध्यम से आज तक प्राय २५ से अधिक काव्यो की रचना हुई है, जिनकी सूची इस प्रकार है—

नाम	कर्ता	विशेष
१—श्रीवीरभक्तामर	श्रीधमवधनगणी	चतुथ चरणपूर्ति
२—श्रीनेमिभक्तामर	श्रीभावप्रभसूरि	"
३—श्रीसरस्वती भक्तामर	श्रीधमसिंहसूरि	"
४—श्रीशान्तिभक्तामर	श्रीलक्ष्मीविमल	४५ पद्य, "
५—श्रीपाशवभक्तामर	श्रीविनयलाभगणी	४४ पद्य, "
६—श्रीशृपभक्तामर	श्रीसमयसुन्दर (१)	४८ पद्य,
७—श्रीशृपभक्तामर	श्रीविवेकचन्द्रगणी (२)	
८—श्रीप्राणप्रिय भक्तामर	श्रीरत्नसिंह सूरि	४८ पद्य, चतुथ चरणपूर्ति
९—श्रीदादापार्श्व-भक्तामर	श्रीराजसुन्दर मुनि	प्रथम चरणपादपूर्ति
१०—श्रीजिन भवतामर	श्रीरत्नविमल मुनि	चतुथ चरणपूर्ति
११—श्रीशृपभदेव जिनस्तुति	अज्ञात नामा	प्रथम पद पर अन्य तीन चरणपूर्ति
१२—श्रीभक्तामरस्तोत्र पादपूर्ति	नवरत्नगिरिधरशर्मा	१६२ चरणों की पूर्ति

१३—श्रीनेमिवीर भक्तामर	श्रीवावुराम जैन शास्त्री	चरण क्रमानुसारी पूर्ति
१४—श्रीवल्लभ भक्तामर	श्रीविचक्षणविजय	चतुथ चरणपूर्ति
१५—श्रीसूरीन्द्र भक्तामर	श्रीचतुरविजय	"
१६—श्रीआत्म भक्तामर	प० हीरालाल हंसराज	"
१७—श्रीहरि भक्तामर	श्रीकवीन्द्रसागर	"
१८—श्रीचन्द्रामलक भक्तामर	श्रीजयसागर सूरि	"
१९—श्रीनेमि (गुरु) भक्तामर	विजयधम घुरन्धर सूरि	"
२०—श्रीकालु भक्तामर (१)	मुनि सोहनलाल	"
२१—श्रीकालु भक्तामर (२)	श्रीकानयल स्वामी	"
२२—कर्तव्यपदत्रिशिका	आचार्य तुलसी	(कतिपयश पूति)
२३—भक्तामरशतद्वयी	प० लालारामशास्त्री	चतुर्थ चरणपूर्ति
२४—भक्तामरस्तोत्र पादपूर्ति	?	काव्यमाला गुच्छ १ में प्रकाशित
२५—लघुभक्तामर सप्तपद्यमय	?	" " "
२६—आदिनाथस्तुति	प्राचीन आचार्य ?	प्रथम पद्य के चार पद्यों की पूर्ति

इनके अतिरिक्त जयमाला, भक्तामरोद्यापन, भक्तामरपूजा, भक्तामरचरित, भक्तामरमहामण्डल-पूजा तथा भक्तामर कथा आदि अनेक ग्रन्थ इस स्तोत्र की महत्ता प्रदर्शित करते हैं। इस ग्रन्थ पर लगभग २५ प्राचीन टीकाएँ उपलब्ध हैं और अनेक अनुवाद भी इसके हुए हैं।

मन्त्रशास्त्रीय विशेषता

आचार्य श्रीमानतु गसूरि एक महान् मान्त्रिक, ज्योतिष आदि शास्त्रों के पारदर्शी तथा परम उपासक थे, यह बात उनके स्तोत्रों से स्पष्ट है। प्राकृत भाषा में उनके द्वारा रचित 'भक्तिमरस्तोत्र' में उन्होंने ऐसे अनेक चमत्कारिक विषयों का समावेश किया है और तन्त्रसाहित्य से सम्बद्ध बहुत-सी जानकारीयों इसकी गाथाओं में प्रस्तुत हुई हैं। इसीलिये भक्तामर स्तोत्र के टीकाकारों ने वृद्धसम्प्रदाय एवं अपने बुद्धिबल के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रयोग, विभिन्न कथाएँ, इसके पद्यों के साथ बने हुए यन्त्र आदि की प्रक्रिया को देखकर सभी को आश्चर्य होता है। श्रीमानतु गसूरि की स्थिति के समय देश में मन्त्रवाद का अत्यधिक प्रचार था। श्रीशङ्कराचार्य की 'सौन्दर्य-लहरी' में भी मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र और योग का निर्देश प्राप्त होता है। तत्कालीन मयूरभट्ट के शतको में यह पद्धति नहीं है, क्योंकि वे पाण्डित्य प्रकाश के पोषक हैं।

भक्तामर-स्तोत्र की साधना के प्रसङ्ग में प्राचीन आचार्यों ने 'वृद्धसम्प्रदाय' के आधार पर प्रति पद्य के यन्त्र एवं उसके साथ-साथ ऋद्धि एवं मन्त्रों की योजना दिखाई है। ४८ पद्यों के भिन्न-भिन्न प्रयोगों का निर्देश करते हुए ऐसे यन्त्रों की तीन परम्पराएँ प्राप्त होती हैं। एक परम्परा में जो यन्त्र हैं उनमें प्रायः सभी यन्त्र चतुष्कोणात्मक हैं और उनके मध्य में "वृत्त, चतुष्कोण, पट्कोण, अष्टदलकमल, पद्मदल, दशदल, त्रयोदशदल, षोडशदल, द्वारमण्डल, चतुर्दल १६ कोष्क, कलश, घनुष, चन्द्र, स्वस्तिक, त्रिकोण, षोडशशस्त्रक, खड्ग, माण्डल पाण्डितल, दशकोष्क, त्रयोदशकोष्क" आदि आकृतियों में बीजमन्त्र, मन्त्र और पद्य लिखे हुए हैं। अन्य परम्पराओं में बीजमन्त्र, ऋद्धिमन्त्र एवं आकृतियों में सामान्य अन्तर है।

विविध कुलुप्यण्णा साहवो कप्पस्सुक्खा
साधु धरती के जगमकल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

- १—यै सस्तुवे गुणभृता सुमनो विभाति,
- २—इत्थ जिनेश्वरसुकीतयतां जनी ते,
- ३—नानाविध प्रभुगुण गुणरत्नगुण्या,
- ४—कर्णोऽस्तु तेन न भवानभवत्यधीरा ।

ये पद्य दिगम्बर सम्प्रदाय के प्रचलित ४८ पद्यों में आये हुए पद्यों की अपेक्षा नवीन हैं अतः कदाचित् ये गुप्त हो यह स्वाभाविक है, किन्तु इन श्लोको की साधना का जो क्रम दिखलाया है उसमें श्वेत यज्ञोपवीत कण्ठ में धारण करने और रात्रि में हवन करने का विधान है, वह श्वेताम्बर सम्प्रदाय से इन्हें पृथक् सिद्ध करता है ।

इधर पालीताणा के 'श्री जिनकृपाचन्द्रसूरि-ज्ञानभण्डार' द्वारा मुद्रित गुणाकरवृत्ति युक्त भक्तामरस्तोत्र की भूमिका में श्री जिनविजयसागरजी ने लिखा है कि—'जिनेश्वराणामष्टौ इति वृद्धसम्प्रदाय' अर्थात् जिनेश्वरों के आठ प्रातिहार्यों में से ४ प्रातिहार्यों के पद्यों को उनकी प्रभावशालिता के कारण लाभालाभ का विचार करते हुए दीघदर्शी पूर्वाचार्यों ने भण्डारों में गुप्त कर दिये हैं, अब वे दुर्लभ हैं और यदि प्रयास करने पर मिल भी जाएँ तो उनका उपयोग नहीं करना चाहिये । और इसकी पुष्टि में कहा है कि—भक्तामरस्तोत्र के इन पद्यों के समान ही 'उवसगहर' स्तोत्र की एक गाथा, 'जयतिहुयण-स्तोत्र' की दो गाथाएँ, 'अजितशान्तिस्तात्र' की २ गाथाएँ और 'नमिज्जण स्तोत्र' की स्फुलिग मन्त्रन्धी दो गाथाएँ भी पूर्वाचार्यों द्वारा किसी विशेष कारण से ही गुप्त रखी गई हैं । अतः यह विषय सशयास्पद ही है ।

भक्तामर-स्तोत्र की समस्यापूर्तियाँ

सम्भवतः 'भेद्यहूत' के पश्चात् 'भक्तामर-स्तोत्र' ही एक ऐसा काव्य है जिसकी ख्याति काव्या नुरागियों का कण्ठहार बना हुआ है । जब कोई रचना अपने विशिष्ट गुणा से सविप्रिय बन जाती है जो अन्य कविजन उसके सहारे अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयास करते हैं । इस स्तोत्र के पदों को आश्रय बनाकर समस्यापूर्ति के माध्यम से आज तक प्रायः २५ से अधिक काव्यों की रचना हुई है, जिनकी सूची इस प्रकार है—

नाम	कर्ता	विशेष
१—श्रीवीरभक्तामर	श्रीधर्मवर्धनगणी	चतुर्थ चरणपूर्ति
२—श्रीनेमिभक्तामर	श्रीभावप्रभसूरि	"
३—श्रीसरस्वती भक्तामर	श्रीधर्मसिंहसूरि	"
४—श्रीशान्तिभक्तामर	श्रीलक्ष्मीविमल	४५ पद्य, "
५—श्रीपार्ष्वभक्तामर	श्रीविनयलाभगणी	४५ पद्य, "
६—श्रीऋषभभक्तामर	श्रीसमयसुन्दर (१)	४८ पद्य,
७—श्रीऋषभभक्तामर	श्रीविवेकचन्द्रगणी (२)	
८—श्रीप्राणप्रिय भक्तामर	श्रीरत्नसिंह सूरि	४८ पद्य, चतुर्थ चरणपूर्ति
९—श्रीदादापार्ष्व-भक्तामर	श्रीराजसुन्दर मुनि	प्रथम चरणपादपूर्ति
१०—श्रीजिन भक्तामर	श्रीरत्नविमल मुनि	चतुर्थ चरणपूर्ति
११—श्रीऋषभदेव जिनस्तुति	अज्ञात नामा	प्रथम पद पर अन्य तीन चरणपूर्ति
१२—श्रीभक्तामरस्तोत्र पादपूर्ति	नवरत्नगिरिधरशर्मा	१६२ चरणों की पूर्ति

१३—श्रीनेमिद्वीर भक्तामर	श्रीबाबुराम जैन शास्त्री	चरण क्रमानुसारी पूर्ति
१४—श्रीवल्लभ भक्तामर	श्रीविचक्षणविजय	चतुर्थ चरणपूर्ति
१५—श्रीसूरीन्द्र भक्तामर	श्रीचतुरविजय	"
१६—श्रीआत्म भक्तामर	प० हीरालाल हसराम	"
१७—श्रीहरि भक्तामर	श्रीकवीन्द्रसागर	"
१८—श्रीचन्द्रामलक भक्तामर	श्रीजयसागर सूरि	"
१९—श्रीनेमि (गुरु) भक्तामर	विजयधम धुरन्धर सूरि	"
२०—श्रीकालु भक्तामर (१)	मुनि सोहनलाल	"
२१—श्रीकालु भक्तामर (२)	श्रीकानमल स्वामी	"
२२—कतव्यवद्विनिशिका	आचार्य तुलसी	(कतिपयाश पूर्ति)
२३—भक्तामरशतद्वयी	प० लालारामशास्त्री	चतुर्थ चरणपूर्ति
२४—भक्तामरस्तोत्र पादपूर्ति	?	काव्यमाला गुच्छ १ में प्रकाशित
२५—लघुभक्तामर सप्तपद्यमय	?	" " "
२६—आदिनाथस्तुति	प्राचीन आचार्य ?	प्रथम पद्य के चार पदों की पूर्ति

इनके अतिरिक्त जयमाला, भक्तामरोद्यापन, भक्तामरपूजा, भक्तामरचरित, भक्तामरमहामण्डल-पूजा तथा भक्तामर कथा आदि अनेक ग्रन्थ इस स्तोत्र की सहृदय प्रदर्शित करते हैं। इस ग्रन्थ पर लगभग २५ प्राचीन टीकाएँ उपलब्ध हैं और अनेक अनुवाद भी इसके हुए हैं।

मन्त्रशास्त्रीय विशेषता

आचार्य श्रीमानतु गसूरि एक महान् मान्त्रिक, ज्योतिष आदि शास्त्रों के पारदर्शी तथा परम उपासक थे, यह बात उनके स्तोत्रों से स्पष्ट है। प्राकृत भाषा में उनके द्वारा रचित 'भक्तिम्बरस्तोत्र' में उन्होंने ऐसे अनेक चमत्कारिक विषयों का समावेश किया है और तन्त्रसाहित्य से सम्बद्ध बहुतेरी-सी जानकारी इसकी भाषाओं में प्रस्तुत हुई हैं। इसीलिये भक्तामर स्तोत्र के टीकाकारों ने वृद्धसम्प्रदाय एवं अपने बुद्धिबल के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रयोग, विभिन्न कथाएँ, इसके पदों के साथ बने हुए यन्त्र आदि की प्रक्रिया को देखकर सभी को आश्चर्य होता है। श्रीमानतु गसूरि की स्थिति के समय देश में मन्त्रवाद का अत्यधिक प्रचार था। श्रीमद्भुवाचार्य की 'सौदय-लहरी' में भी मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र और योग का निर्देश प्राप्त होता है। तत्कालीन मयूरभट्ट के शतको में यह पद्धति नहीं है, क्योंकि वे पारण्डत्य प्रकर्ष के पोषक हैं।

भक्तामर-स्तोत्र की साधना के प्रसङ्ग में प्राचीन आचार्यों ने 'वृद्धसम्प्रदाय' के आधार पर प्रति पद्य के यन्त्र एवं उसके साथ-साथ ऋद्धि एवं मन्त्रों की योजना दिखाई है। ४८ पदों के भिन्न-भिन्न प्रयोगों का निर्देश करते हुए ऐसे यन्त्रों की तीन परम्पराएँ प्राप्त होती हैं। एक परम्परा में जो यन्त्र हैं उनमें प्रायः सभी यन्त्र चतुष्कोणात्मक हैं और उनके मध्य में "वृत्त, चतुष्कोण, पट्कोण, अष्टदलकमल, पद्मदल, दशदल, त्रयोदशदल, षोडशदल, द्वारमण्डल, चतुदल, १६ कोष्ठक, कलश, धनुष, चन्द्र, स्वस्तिक, त्रिकोण, षोडशारचक्र, खड्ग, सागुल पाण्डित, दशकोष्ठक, नवकोष्ठक" आदि आकृतियों में बीजमन्त्र, मन्त्र और पद्य लिखे हुए हैं। अन्य परम्पराओं में बीजमन्त्र, ऋद्धिमन्त्र एवं आकृतियों में सामान्य अन्तर है।

विविध कुलुप्पण्णा साहसो कप्पसुक्खा
सधु धरती के जगमकल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

इस स्तोत्र का पाठ उपासना-पद्धति से दो प्रकार का होता है १-समग्र स्तोत्र पाठ एव २-एक-एक पद्य का जपरूप पाठ। तीसरा प्रकार जाप्यमन्त्र सहित पद्यपाठ का भी है। यदि अधिक ध्यान दिया जाए तो इस स्तोत्र के प्रत्येक पद्य के आसपास सम्पुट लगाकर पाठ करने से चौथा पाठ प्रकार बन जाएगा।

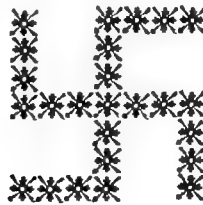
जब साधक को ऐसे स्तोत्र के पाठ से लाभ होता है तो वह अपनी श्रद्धा के अनुसार इसके यन्त्रों की विधिवार प्रतिष्ठा पूजा करके कवच के रूप में सतत कायसिद्धि के लिये भी प्रयुक्त करता है। ऐसे कर्मों के लिये भी अनेक विधियाँ निर्दिष्ट हैं। अतः यह मन्त्रशास्त्रीय दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण स्तोत्र है।

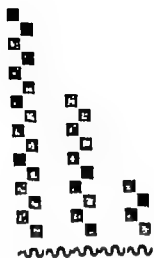
भक्तामर-स्तोत्र की साहित्यिक विव्यता

हम देखते हैं कि स्तोत्रकार जब स्तोत्र की रचना करता है तब उसके अन्तर में सर्वोपरि भक्ति विराजमान रहती है। भक्ति के साथ-साथ उसके ज्ञान का परिपाक रससावी बनकर वर्णों को रसान्वित करता है और वे ही रसानुरूप वण पदगुम्फ बनकर छन्द की मधुमती भूमिका पर नाद तत्त्व के साथ नृत्य करने लगते हैं। भक्तामर-स्तोत्र में सहज साहित्य का समावेश अतीव मनोरम है। स्तोत्र कवि भाव के साथ-साथ अनेक शास्त्राम्बुधि के अवगाहन से अधिगत कथन-प्रणालियों को दबा नहीं पाया है। उक्तिवैचित्र्य से आप्लावित इस स्तोत्र में शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कारों के अनुशीलन का प्रभाव पूर्णरूपेण परिलक्षित होता है। अनुप्रास के सभी प्रकार, श्लेष के कतिपय अंश और चित्रालङ्कार में “चतुर्दल कमल, स्वस्तिक, चतुरर चन्द्र, पुष्प और वृक्षवध” की योजना “तुम्य नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ” इत्यादि पद्य से हमने की है। अर्थालङ्कारों में उपमा की प्रमुखता है। ये उपमाएँ १-आकाशीतत्त्व, २-पृथ्वी और आकाश के मध्यस्थ तत्त्व ३-प्राकृतिक सम्पदामूलक तत्त्व, ४-प्राणिजगत सम्बन्धी, ५-समाज, धर्म और व्यवहार-विषयक तत्त्वों से अनुप्राणित हैं और सभी प्रसिद्ध क्षेत्रों से गृहीत हैं।

भावछाया की दृष्टि में वेद, रघुवंश, पुष्पदन्तकृत महिम्न स्तोत्र, पुराण, नीतिशतक, श्रीमद्-भागवत के गोपीगीत, कुमार-सम्भव, किराताजु नीय, नैपथीयचरित, अभिज्ञानशाकुन्तल, सौंदर्य-द, महाकाव्य, चण्डीशतक, सूयशतक आदि ग्रन्थ के पद्य इनके पद्यों से साम्य रखते हैं, किन्तु यह कहना कठिन है कि किस तरह किसका किस पर प्रभाव रहा ?

इस प्रकार महाकवि श्रीमानुगुण सूरि विरचित यह भक्तामर-स्तोत्र अपनी विविधपक्षीय दिव्यता के कारण विद्वानों के हृदय को सदा आनन्दित करता रहता है।

तर्कों की तराजू पर

भूभ्रमण के सिद्धान्तों का मूल्यांकन

—पन्यास श्री अभयसागरजी मुनि

संप्राहक—(डॉ० रुद्रदेव त्रिपाठी)

यस्तर्कणानुसन्धत्ते

विद्वज्जनो का यह कहना है कि कोई यह कह दे कि—‘यह बात प्राचीन परम्परा से प्राप्त है इसलिये इसका सम्मान होना ही चाहिये’ तो यह अच्छा नहीं कहा जाएगा। यदि कोई बात ‘नवीन गवेषको की श्रम-साधना का यह परिणाम है’ इस लिये यह प्रामाणिक है और इसी आधार पर इसे मान लेना उचित है, तो यह भी उचित नहीं होता। ऐसी स्थिति में परप्रत्ययनेय-बुद्धिता हमारे के विश्वास पर अपने विचारों को स्थिर करलेने की प्रवृत्ति भी उतनी ही हास्यास्पद होती है। अतएव बुद्धिमान को चाहिये कि वह तर्कों की तराजू पर प्रत्येक सिद्धान्त को बार-बार तोलने परखने का पूरा प्रयास करे। जिससे सत्य का साक्षात्कार शीघ्र हो सके। इसी कथन के आधार पर हम भू-भ्रमण के वर्तमान वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का मूल्याङ्कन प्रस्तुत कर रहे हैं।

भू-भ्रमण के वर्तमान सिद्धान्त

(१) कल्पना और निरीक्षण-परीक्षण के आधार पर कोपर्निकस’ Copernecus एवं गैलेलियो’ Galileo तथा उनके अनुयायियों ने पृथ्वी की भ्रमणशीलता का विचार प्रस्तुत किया था, किन्तु न्यूटन ने १६७९ ई० में इस से सम्बद्ध अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करते हुए सर्वप्रथम यह कहा था कि—यदि किसी मीनार के सिरे से कोई गेंद गिराई जाए तो वह गेंद बिल्कुल नीचे मीनार के मूल के निकट न गिरकर कुछ पूर्व की ओर हटकर गिरेगी। मीनार का सिरा अपने तले की अपेक्षा पृथ्वी के केन्द्र से अधिक दूर होता है और इसी कारण उसकी गति भी तेज रहती है। गिरते समय गेंद की गति भी वही रहती है जो मीनार के सिरे की ओर कम नहीं होती। इस कारण गिरते समय गेंद तले के निकट न गिरकर आगे बढ़ जाती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है।

इसी के साथ इन वैज्ञानिकों ने सूर्य को भी गतिशील व्यक्त किया है। अनेक ऊहापोह के पश्चात् जब पृथ्वी को गतिमान मानने का प्रवाद बढ़ रहा था उन्हीं दिनों अस्सर और टोलेमी ने पृथ्वी को स्थिर बतलाने का प्रयास किया। इधर ब्रूक नामक एक अन्य वैज्ञानिक ने भी यह मायता फैलाई

विविध कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सुक्का

साधु धर्मों के जगज्जल्पवृक्षा हैं।

मुनिद्वय अग्निनन्दन ग्रंथ

की—'पृथ्वी गतिशील है और वह सूर्य के चारों ओर घूमती है।' इस सिद्धान्त पर जब जब कोई विवाद खड़ा किया जाता तो ये लोग अपने मत को बनाये रखने के लिये नई-नई युक्तियाँ ढूँढ़ निकालते और इस तरह—'१-पृथ्वी का २३ $\frac{1}{4}$ अक्ष का झुकाव, २-पृथ्वी के चारों ओर वायुमण्डल की स्थिति एवं ३-गुरुत्वाकर्षण का नियम' ये तीन युक्तियाँ उनमें प्रमुख रूप से प्रचलित हुईं।

धीरे-धीरे यह सिद्धान्त व्यापक बन गया और इनके आधार पर ही 'पृथ्वी की गतिशीलता' का सिद्धान्त राजमान्य बन गया।

कोपरनिकस ने पृथ्वी के परिभ्रमण को सिद्ध करने के लिये तक दिया कि—पृथ्वी की यह गति उसके कक्ष एवं अक्ष पर होती है जिसके फलस्वरूप ये गतियाँ दो प्रकार की कही जाती हैं—१-परिक्रमा और २-परिभ्रमण। पृथ्वी जिस मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करती है उसे 'कक्षा' कहते हैं और इस मार्ग से सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को ३६५ $\frac{1}{4}$ दिन लगते हैं जो कि वर्ष की अवधि है। प्रत्येक चार वर्ष के बाद एक वर्ष वृद्धि का वर्ष होता है जिसमें एक दिन का अन्तर पड़ता है। परिभ्रमण से तात्पर्य है—पृथ्वी का अक्ष—एक अनुमानित रेखा, जो पृथ्वी को भीतरी केन्द्र से उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है—पर परिभ्रमण। इस में पृथ्वी अपना एक भ्रमण २४ घण्टे में पूरा करती है, जो हमारे दिन की अवधि है। इन्हीं विचारों को पुष्ट करने के लिये पृथ्वी की तीन गतियाँ सिद्धान्ततः स्वीकृत हैं —

१ पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति।

२ सूर्य के आस-पास भ्रमण की गति।

३ सूर्य की (पृथ्वी सहित अपने तथा उपग्रहों के साथ) भ्रमण की गति।

आज विश्व के वैज्ञानिकों का मस्तिष्क इसी मायता पर केन्द्रित हो गया है और जो प्राचीन-अर्वाचीन विद्वान् इसके विरुद्ध कुछ कहते रहते रहे हैं, उनको अपने प्रचार-प्रसार के बल पर घूमल बनाते हुए अपना पन्थ बढ़ा रहे हैं।

प्रामाणिकता की कसौटी

सत्य को छिपाने का दुःसाहस सफल नहीं होता। किसी भी सिद्धान्त को स्थिर करने के कुछ प्रमाण मानने पड़ते हैं जो न्यायाधीश की तरह तर्क-वितर्क के पश्चात् निगम करते हैं। विज्ञानवादी केवल वितण्डा के बल पर अपनी ढकली अपना राग आलापते हैं। वे शास्त्र मानते नहीं और जो तक उनके सामने रखे जाते हैं उनका उत्तर दे नहीं पाते। ऐसी स्थिति में हम अंधानुकरण न करते हुए वास्तविकता से वचें एतदर्थ हम विज्ञान की बात को विज्ञान के ही तर्कों से खण्डित कर सत्य तक ले जाने का प्रयास करेंगे।

मीनार के प्रयोग की दुर्बलता

जिस प्रकार मीनार से गिराई हुई गेंद पृथ्वी की गति के कारण निश्चित स्थान पर न गिर कर दूर गिरती है तो क्या पृथ्वी से तीर, बन्दूक आदि से किसी ऊँचे स्थान से नीचे और नीचे से ऊँचे स्थान पर लगाये जानेवाले निशाने में भी अन्तर आता है? तो इसका उत्तर होगा—'नहीं', यदि ऐसा ही होता तो सभी निशाने बेकार जाते क्योंकि प्रत्येक निशानेवाज दृष्टि की सीधी रेखा को लक्ष्य में रखकर ही निशाना लगाता है। अतः यह प्रयोग दुर्बल है। इसके साथ ही 'वातावरण की तेज गति' का वहाना

लेकर पृथ्वी की गति से उसकी गति में अधिक वेग वतलाकर जो समाधान दिया जाता है वह भी गतिमान् पृथ्वी के निशानों से निःसार सिद्ध होता है।

फोकाल्ट का प्रयोग

सन १८५१ ई० में फोकाल्ट ने पेरिस में पेन्यियन गुस्वद से एक हिलती हुई अवस्था में पेण्डुलम लटकाया जो कि भूमि पर खिंचे चिह्न के समानान्तर में कुछ समय तो हिलता रहा, किन्तु कुछ समय बाद उसने अपना मार्ग बदल दिया। कुछ ही घंटों में चिह्न लम्बवत् और फिर समानान्तर बन गया। चिह्न के समानान्तर होने में इसे प्रायः २४ घण्टे लगे। अतः यह सिद्ध हुआ कि वह भूकान पृथ्वी के दैनिक भ्रमण के कारण पेण्डुलम के चारों ओर घूम गया।

समीक्षा—उपयुक्त प्रयोग में यह विचारणीय है कि पृथ्वी यदि गतिशील है तो जिस गुस्वद से पेण्डुलम को लटकाया गया वह भी पृथ्वी के साथ भ्रमण करेगा, वैसे होने पर पेण्डुलम की रेखाएँ सदा बदलती रहनी चाहिए और समानान्तर रेखाओं पर उसका हिलना तथा उसकी सम-विपरीत रेखाएँ जबकि दाएँ-बाएँ भी पृथ्वी को स्थिर ही प्रमाणित करती हैं। साथ ही समानान्तर रेखाओं में परिभ्रमण के २४ घण्टे में पूर्ण होने का जो उल्लेख किया है वह ध्रुवप्रदेश में ही सम्भव है, क्योंकि वहाँ पृथ्वी की गति के कारण पेण्डुलम का अपनी मूलरेखा पर २३ घण्टे ५६ मिनट ४ सेकण्ड में आना वतमान वैज्ञानिक मानते हैं। किन्तु ध्रुव प्रदेश में जाना कठिन है फिर इस प्रयोग पर कैसे विश्वास किया जाय ?

भार-परिवर्तन का प्रमाण

कहा जाता है कि—भूमध्यरेखा पर वस्तुओं का भार कम और ध्रुवों पर उन्हीं वस्तुओं का भार अधिक होता है क्योंकि ध्रुव पर पृथ्वी धीरे-धीरे और भूमध्य रेखा पर तीव्र गति से घूमती है। चूँकि भार का सम्बन्ध आकर्षण शक्ति से है और वह आकर्षण शक्ति ध्रुवों पर अधिक तथा भूमध्य रेखा पर कम होती है। अतः यदि पृथ्वी स्थिर होती तो सभी स्थानों पर पृथ्वी का भार एक समान होता ?

समीक्षा—इस कथन में वायु का दबाव ही कारणभूत है, क्योंकि पृथ्वी के मध्यविन्दु से चारों ओर खींची जानेवाली रेखाएँ समान ही बनती हैं। अतः भूमध्यरेखा और ध्रुवप्रदेश में भार-परिवर्तन की बात पृथ्वी की गतिमान् प्रमाणित नहीं कर सकती।

दिन और रात्रि के प्रमाण

यह कहा जाता है कि यदि हमारी पृथ्वी स्थिर होती तो दिन और रात सम्भव नहीं होते। पृथ्वी के दैनिक भ्रमण के कारण ही जब पृथ्वी का भाग सूर्य के सामने होता है तब दिन और उसके अभाव में रात होती है। दिन और रात की लम्बाई किसी स्थान की अक्षांशी स्थिति पर निर्भर होती है।

समीक्षा—उपयुक्त प्रमाण से पृथ्वी की गतिशीलता प्रमाणित करना तर्कसङ्गत नहीं है, क्योंकि गणितशास्त्र के नियमानुसार विभिन्न परिणामों को सिद्ध करने के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे—६ की संख्या ५+४=९ से भी बनती है। इसी प्रकार ६+३=९, ४+५=९, ७+२=९ अथवा १०-१=९ आदि प्रकारों से भी प्रमाणित की जा सकती है। इसमें किसी प्रकार विशेष को मिथ्या कहने का दुःसाहस कोई बुद्धिमान् व्यक्ति कभी नहीं करेगा।

इस तरह दिन रात के प्रश्न का समाधान सूर्य की गतिशीलता और मण्डलों में परिभ्रमण आदि से भी सुगमता से सिद्ध है।

बहने और चलनेवाली वस्तुएँ

फैरल ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि नदिया और वायुधाराएँ उत्तरी गोलाघ मे दाहिन और दक्षिणी गोलाघ मे त्राये भाग मे घूम जाती हैं । ऐसा पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ही होता है ।

समीक्षा—उपयुक्त कथन मे नदी और वायु के प्रवाह का पण्वतन पृथ्वी की गति के कारण न होकर वातावरण के कारण होता है । गुरुत्वाकषण और वातावरण के स्वरूप, प्रकार एव स्थिति को आज स्वतन्त्र रूप से माना जाता है ।

रेल-मोटर आदि यानों की गति

यह भी कहा जाता है कि—यदि हम तज गति स चलनेवाली रेल अथवा मोटर से किसी दिशा म यात्रा ठरे तो उसकी दिशा मे समी वस्तुएँ पीछ की ओर चलती हुई दिखाई देती है । इससे यह स्पष्ट है कि पृथ्वी घूमती रहती है ।

समीक्षा—इस आधार पर पृथ्वी की गतिशीलता सिद्ध करना वालको को समझाना मात्र है, क्योंकि किसी बड जकशन पर ठहरी हुई लोकल ट्रेन मे हम जब बैठे होते हैं तब यू-आउट जानेवाली मेल ट्रेन शीघ्रता से जाती हुई मान्य होती है । इससे सूर्य की गति स्वत सिद्ध है, पृथ्वी की नही ।

पेण्डुलम वाली घडी, सूर्य, चन्द्र और पृथ्वी की आकषणशक्ति से होनेवाले प्रयागो व आधार पर पृथ्वी की गतिशीलता को सिद्ध करना भी इसीप्रकार अन्याय तर्कों से खण्डित हो जाता है । इतना ही नही, पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गति भी तर्कों के सामने टिक नही पाती है, क्योंकि जिस बात को आधुनिक वैज्ञानिक पृथ्वी की गति के माध्यम से सिद्ध करते हैं, वही सूर्य की भ्रमणशीलता से सिद्ध हा जाती है । और उसमे व्यय के व्यवधान भी नही आते ।

पृथ्वी के सम्बन्ध मे अन्य धारणाएँ

ससार मे यह कहावत प्रसिद्ध है कि 'एक असत्य को सिद्ध करने के लिये सौ असत्य और जुटाने पडते हैं ।' इसी प्रकार पृथ्वी की गतिशीलता को सिद्ध करने के लिये जहा-जहा कठिनाई आई, वही नये-नये प्रकल्प खडे किये गये । उदाहरणार्थ—पृथ्वी को एक ग्रह मानना, सूर्य से पृथग्भूत सूर्यद्रव्य से निर्मित मानना, अण्डाकार मानना, अपनी ही धुरी पर घूमती हुई मानना, एक आकाशीय पिण्ड मानना, सूर्यमाला का अंग मानना आदि ।

किन्तु परीक्षण करने पर इन सब मे कुछ न कुछ दोष अवश्य ही निहित हैं और कही कही तो सभी मायताएँ परस्पर वैमत्यवाली हैं । स्वयं वैज्ञानिक ही उनके बारे मे सशयारूढ़ हैं । अस्वियर सिद्धान्तों के आधार पर किसी स्थिर सिद्धान्त का खण्डन करना नितान्त अशोभनीय है । इसीलिये कहा गया है कि—सन्त परीक्ष्यान्यतरवमजन्ते मूढ परप्रत्ययनेयबुद्धि—अर्थात् बुद्धिमान् किमी वस्तु की परीक्षा करके ही उनमे से सत्य को ग्रहण करते हैं और जो दूसरे के विश्वास पर असत्य को भी सत्य मान लेते हैं वे मूढ हैं ।

भारत मे यह एक फैशन चल पडी है कि प्रत्येक तथाकथित पढा लिखा व्यक्ति विदेशो का अन्धानुकरण करने मे ही स्वयं को विद्वान् मानता है और उसके लिये वह अपने पूर्वमहर्षियों के अप्रतिम

ज्ञान को काल्पनिक कहकर उसका उपहास करता है। हमने इस दिशा में 'भू-भ्रमणशोध सस्थान-महेसाणा तथा जम्बूद्वीप निर्माणयोजना, कपटवज' के माध्यम से गुजराती, हिन्दी सस्कृत एवं अंग्रेजी में छोटी-बड़ी अनेक पुस्तकों की रचना कर भारतीय भावना को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया है। साथ ही स्थान स्थान पर प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा भी विषय को स्पष्ट रूप से स्थापित कर प्राचीन महर्षियों के वचनों की प्रामाणिकता सिद्ध करने का भी यत्न किया है।

जैन-साहित्य और विज्ञान

जिस प्रकार वैदिक एवं अन्य धार्मिक साहित्य में विज्ञान की विशद चर्चा द्वारा अति प्राचीन काल में भी जो प्रामाणिक बातें उपस्थापित हैं उसी प्रकार हमारा जैन साहित्य भी विज्ञान के क्षेत्र में तनिक भी पीछे नहीं रहा है। गम्भीर-विवेचन पूर्वक शास्त्रीय दृष्टि को स्पष्ट करते हुए सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, नदी-नद आदि का वर्णन जिन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है उनका सक्षिप्त नामाङ्कन पाठकों की सुविधा के लिए हम यहाँ देना उपयुक्त समझते हैं। वे ग्रन्थ इस प्रकार हैं—

लोक परिचय के लिये

- (१) आचाराग सूत्र, १ श्रुतस्कन्ध, २ अध्यायन १ उद्देशक
- (२) आवश्यक सूत्र, द्वितीय अध्यायन, (क) विशेषावश्यकभाष्य (२ अ०)
- (३) स्थानाग सूत्र, १ स्थान, ३ स्थान, ३ उद्देशक, १५३ सूत्र,
- (४) सूत्रकृताग
- (५) समवायाग सूत्र प्रथम समवाय
- (६) भगवती सूत्र, १३ शतक, ४ उद्देशक, ११ शतक, १० उद्देशक।

लोक के आकारज्ञान के लिये

- (१) स्थानाग सूत्र, ३ स्थान, ३ उद्देशक,
- (२) भगवती सूत्र ७ शतक, ३ " २६१ सूत्र, तथा १३ शतक, ४ उद्देशक
" " ११ , १० " , ४२० सूत्र, ४८७ सूत्र
- (३) आचाराग सूत्र १ श्रुत, ८ अ० , १ उद्देशक

श्रीलाकाचार्य ने इसकी टीका में भी विचार किया है। इसी सूत्र में 'भूकम्प' पर भी विचार किया है।

तिर्यग् लोक विचार

- (१) स्थानाग सूत्र ३ स्थान, २ उद्देशक,
- (२) अनुयोगद्वार ३ सूत्र,
- (३) सूत्रकृताग सूत्र १ श्रुत, ५ अध्या० १ उद्देशक

जम्बूद्वीप-विचार

- (१) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, (२) आवश्यक सूत्र १ अध्यायन
- (३) जीवाभिगम सूत्र (४) द्वीपसागरप्रज्ञप्ति
- (५) समवायाग सूत्र (६) अनुयोगद्वार
- (७) सूत्रकृताग सूत्र (८, स्थानाग सूत्र २ स्थान, ३ उद्देशक

भरतक्षेत्र विचार

- (१) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति ३ वक्षस्कार, ७१ सूत्र
- (२) स्थानाग सूत्र ६ वा स्थान,
- (३) प्रश्नव्याकरण ४ था आश्रव द्वार

खगोल सम्बन्धी गतिविचार

१—सूर्य प्रज्ञप्ति, २—चन्द्र प्रज्ञप्ति, ३—भगवती सूत्र ४—ज्योतिष्करणक ५—काललोक प्रकाश ६ मण्डल प्रकरण ७—वृहत्संहणी (३ ग्रन्थ) ८—तत्त्वाथसूत्र

भूगोल पर विचार (प्रकरण ग्रन्थ)

- १— लघुक्षेत्र समास २—वृहत्क्षेत्र समास
- ३—जम्बूद्वीप समास ४—क्षेत्रलोक प्रकाश
- ५—तत्त्वाथसूत्र और उसपर श्लोकवार्तिक टीका

इसी में पृथ्वी की गतिमत्ता का खण्डन किया गया है ।

उपयुक्त आगम एव प्रकरण ग्रन्थों के अतिरिक्त अनेक आचार्यों ने तथा स्वतन्त्र आलोचकों ने इन विषयों पर मुक्तरूप से विचार किया है, जिसे हम विस्तार भय से नहीं दे रहे हैं ।

उपसंहार

क्षेत्र एव अन्य भूगोल-खगोल के विषयों पर प्राचीन आचार्यों के वचनों को दृढ़ श्रद्धा वाले लोग ही मान सकते हैं किन्तु सामान्य लोग शास्त्रज्ञान से शून्य होने से चार्वाक—चारुवाक पर जल्दी रीझ जाते हैं अतः हम सदैव पहले विज्ञान से विज्ञान का अनौचित्य सिद्ध करने पर बल देते हैं । जब समझ लेते हैं कि वस्तुतः तर्कों की तराजू पर आधुनिक वैज्ञानिकों के कथन हलके उतरते हैं, तब शास्त्रीय प्रमाण बतलाकर श्रद्धा स्थिर बनाने की बात कहते हैं ।

शास्त्रीय मान्यताएँ सवथा सत्य एव अकाट्य हैं किन्तु उन्हें समझने के लिये मेधा की आवश्यकता है और वह भी श्रद्धा एव गुरुकृपा पर निर्भर है । अतः हमारा निवेदन है कि—

प्रज्ञाबलेन परिबीक्ष्य समस्त शास्त्र—

सम्प्रोक्त-वर्णित-सुतर्कित वाक्यराशिम् ।

श्रद्धासमिद्धपरिपावनभावनाभि —

गृह्णन्तु वास्तविकसत्यमिह प्रबुद्धा !१॥

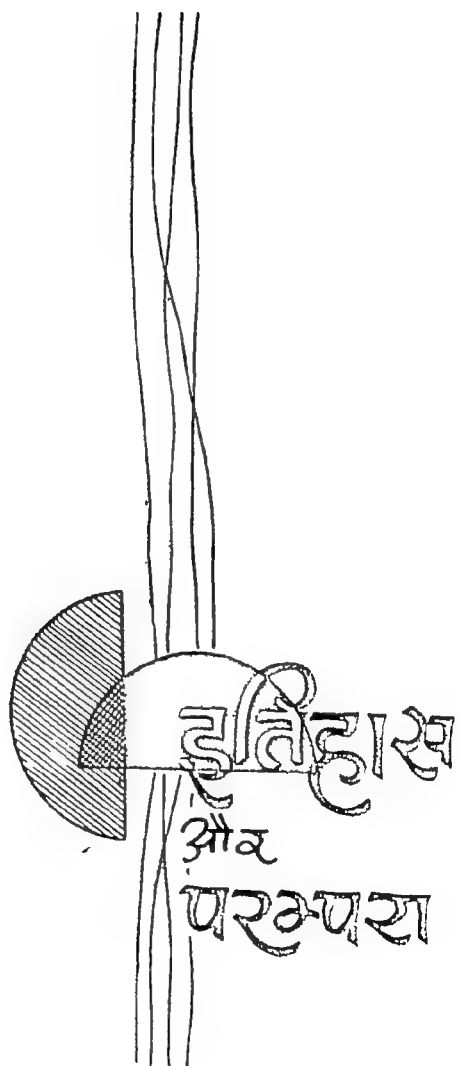
मा यात लौकिक घटाजटिले पथि स्वां,

बुद्धि निवेश्य च तवङ्गविमृष्टिहीना ।

“सत्येन सत्यममल नितरा चकास्ति”

नासत्यवाद् मतिमता मुदमातनोति ॥२॥

द्वितीय

और

परम्परा

भगवान महावीर

के

प्राचीन वर्णक

श्रमणधर्म के नायको, तीर्थकरो के वर्णन में अरिहत, अहत्, बुद्ध, जिन, वीर, महावीर, तथागत, तीर्थकर आदि जो अनेक विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, उनमें से अधिकांश सबसाधारण थे, फिर भी उनमें से कुछ ऐसे थे जो विशिष्ट संप्रदाय में विशेष रूप से प्रयुक्त किए। परिणाम यह हुआ कि अन्य संप्रदायों में उनका क्रमशः ह्रास हुआ। इस तथ्य की पुष्टि भगवान महावीर के लिए प्रयुक्त विशेषणों से भी हो सकती है। प्रस्तुत में तो भगवान महावीर के लिए कालक्रम से प्राचीन जैन आगमों में किस प्रकार के विशेषण प्रयुक्त हुए और किस प्रकार से उनमें से कुछ नाम जैसे बन गए उनका निर्देश करना अभिप्रेत है। इस निर्देश से यह भी प्रासंगिक रूप से सिद्ध होगा कि पालिपिटक में भगवान महावीर के लिए दिये गए विशेषणों का मूल प्राचीनतम आगम में मिलता नहीं है। अतएव वह पालिपिटक से प्राचीन सिद्ध होता है।

पालिपिटकों में

पालिपिटक में अन्य तीर्थकरो के साथ भगवान महावीर को भी 'तीर्थकर' कहा गया है और विशेष रूप से 'सव्वण्णु' 'सव्ववस्सी' भी कहा है तथा अन्य से पाठ्य करनेवाला विशेषण 'निग्गन्ध' भी दिया हुआ है। किन्तु जैनागमों के प्राचीनतम अंश में ये विशेषण भगवान महावीर के लिए प्रयुक्त नहीं मिला अतएव यह सिद्ध होता है कि आचाराग का प्रथमश्रुतस्कन्ध पालिपिटक से भी प्राचीन है। भगवान महावीर के लिए ये विशेषण क्रमशः प्रयुक्त होने लगे थे जो काल की दृष्टि से आचाराग प्रथम श्रुतस्कन्ध के बाद के हैं।

'जिन' शब्द का प्रयोग सभी श्रमणों में साधारण था। गौतम बुद्ध, आजीवक नायक गोशालक तथा अन्य श्रमणों के नायकों के लिए 'जिन' शब्द प्रयुक्त होता था। किन्तु भगवान महावीर के लिए वह विशेष रूप से प्रयुक्त होने लगा अतएव उनके अनुयायी विशेषरूप से 'जैन' नाम से प्रसिद्ध हुए। 'जैन' शब्द से दीघकाल तक बुद्ध के अनुयायियों का भी बोध होता था, किन्तु जब से भारत में से बौद्धों और आजीवकों का लोप हुआ है तब से 'जैन' शब्द केवल भगवान महावीर के अनुयायियों के लिए रह गया है। 'तथागत' शब्द भी केवल गौतमबुद्ध के लिए ही प्रयुक्त होता हो सो बात नहीं थी। भगवान् महावीर के लिए या जैन तीर्थकरो के लिए भी वह विशेषण प्रयुक्त हुआ है, किन्तु कालक्रम से

विविध कुलुप्पण्णा साहो कप्पस्सव्व

साधु धरती के जगम कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय

जैन। मे स यह लुप्त हुआ और केवल गीतमयुद्ध का ही बोध कराने लगा है। इस तरह शब्दों के अर्थ का सकोच होता है—यह भी इस विचारणा से फलित होगा। यही बात 'अहत' शब्द के विषय में भी है। श्रमणों में अधिक प्रयुक्त होने के कारण वैदिक ने उस का प्रयोग नहीं बतलिया। इस तरह समय समय पर शब्दों के प्रयोग में मर्यादा देखी जाती है।

आचाराग प्रथम श्रुतस्काध मे, साधक भगवान महावीर के लिए तीथकर महावीर के जीवन सगधी प्राचीनतम सामग्री आचाराग के प्रथम श्रुतस्काध में उपलब्ध होती है। उसमें प्रारंभिक अध्ययन में भगवान महावीर के उपदेशों का संग्रह है और अतिम अध्ययन में भगवान महावीर की साधना का निरूपण है। यहाँ प्रथम उनके साधक जीवन के लिए कौन-से विशेषणों का प्रयोग हुआ है यह देखा जाय—

साधनाकाल में भगवान महावीर अपना परिचय 'भिमखु'—'भिक्षु' के रूप में देते रहे यह स्पष्ट है^१—उनके कुल का परिचय 'नायपुत्त' और 'नायसुय' शब्द से मिलता है—किन्तु यह आगे चल कर उनका नाम दशक हो गया है। उनके लिए केवल 'मुनि' ऐसा भी उल्लेख मिलता है^३ जो सामान्य साधक के लिए सामान्यरूप से प्रयुक्त देखा जाता है।

श्रमणों में आचारवत पुरुषों को—'ग्राहण' कहना पसंद किया जाता था। इसकी प्रतीति हमें धम्मपद के ग्राहणवग्ग^४, से तथा उत्तराध्ययन के १० वें अध्यायन से होती है। वहाँ दोनों स्थानों में ग्राहण की विस्तृत व्याख्या दी गई है उसमें स्पष्ट होता है—कि जन्म से नहीं, किन्तु गुण से ही कोई ग्राहण कहलाने योग्य होता है। आचाराग में इसी परम्परा का अवलम्बन करके पुन पुन भगवान महावीर को 'ग्राहण' कहा गया है।^५

'नाणी'—'ज्ञानी' और 'मेहावी'—'मेधावी' जैसे विशेषण भी उनको दिए गए हैं जो उनकी विशिष्ट प्रज्ञा को प्रकट करते हैं। समय और तपस्या में पराक्रम के कारण उन्हें 'महावीर' कहा गया है^६ और उनका यही विशेषण आगे चलकर उनका नाम ही बन गया है। इससे फलित यह भी होता है कि यह नाम उनको देवा ने दिया था ऐसी जो परम्परा है वह बाद में बनी है।

भगवान बुद्ध की तरह भगवान महावीर को भी 'समणे भगव'—श्रमण भगवान 'उनकी पूज्यता दिखाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। और 'भगव' 'भगवते' 'भगवथा'—ये ती अनवेष प्रयुक्त हैं^७ जो सूचित करता है कि लेखक भगवान महावीर से अत्यंत प्रभावित है।

१ आचाराग—६, २, १२

२ वही—६, १, १०

३ वही—६, १, ६, २०

४ धम्मपद २६

५ उत्तराध्ययन १२

६ आचाराग ६, १, २३। ६, २, १६। ६, ३, १४। ६, ४, १७, १८, २, १०। ६, ४, ३

७ वही ६, १, १६ वही ६, १, १६

८ वही ६, १, १३। ६, ३, ८। ६, ४, ८, १४। ६, २, १। ६, ३, १३

१० आचाराग ६, १, १।

११ आचाराग ६, १, ४, १६, १, १५। ६, २, ५, ६, २, ६। ६, २, १५। ६, ३, १२। ६, ३, १६।

६, ४-१-३-५। ६, ३, ७। ६, ४, ६। ६, ४, १२। ६, १, २३।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

॥ देवता बान्धवा सन्तः ॥
सत-सबसे बड़े देवता व जगद्बन्धु हैं।

साधक अवस्था में वे 'छउमत्थे वि'- छत्सुमथ होते हुए भी^{१२} 'अकसाई' कपायरहित और 'विगयगोही' गृद्धिरहित थे^{१३} ऐसे वर्णन हैं।

इससे स्पष्ट होता है कि आचाराग के प्रस्तुत अंश में वे 'भगवान', 'श्रमण भगवान' कहे गए हैं, किन्तु 'तीर्थंकर' विशेषण नहीं मिलता। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि इसके बाद की रचना में भी सामान्य स्थविर आदि अन्य श्रमणों को भी 'भगवान' कहा गया है^{१४}। इतना ही नहीं किन्तु, भिक्षु किसी स्त्री को 'भगवती' कह कर पुकारे^{१५} ऐसा आदेश है, उससे सूचित होता है कि 'भगवत' यह शब्द आदर-सूचक है फिर भी उसमें 'नाथक' या 'तीर्थंकर' को जो महत्व मिला है वह नहीं है- यह स्पष्ट होता है।

उपदेशक भगवान महावीर के लिए

आचाराग प्रथम श्रुतस्कंध के प्रारम्भिक अध्ययनों में भगवान महावीर एक उपदेशक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। अब उन अध्ययनों में उनके लिए जो विशेषण प्रयुक्त हैं, उन्हें देखा जाय—

इस प्रसंग में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इन अध्ययनों में 'वीर' या 'महावीर' ये विशेषण किसी भी पराक्रमी के लिए प्रयुक्त है, केवल भगवान महावीर के लिए प्रयुक्त नहीं है। 'ऐने महावीरा विप्परिवक्कमत्ति'^{१६} 'एव तेसि महावीराण'^{१७} 'तेहि महावीरेहि'^{१८} 'एस वीरे पससिए जे वड्डे पड्डिमोय'^{१९} धीराण^{२०} इन सब में भ० महावीर अभिप्रेत नहीं हैं किन्तु पराक्रमी महापुरुष अभिप्रेत हैं।

यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि साधनाकाल के वर्णन में उहे 'वीर', 'महावीर' कहा गया है फिर भी आचाराग के प्रस्तुत सकलन के काल तक उनका 'महावीर' ऐसा नाम प्रसिद्ध नहीं हुआ था। और यह 'महावीर' ऐसा नाम देवों ने दिया है—यह कथा जब से प्रसिद्धि में आई है, उससे पूर्व ही वे 'महावीर' नाम से पहचाने जाने लग गये होंगे यह भी स्पष्ट होता है। किन्तु यह काल आचाराग के प्रस्तुत सकलन से बाद का ही होना चाहिए। पालि में वे केवल 'निगय नाथपुत्त' या नातपुत्त के नाम से प्रसिद्ध हैं यह भी सूचित करता है कि तब तक भी वे 'महावीर' नाम से प्रसिद्ध नहीं हुए थे।

इसी प्रकार 'बुद्ध' या 'पबुद्ध' ये विशेषण भी विशेष ज्ञानी के लिए प्रयुक्त होते थे—यह बात आचाराग के प्रस्तुत अंश से सिद्ध होती है^{२१}। यही विशेषण बाद में जाकर भगवान बुद्ध के लिए नाम बन गया है।

साधक की ही तरह उपदेष्टा भगवान महावीर के लिए भी 'नाथपुत्त'^{२२} शब्द प्रयुक्त है और 'माहणेण सइसया'^{२३} यह भी देखा जाता है। और भगवया पवेइय'^{२४} जैसे प्रयोग पुन पुन दखे जाते

१२ वहीं ६, ४, १५

१३ वही ६, ४, १५

१४ वही २, ७१—

१५ वही २, १३४

१६ वही १, १७२

१७ वही १, १८५। १, १८८

१८ वही १, १८८

१९ वही १, ८६। १, ८८, १, २०४। २० वही १, १४०

२१ वही १, १३६-१७७। ८, ८, २। १, २०४। १, १६०।

२२ वही ८, ८, १२

२३ वही २, १००। १, २०६।

२४ वही १, १-१०-१५-१६-२३-४५-५२-५८-६०-१८५-

२१४-२१६-२२०।

विविध कुलपुष्पा साहसो कप्पस्सुक्खा

साधु धर्म की जगमगल्लवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

है। इसके अलावा 'भगवया पवेइय आसुप्पणेण जाणया पासया'^{२५} ऐसे प्रयोगों ने उन्हें आशुप्रज्ञ तो कहा ही है, उपरांत उन्हें ज्ञान-दणन से युक्त भी कहा है। 'कुसलस्स दसण'^{२६} ऐसा कह कर भगवान को कुशल की उपाधि दी गई है।

यहां भी भगवान् को—'तीर्थंकर' नहीं कहा गया यह द्रष्टव्य है। पालि दीघनिकाय जैसे ग्रन्थों में उन्हें 'तित्थंकर' कहा गया है, परंतु यहां नहीं है, यह सिद्ध करता है कि जनागमों का प्रस्तुत अणपालि ने उन अणों से पाचीन है। 'मुणिणा पवेइय' में तो उन्हें केवल 'मुनि' कहा गया है।

'अरहता भगवतो' में ममानधर्मों अनेक अरहत्तों की सूचना तो मिलती है उपरांत तीनों कालों में अरहता का निर्देश सिद्ध कर रहा है कि भूतकाल में भी कुछ ऐसे ही अरहत हुए थे। बौद्धधर्म के सत्स्थापक के लिये भी अरहत विशेषण प्रयुक्त हुआ है^{२७}। वस्तुस्थिति तो यह है कि मानाह पूज्य के लिए वैदिक काल से ही 'अरह' शब्द प्रयुक्त होता था किन्तु श्रमणों ने जब से इसका प्रयोग अपने पूज्य पुरुषों के लिए विशेषरूप से आरम्भ किया तब से इस शब्द का प्रयोग वैदिकों में कम होत-होते निरस्त हो गया। और केवल श्रमणसमय महापुरुषों के लिए रूढ हो गया।

उपदेशकों के लिए 'खेयणोह'^{२८} भी देखा जाता है जो आगे के ग्रन्थों में भी जाना रहा है। 'माहण' की ही तरह 'खेयवी' वेदवित्^{२९} शब्द भी वैदिक आर्यों में जो ज्ञानी के लिए प्रयुक्त होता था वह भी यहां देखा जाता है। इसी तरह 'आरिहं पवेइय'^{३०} में 'आर्य' शब्द के द्वारा अपने मान्यपुरुषों को सूचित करने की परम्परा भी देखी जाती है। इसी तरह 'महेसी'-महर्षि (१६०) भी पूर्व परम्परा का अनुसरण है। 'मेहावी' (१६१) 'पन्नाणमत' (१३६, १६०, १७७) जैसे विशेषण भी उपदेशकों के लिए प्रयुक्त हैं। जिनका प्रयोग आगे चलकर नहीं रह रहा है, किन्तु 'जिण' (१६२) विशेषण के लिए ऐसा नहीं हुआ। वह तो आगे भी चाल रहा है, किन्तु यह ध्यान देने की बात है कि वह भी भगवान् महावीर के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त हो ऐसी बात नहीं है कि तु वह सामान्यरूप से प्रयुक्त है। 'शास्ता'^{३३} विशेषण भगवान् महावीर लिए प्रयुक्त यहां देखा जाता है, किन्तु वह भी विशेषरूप से आगे चलकर म० बुद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ है। बहुतायत रूप में वह जिस प्रकार पालिपिटका में बुद्ध के लिए प्रयुक्त है, वैसा जैनआगमों में देखा नहीं जाता।

साराण यह है कि यहाँ भी मुणि, माहण, तायपुत्त और सगवा—ये विशेषण ही भगवान् महावीर के उपदेशक जीवन के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त हैं।

यहां भी इन्हें 'तित्थंकर' नहीं कहा गया यह ध्यान देने की बात है। 'जिन' शब्द का प्रयोग बौद्धों ने भी बुद्ध के लिए किया है, किन्तु जैनो ने उसका प्रयोग अधिक मात्रा में किया है और बौद्धों ने 'बुद्ध' का। इसी तरह बौद्धों में 'शास्ता' अधिक प्रचलित हुआ और जैनो में तीर्थङ्कर शब्द अधिक प्रचलित हुआ। बौद्धों व बुद्ध को तीर्थंकर वचित् ही कहा हो और जैनो ने भी 'बुद्ध' का प्रयोग अपने तीर्थंकरों के

२५ आचारांग ८-२००

२७ वही १, १५३-१५६

२८ 'पालि प्रोपर नेम्स' में देखे 'अरहत' शब्द

३१ वही, १३६

३२ वही १४६, २०७, १८७

२६ वही १६६

२८ वही १-१२६

३० आचारांग १, १२६

३३ सत्पारमेय १८८

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
सत-सर्वसे बड़े देवता व जगद्गुरु हैं।

लिए क्वचित् ही किया हो। इस प्रकार बौद्धों ने 'बुद्ध' और जैनो ने 'तीर्थंकर' शब्द को बाद में अपनाया है।

पालिपिटक में भगवान् महावीर के लिए विशेषरूप से अन्य तीर्थंकरों से पृथक् करके 'सत्त्वण्ण' और 'सत्त्वदस्सावी' विशेषण दिये हैं, किन्तु ये विशेषण भी आचाराग के इस अंश में भी देखे नहीं जाते अतएव यह कहा जा सकता है कि यह अंश पालिपिटक से प्राचीन है।

'सत्त्वण्ण-सत्त्वदस्सावी' शब्द का प्रयोग न होने पर भी भ० महावीर और उनके जैसे उपदेशकों के लिए ये शब्द प्रयुक्त देखे जाते हैं—'समिच्च लोप खेयन्नोहि' (१२६, ३२), 'सम्मत्तदसिणो' (१३४), 'पद्माणमते' (१३६, १६०, १८८), 'पासगस्स' (१४०), 'वेयवी' (१३६), 'कुसलसस्सदण' (१६६), 'बुद्धोहि' (१७७, २०४), 'मेहावी' (१६१), 'मइमया' (२००, २०६), 'अहिंसाणवसणे' (६, १, ११), 'नाणी' (६, १, १६), 'आसुपण्णे जाणया पासया' (२००), 'आययचवळू' लोणविपस्सो' (६३), 'परमचवळू' (१५०), 'अइविज्ज' 'सम्मत्तवसी' (३, २, १), 'नाणव' 'वेयव' 'पद्माणेहि' 'परिजाणइ लोण' (१०७), 'सत्त्वसमप्रायण पलाण' (१५५), 'अभिजायवसणे' (६, १, ११), 'अणेत्तिसन्नाणो' (६, १, १६), 'तहागया' (३, ३, २)। इनमें से कुछ सबल या समदर्शी के प्रतिपादक हो सकते हैं, किन्तु स्पष्टरूप से सर्वज्ञ-सर्वदर्शी शब्द प्रयुक्त नहीं हैं—यह ध्यान देने योग्य है।

सूत्रकृताग—प्रथम श्रुतस्कन्ध में

आचाराग में भगवान् महावीर के लिए 'वीर' 'महावीर' प्रयुक्त हुआ है, किन्तु विशेषण के रूप में। सूत्रकृताग में वे नाम बन गए हैं—'नायपुत्ते महावीरे'—(१, १, १, २७) 'एवमाहु से वीरे' (१, १४, २, २२), 'एवमुदाहु निगण्ये महावीरे महामुणि' (१, ६, २४), 'उदाहु वीरे' (१, १४, ११) 'मुनि' तो आचाराग में कहे ही गए हैं किन्तु अब वे 'महामुणि' बन गए हैं। (१, ६, २४। १, २, २, १५। १, २, १, १४) 'नायपुत्ते' के अलावा वे अब 'कासव'—काश्यप नाम से भी प्रसिद्ध हो गए हैं। यह उनका गोत्र था। जिस प्रकार भगवान् बुद्ध अपने गौतम गोत्र से प्रसिद्ध हुए उसी प्रकार भगवान् महावीर भी काश्यप नाम से प्रसिद्ध हुए—'धम्म पावुरकासी कासव' (१, २, २, ७) 'कासवस्स अणुधम्मचारिणो' (१, २, २, २५। १, २, ३, २०, 'कासवेण पवेइय' (१, ३, ३, २०। १, ४, २१। १, ३, ११, ५, ३२। १, १५, २१) 'कासवे आसुपण्णे' (१, ५, १२, १, ६, ७) 'नाय' 'नायपुत्त' उल्लेख भी यहाँ देखा जाता है—'नायपुत्ते महावीरे' (१, १, १, २७, १, २, ३, २२), 'नाएण' (१, २, ३, ३१) 'नायसुय' (१, ६, २), 'समणनायपुत्त' १, ६, १४, २३), नायपुत्त (१, ६, २१, २४)। इसके अलावा उन्हें यहाँ 'वैसालिए'—वैशालिक (१, २, ३, २२) भी कहा है।

'जिन' और 'अरहन्' जो कहा है वह तो पूव परम्परा से है—१, २, ०, १६। १, २, ३, २२। १, ६, २६। १, ६, २६) यही बात 'भगवान्' के विषय में भी कही जा सकती है—(१, २, ३, २२, १, १६, १। १, २, ३, १४)।

यहाँ एक विशेषता देखने को मिलती है वह है ये प्रयोग—'भगवाण् सासन' (१, २, ३, १४), 'जिणसासनपरमुहा' (१, ३, ४, ६), 'जिणाण धम्म' (१, ६, ७) निर्वणिवादिओं में श्रेष्ठ नायपुत्त (१, ६, २१), 'श्रयिणो मे श्रेष्ठ' (१, ६, २२), 'जिणवयण' (१, १४, १३), 'जिणहिय' (१, ६, ६)। इनसे सूचित होता है कि भगवान् महावीर का धर्म, वह जिनों का धर्म या शासन है और उनकी ही तरह

अथ भी वैसे घम के प्रवक्तक हैं यह भी सूचित किया गया है—बोरेहि सम्म पवेइय (१, २, १, ११), 'आह जिणे इणमेव सेसया (१, २, ३ १६), जिणाण त' (१, ६, १)। आगे चलकर उनका घम जो जैनधम का रूप में प्रसिद्ध हुआ, उगका मूल इन प्रयोगों से मातृम हो सकता है। यहाँ केवल बुद्ध के लिए नहीं, किन्तु यथाय ज्ञान के लिए प्रयुक्त दीवते है—'बुद्ध' और 'तथागत' शब्द—(१, ११, २५, १, ११, ३६, १, १२, १६, १, १२, १८, १, १५, १८, १, १३, २, १, १५, २०)। किन्तु ये शब्द जब भगवान बुद्ध के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त हुए तब उनका प्रयोग जैनो में क्रमशः लुप्त होता गया।

भगवान पाश्व के लिए अन्यत्र प्रयुक्त 'पुरसावाणिय' शब्द भी यहाँ देखने को मिलता है—(१, ६, ३४)।

यहाँ भी भगवान महावीर के लिए 'सव्वणू' शब्द का प्रयोग हुआ नहीं है किन्तु 'न नायपुत्ता परमत्तिय नाणी १, ६, २४, 'अणन्तचवधू' १, ६, ६, २५, सव्ववसी अभिभूयनाणी'—१, ६, ५, 'दसणनाणसीलो १, ६, १०, 'अणत्तनाणवसी' १, ६, २४, 'एव से उदाहु अणुत्तरनाणी अणुत्तरनाणदसणधरे ।—१, २, ३, २२, 'आमुपप्पे ५, १२, १, ६, ७, 'स्येयप्पे से कुसलासुपप्पे अणत्तनाणी अणत्तवसी'—१, ६, ३, 'तिलोगवसी' १, १४, १६, 'जगसव्ववसिणा' १, २, ३, ३१।

इनके अलावा जैनपरिभाषा में जिसे श्रेष्ठ ज्ञान समझा गया है उस केवलज्ञान का सूचन यहाँ मिलता है—'पुच्छिस्तह, केवलिय महेसी'—१, ५, १, १, 'एव केवलियो मय' १, ११, ३८, 'केवलिय समाहि'—१, १४, १५।

कम विचारणा के फलस्वरूप 'वसणावरणतए'—(१, १५, १) महावीर को कहा गया, किन्तु ज्ञानावरण के अंत की बात नहीं की—यह भी ध्यान देने योग्य है। दशनावरण का अन्त करके भगवान महावीर त्रिकालज्ञानी हुए—यह कहा है।

इनके अलावा पूर्व परम्परा का अनुसरण कर के 'निग्गन्थ' (१, ६, २४), 'माहण' (१, ११, ११, १, ६, १), 'महेसी' (१, ६, २६), 'परममहेसी' (१, ६, १७), 'मुणि' (१, ६, ७), 'पभू' (१, ६, २८) 'समण' (१, ६, १४, २३) ऐसे सामान्य विशेषणों का भी प्रयोग हुआ है, किन्तु इसमें भी 'तीर्णकर' पद दिखाई नहीं देता यह ध्यान में रखने योग्य है।

सूयकृतांग के १६ वे अध्ययन में ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु, और निग्रन्थ की जो व्याख्याएँ दी गई हैं वे एक दूसरों को अत्यन्त निकट ला देती हैं। इससे यह प्रकट होता है कि गुणीजना के लिए इन शब्दों का प्रयोग सवमामान्य रूप से किया जा सकता है।

आचारांग द्वितीय श्रुतस्कन्ध

आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में भगवान महावीर की साधक पूर्व अवस्था का जो वर्णन किया गया है (२, १७५ से) वह प्रथम श्रुत स्कन्ध में देखा नहीं जाता। इस कमी की पूर्ति इसमें की गई है, ऐसा कहा जाय तो अनुचित न होगा। यहाँ वे 'श्रमण भगवान महावीर' इस नाम से विशेष प्रसिद्ध हुए

१ तुलना करिए—

एव से उदाहु अणुत्तर नाणी, अणुत्तर वसी अणुत्तर नाणदसणधरे। अरहा नायपुत्ते भगव वेसालिए वियाहिए।

—उत्तराध्ययन ६।१८

देखे जाते हैं। (२१७५) उनके माता-पिता का दिया हुआ उनका नाम कुमार वर्द्धमान था, यह भी यहाँ स्पष्ट होता है (२१७६) किन्तु देवो ने उनको 'महावीर' नाम दिया—यह परंपरा भी इसमें देखी जाती है (२१७७)। उनके नाम का पूरा वर्णन है—'समणे भगव महावीरे नाए नायपुत्ते नायकुलनिव्वत्ते विदेहे विदेहन्ति विदेहजन्ने विदेहसुमाले' (२१७८) इसके अलावा पूर्व परंपरा से आने वाले जिण (२१७९) 'जिणवर बीर' (२१७९) आदि भी दिखाई देते हैं। किन्तु विशेष बात तो यह है कि उनके विषय में 'तित्थराभिसेय' (२१७६) तथा देवो द्वारा 'तित्थ पवत्तेहि' ऐसी प्रायना का भी उल्लेख है। यहाँ भगवान बुद्ध को भी ब्रह्मा ने उपदेश देने की प्रायना की थी यह तुलनीय है। यह उनके जीवन में पौराणिकता लाने का प्रयत्न प्रारंभ हुआ, इस बात की सूचना देते हैं। यहाँ उन्हें प्रथम बार ही 'तित्थयर' शब्द से निर्दिष्ट किया गया है। (२१७९) इतना ही नहीं, किन्तु प्रथम बार ही, यहाँ उन्हें—से भगव अरहा जिणे केवली सव्वन्नू सव्वभावदस्सी (२१७९) इसमें सवज्ञ और सबदर्शी कहा गया है। ये विशेषण उनके लिए पालिपिटक में मिलते हैं।

इसमें 'केवलीपन्नत धम्म' (२१७९) और पुन पुन 'केवली बूया' जैसे प्रयोग मिलते हैं। (२१३, १७, २६, ३६, ३७, ११५, ११६, १४६, १५२, १७९) जिससे सूचित होता है कि उनके उपदेश की विशेषता केवलज्ञान के कारण थी।

सूत्रकृतांग द्वितीय श्रुतस्कन्ध

आचारांग नियुक्ति में स्पष्ट किया गया है कि आचारांग का द्वितीय श्रुतस्कन्ध वाद में स्थविरो ने जोड़ा है,^१ किन्तु सूत्रकृतांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के विषय में ऐसी कोई सूचना नहीं मिलती। फिर भी वह भी वाद में जोड़ा गया है उसके लिए अन्य प्रमाण तो हैं ही। किन्तु भगवान महावीर के लिए प्रयुक्त विशेपण भी इस बात का प्रमाण है कि वह वाद का है। इसमें गणिपिटक (२१११) का उल्लेख है आचारांगद्वितीय में धम्मतित्थ, तित्थ, तित्थयर हैं तो यहाँ धम्मतित्थ (२१८) और 'तित्थायण' (२७११) है। विशेष बात यह है कि यहाँ 'चोए पन्नवग एव वयासी' (२३२) तथा 'आचार्य आह' (२४२, ४) जैसे प्रयोग भी हैं।

परंपरा से चले आनेवाले भगवान महावीर के लिए प्रयुक्त 'समण' (२६१) 'माहण' (२६८) समणे नायपुत्ते (२६१९), नायपुत्त (२६४०) देखे जाते हैं। और बुद्ध (२६४२) 'मुणि' (२६४२) जैसे विशेषण भी परंपरासूत्री हैं। भगवान महावीर के शिष्य गौतम के लिए भी 'सगव' (२७४) का प्रयोग है।

भगवान के ज्ञान को 'केवल' (२६४९) कहा है और 'केवलेण पुणेण नाणेण' (२६५०) कह कर उस ज्ञान की विशेषता का भी निर्देश दिया गया है। 'समणे भगव महावीरे' (२७१४) भी आचारांग की तरह मिलता है और भगवान के धम को निगन्धधम्म (२६४२) और 'निगन्धपावयण' (२२३३, २७२) कहा गया है। आचारांग की ही तरह इसमें भी तीनों काल के अरहतों का निर्देश है—(२२४)।

१ आचारांग द्वि० श्रुतस्कन्ध नियुक्ति, गाथा ६

३३

विविध कुलुप्पणा साहवो कप्परुक्खवा

राधु धरती के जगम कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

अन्य अग्रग्रन्थो मे तथा अन्यत्र

आचार्यग और सूत्रकृताग क बाद क सभी आगमग्रन्थो म 'श्रमण भगवान् महावीर'—यह प्रकार सवसामान्य हो गया है। किन्तु यहाँ जो उनका वणक स्थिर हुआ है उगता उत्प्रेष जल्दरी है—

'समणे भगव महावीरे' आइगरे तित्थगरे सहसबुद्धे पुरिसुत्तमे' पुरिससीहे पुरिसवरपुण्डरीए, पुरिसवर गन्धहत्थीए,^१ लोपुत्तमे लोगनाहे लोगप्पदीवे लोगपज्जीयकरे अमयदए चक्खुदए मग्गदए सरण दए^२ धम्मदेसए धम्मसारही धम्मवरचाउरत चक्कवट्ठी अप्पडिहयवरनाणवसणधरे विघट्ठउमे जिणे जावए बुद्धे वोहए मुत्ते सोयए सव्वण सव्ववरिसी,सियमयलमरुयमणतमयउयमग्गवाह मपुणरावत्तिय सिद्धि गइनामधेय ठाण सपाधिउकामे'^३।^४

इसमे भी 'श्रमण भगवान् महावीर' तो है ही। उपरात वैदिको म ऋग्वेद के पुरुषसूक्त से लेकर 'पुरुष' को जो महत्त्व मिला है उसे भी स्वीकृत करके भगवान् महावीर को 'पुरुषोत्तम' आदि कहा गया है। तदुपरात पुराणप्रसिद्ध 'विष्णु' आदि व नामा का भी स्वीकार किया गया है। विष्णु के लिए वैदिको ने 'पुम्पोत्तम' नाम दिया ही है। 'पुरुषपुण्डरीक' भी वैदिको द्वारा प्रयुक्त शब्द है। 'पुरुषवर' यह विष्णु का नाम महाभारत मे प्रयुक्त है। 'गन्धहस्ति' शब्द बलवान् गज के अर्थ मे है और 'गन्धगज' शब्द का प्रयोग चरक मे हुआ है। लोफनाय आदि भी विष्णु के लिए महाभारत मे प्रयुक्त ह। 'लोकप्रदीप' विशेषण बुद्ध के लिए बुद्धचरित म प्रयुक्त देखा जा सकता है।

उक्त वणकके साथ भगवान् बुद्ध का पालिपिटकगत वणक तुलनीय है—

'सो भगवा अरह सम्मासबुद्धो विज्जाचरणसपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथी सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा'^५

इसकी विस्तृत व्याख्या विमुद्धिमग्ग मे की गई है (पृ० १३३) इसमे भगवान् बुद्ध को सम्मासबुद्ध कहा है तो भगवान् महावीर को सहसबुद्ध अनुत्तरो मे पुरुषोत्तम का भाव है। 'धम्मसारही' के स्थान मे भगवान् बुद्ध को 'पुरिसदम्मसारथि' कहा है। इसमे अर्थभेद है। 'सत्था' कहा जाय या 'धम्मदेसए' कहा जाय अर्थभेद नहीं, है। 'विज्जाचरणसपन्न' और 'लोकविदु' द्वारा जो कहा गया है वही महावीर के लिए 'अप्पडिहयवरनाणवसणधर' और 'विघट्ठउम' द्वारा अभिप्रेत है। दोनों मे 'बुद्ध' शब्द समान रूप मे है यह भी ध्यान देने योग्य है। इससे स्पष्ट होता है कि बुद्ध के वणक के बाद का भगवान् महावीर का यह वणक है।

१ महाव्युत्पत्ति मे भगवान् बुद्ध को 'वीर' कहा गया है।

२ महाव्यु० मे बुद्ध को—'नरोत्तम' और 'शाक्यसिंह' कहा है।

३ महाव्यु० मे बोधिसत्त्वो के नामो मे एक 'गन्धहस्ति' ऐसा नाम है।

४ महाव्यु० मे शरण्य और शरण है।

५ भगवती सूत्र, भातक ५

६ अनुत्तरनिकाय ३ २८५

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
सत-सजसे बड़े देवता व अगदवधु है।

एक गंभीर प्रश्न सरल उत्तर

युवा पीढ़ी को धर्म और परम्परा के प्रति आस्थावान् कैसे बनाये ?

—डा० नरेन्द्र भानावत एम ए पी-एच डी
(प्राध्यापक हिन्दी विभाग, रा० वि० विद्यालय, जयपुर)

धर्म का शक्ति के रूप में सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी। धर्म के नाम पर बड़े बड़े लोकोपकारी काय हुए हैं और धर्म के नाम पर लोग जिन्दे भी जला दिये गये हैं। जब धर्म अपने प्रकृतरूप में होता है तब वह शक्ति, तेज, स्फुरण और अमृत बनकर प्रकट होता है लेकिन जब उसका रूप विकृत हो जाता है तब वह सधप, विद्वेष, कमजोरी और विनाश का कारण बन जाता है। आज धर्म अपनी तेजस्विता को नहीं निखार पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण मेरी दृष्टि में युवा-पीढ़ी का उस पर आस्थाभाव न रहना है। वह मुख्यतः बुजुग लोगों का विश्वास बनकर रह गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि धर्म युवा पीढ़ी का विश्वास और सम्बल बने, खून और पसीना बने। यह सब कैसे हो, यही विचारणीय प्रश्न है ?

कुछ लोग, कहते हैं—आज का युवा-वर्ग उद्विग्न बन गया है उच्छ्वल बन गया है, अनास्थावादी बन गया है, धर्मद्रोही बन गया है, पर मुझे यह सब साधारण नहीं लगता। आज का युवा वर्ग स्वतन्त्र भारत में जन्मा है। उसने विज्ञान की द्रुतगामी प्रगति का अहसास किया है, उसने धर्म को धर्मनिरपेक्ष राज्य के सदस्य में देखा-परखा है। उसका वास्तविक श्रद्धा की अपेक्षा तक से, भाव की अपेक्षा ज्ञान से और धर्म की अपेक्षा विज्ञान से अधिक पडा है। ऐसी परिस्थितियों में धर्म के पारम्परिक रूप के प्रति उसका आकर्षित न होना स्वाभाविक है।

मुझे बुजुग और परम्परावादी लोग क्षमा करें यदि मैं यह कहूँ कि युवा-पीढ़ी को धर्म के प्रति अनास्थावादी बनाने में वे भी कुछ जिम्मेदार रहे हैं। इस स्थिति के मेरी दृष्टि में निम्न मुख्य कारण हो सकते हैं—

१ धर्म को अब तक हम अतीत से जोड़े हुए हैं और युवावर्ग को ऐसा अहसास नहीं करा पाये हैं कि धर्म का सम्बन्ध जीवन के वर्तमान क्षणों से भी है। जब भी हम युवा-वर्ग को धर्म और धार्मिक वातावरण के सम्पर्क में लाना चाहते हैं तब हमारी भाषा और हमारे उपकरण उनकी भाषा और उनके उपकरण नहीं बन पाते। आज के युवावर्ग की मुख्य भाषा है—हिन्दी और अंग्रेजी, लेकिन हम सर्वप्रथम उनसे धर्म का साक्षात्कार कराते हैं ऐसी भाषा से जो उनको मृत यानी सुदूर अतीत की

विविध कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सुक्खा
साधु धर्म्मो के उगमकल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अमिन्दन ग्रंथ

लगती है। भापा की इस दूरी के कारण वे धर्म को भी मृत या निःसुदूर अतीत की वस्तु समझ बैठने की भूलकर बैठते हैं। ईसाई लोग जिस क्षेत्र में अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, सर्वप्रथम वे उस क्षेत्र के निवासियों की भाषा सीखते हैं और वहाँ की संस्कृति का अध्ययन करते हैं। वे उस क्षेत्र की भाषा में ही ईसाई धर्म की शिक्षा-दीक्षा देते हैं। हम मनोवैज्ञानिक पकड़ के कारण ईसाई लोग पराये होकर भी अपने वन जाते हैं। जबकि हम लोग अपने होकर भी पराये वने हुए हैं। युवापीढ़ी को धर्म के प्रति आस्थावान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनकी भाषा में उनसे बात करें।

२ धर्म मानव मात्र ही नहीं, प्राणिमात्र के कल्याण के लिए है, ऐसा उदाहरण हम युवावग के समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ रह रहे हैं। धर्म के जितने भी पथ या सम्प्रदाय हैं और उनकी आचार-विचार-मूलक प्रक्रियाएँ हैं, वे सब पूँजीवाद में प्रभावित हैं। आज की युवा पीढ़ी में यह बात जम-सी गई है कि धर्म पूँजीवादी वर्ग द्वारा सम्पन्न होनेवाली कोई विशेष प्रकार की क्रिया है और 'आम आदमी' उसे सम्पन्न नहीं कर सकता। जब तक धर्म के साथ प्रदर्शन, दिखावा, प्रभुता और पैसा जुड़ा रहेगा तब तक युवावग—चेतनाशील युवावग—इस ओर आकर्षित नहीं होगा, उसकी आस्था हममें नहीं होगी। वह इसे विशेष वर्ग का, विशेष नशा समझता रहेगा।

यहाँ मैं इस बात पर विशेष बल देना चाहूँगा कि आज की युवापीढ़ी को आस्थावान बनाने के सर्वाधिक तत्त्व जैनधर्म में हैं। इनमें सबसे प्रमुख तत्त्व है समाजवादी दर्शन का तत्त्व जिसे 'परिग्रह परिमाण व्रत' कहा गया है। यदि हम इस तत्त्व को सही परिप्रेक्ष्य में, जीवन में उतारते हुए युवा-युवतियों के समक्ष रख सकें तो वे झट्ट सहज आकर्षित हो सकते हैं।

३ 'धर्म सबका है व सबके लिए है'—आज की पीढ़ी को हम ऐसा अहसास नहीं करा पा रहे हैं। आज का युवा अपने नियमित अध्ययन-क्रम से सर्वधर्मसमभाव और विश्व-एकता की बात पढ़ता है। पर जब वह अपने कुल समागत धर्म के सम्पर्क में आता है तो उसे व्यवहार-रूप में वहाँ बड़ी सकीणता और साम्प्रदायिकता नजर आती है। छोटी छोटी बातों पर बड़े-बड़े लोगों को जब वह परस्पर लड़ते-झगड़ते देखता है तो उसे प्रचलित धर्म और धार्मिक वातावरण से चिढ़-सी हो जाती है। उसे उसका दायरा सकीण और विचार रूपमट्टक से लगते हैं। मित्रता और आचरण का प्रत्यक्ष विरोध तथा कथनी और करनी का अन्तर, युवा मन में वितृष्णा पैदा कर देता है। एक ओर डाकुओं को आत्मसमर्पण करते हुए देखता है तो उसमें मन में अहिंसा और आत्मबल के प्रति विश्वास जगता है, निस्पृही, त्यागी, बैरागी आदर्श सत्ता की जीवन-चर्या के सम्पर्क में आकर जब उसे ज्ञान होता है कि ये पूर्ण अपरिग्रही हैं, पैसे के नाम पर कौड़ी तक नहीं रखते, नंगे पांव पैदल चलते हैं, इनका अपना कोई नियत स्थान या आश्रम नहीं होता, प्रतिदिन मधुकरिवृत्ति से जीवन-यापन करते हैं, कल के लिए कुछ भी संचय करके नहीं रखते, किसी के प्रति इनका राग द्वेष नहीं होता तो तप, त्याग, समय जैसे जीवन-मूल्यों के प्रति उसकी आस्था टिकती है। पर जब उसे यह ज्ञान होता है कि इनके अनुयायियों में वह सहिष्णुता नहीं है, वह उदारता नहीं है, वह समय नहीं है, तब उसे यह सब प्रक्रिया 'भार' और 'प्रदर्शन' लगने लगती है। उसका विश्वास ढिग जाता है और आस्था अनास्था में बदल जाती है।

हमें युवा-पीढ़ी को इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि धर्म के साथ जुड़ा हुआ सकीणता का भाव उसकी कमजोरी है। हम सबको मिलकर उसे दूर करना है। जब भी युवावग सम्पर्क में आये,

❧ डा० नरेन्द्र भानावत युवा पीढी को धर्म और परम्परा के प्रति आस्थावान कैसे बनाये ? | २६१

उसे ऐसा न लगे कि किन्ही पराये के बीच आ गया है। धर्मस्थानों के साथ जुड़े हुए इस 'अजनबीपन' को हमें दूर करना होगा।

४ धर्म के दो पक्ष हैं—आत्म-सुधार और समाज-सुधार। आज उसके दोनों पक्ष निस्तेज हो रहे हैं। अपने इद-गिर्द जब युवावग देखता है कि आत्मसुधार की भावना से धर्म करनेवाले तथा कथित बड़े-बूढ़ो ने धर्म को मिनटो और घटो में बांट लिया है। वह कुछ समय के लिए करने की वस्तु मात्र बन कर रह गया है। जीवन-व्यवहार के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं लगता। इस द्वैत-स्थिति ने युवापीढी को धर्म के प्रति उदासीन ही नहीं विद्रोही भी बना दिया है। वे यह नहीं देखना चाहते, कि धर्म 'क्लास रूम लेक्चर' एटेन्ड करने जैसा 'प्रोसेस' बनकर रह जाय। धर्म की महक धर्म करनेवाले की प्रत्येक क्रिया से फटनी चाहिए। ऐसा न हो कि प्रातःकाल और सध्याकाल तो वह किरण की तरह प्रकाश दे और दिनभर स्वयं ही अधकार में न भटके वल्कि दूसरो को भी अधरे में ढकेलने का काम करता रहे। ऐसे 'सफेदपोश' धर्मात्माओं को देख कर युवावग का धर्म के प्रति आस्थाभाव जाता रहता है।

युवा-पीढी को धर्म के प्रति आस्थावान बनाने के लिए हमें धर्म की शक्ति का उपयोग सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए करना होगा। दहेज, फैशनपरस्त, मादक पदार्थों का सेवन जैसी कुप्रथाएँ आज युवा-युवतियों में तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इनको रोकने या मिटाने में यदि धर्म शक्ति-शाली घटक बन कर आता है तो युवापीढी इस और प्रवृत्त हो सकती है।

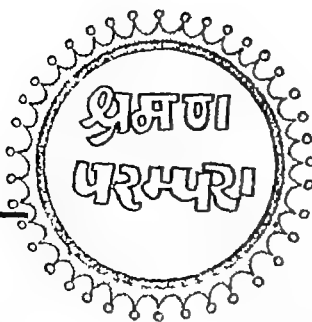
धार्मिक द्वैध

सविर स्थानक, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे में जाकर जो परमधार्मिक, भक्तराज, फरिश्ते और वेंरागो का रूप धारण करते हैं, वे ही घर, आफिस, समाल एव राजनैतिक मंच पर आकर यमराज रावण और शेतान का आचरण करने लगते हैं। फिर कैसे मानें कि धर्म उनके जीवन में उतरा है ?

जीवन में उतरा हुआ धर्म सवा, सब स्थानों में एकरूप रहता है। सच्चा धार्मिक घटा घर की सामायिक या पूजा नहीं करता, किंतु उसका सपूर्ण जीवन ही सामायिक और पूजा भक्ति से ओत-प्रोत रहता है।

—मधुकर मुनि

एक तथ्यात्मक अध्ययन

ॐ मुनि समदर्शी 'प्रभाकर'

भारतीय-संस्कृति में साधना का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन साहित्य के पृष्ठ साधना के उज्ज्वल-समुज्ज्वल आलोक से जगमगा रहे हैं। भारतीय-संस्कृति की तीनो धाराओं में—जैन, बौद्ध और वैदिक, उसके आदर्श को एक स्वर से स्वीकार किया गया है। जैन-परंपरा में अणुगार-धर्म, निग्रन्थ-प्रव्रज्या, श्रमण-साधना का, बौद्ध-परंपरा में उपसपदा का और वैदिक-परंपरा में सत्यास-धर्म का उल्लेख मिलता है। भारत के सभी धर्मों ने अपने साध्य-मोक्ष को प्राप्त करने के लिए साधना-पथ को अनिवार्य माना है। जैन-परंपरा में साधना पर अधिक भार दिया गया है। उसे जीवन का प्राण कहा है। और यहाँ तक कहा गया है कि जब तक सम्यक्-ज्ञान की ज्योति के साथ सम्यक-साधना की गतिशीलता नहीं होगी, तब तक साधक अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता। ज्ञान के साथ साधना—क्रिया का समन्वय होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। तत्त्वायसूत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है—ज्ञान और क्रिया का समन्वित रूप ही मोक्षमार्ग है —

“सम्यग्बोधन-ज्ञान चारित्राणिमोक्षमार्गः ।”

श्रमण-जीवन का इतिहास

श्रमण-जीवन का इतिहास बहुत उज्ज्वल रहा है। त्याग-विराग का इतना बड़ा आदर्श व्यक्त देखने को नहीं मिलता। आगम-साहित्य का अनुशीलन-परिशीलन करने पर हमें ज्ञात होता है कि श्रमण-जीवन त्याग और वैराग्य की भावना से ओत-प्रात रहा है। उसके जीवन के कण-कण में त्याग की, तप की, स्वाध्याय की, ध्यान की सरिता बहती हुई परिलक्षित होती है।

श्रमण जीवन का इतिहास बहुत लम्बा है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव से श्रमण परंपरा का प्रारम्भ होता है। वैदिक साहित्य में भगवान् ऋषभदेव की साधना का उल्लेख मिलता है। फिर भी आगम-साहित्य में श्रमण जीवन का जो उल्लेख मिलता है, वह तेवीसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और चौबीसवें तीर्थंकर महावीर के युग का मिलता है। श्रमण भगवान् महावीर के शासन में विलीन कर दिया था। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग २८०० वर्षों से श्रमण परंपरा की धारा अजस्ररूप से प्रवहमान रही है और आज भी प्रवहमान है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा मन्तः ॐ
सत-सर्वसे बड़े देवता व जगद्गुरु हैं।

श्रमण भगवान महावीर के युग में धार्मिक क्षेत्र में भी एक वग विशेष का आधिपत्य (Monopoly) था। धर्म साधना में शुद्ध एवं नारी को कोई स्थान नहीं था। भगवान महावीर धर्म-साधना के क्षेत्र में भेद की इस रेखा को कथमपि उचित नहीं समझते थे। उन्होंने एक जाति विशेष के द्वारा किए जानेवाले शोषण एवं उत्पीड़न का विरोध ही नहीं किया, प्रत्युत नारी एवं शुद्ध जाति को अपने श्रमण-संघ में सम्मिलित करके जातिवाद की दीवार को ही गिरा दिया। भगवान महावीर ने यह उद्योगणा की "प्रत्येक व्यक्ति साधना-पथ पर गतिशील होकर अपने जीवन का विकास कर सकता है।"

श्रमण जीवन की साधना को स्वीकार करनेवाले व्यक्ति सांसारिक वैभव, भोग-विनाश एवं विषय-वासनाओं का परित्याग करके अपने त्याग-पथ पर गतिशील होते थे। इस श्रमण या निग्रन्ध धर्म को पुरुष की तरह स्त्रिया भी स्वीकार करती रही हैं। पुरुष की तरह नारी के जीवन में आध्यात्मिक विकास करने की पूर्ण शक्ति है। साधना के क्षेत्र में जाति, पथ, मत, वग एवं लिंगभेद को, छूत-अछूत को कथमपि स्थान नहीं दिया गया है। जातिवाद के पुजारियों द्वारा अछूत माने जानेवाले अनेक व्यक्तियों ने एवं अनेक नारियों ने निग्रन्ध धर्म को स्वीकार करके मुक्ति को प्राप्त किया। जैन वाङ्मय में स्थान-स्थान पर उनके आदर्श जीवन का उल्लेख मिलता है।

सामान्य स्त्री-पुरुषों ने ही त्याग-पथ स्वीकार किया हो ऐसी बात नहीं है। उस युग के बड़े-बड़े उद्योगपतियों, सेठों, राजाओं, राजकुमारों एवं महारानियों ने भीरो से मुख मोड़कर त्याग-पथ पर कदम रखा। आगम साहित्य के पन्ने के पन्ने उनके उज्ज्वल आदर्शमय जीवन से भरे हुए हैं। उसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य और हरिजन चारों वर्णों के द्वारा साधना की ज्योति से अपने जीवन की ज्योतिर्मय बनाने का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि पुरुष ने भी अपने जीवन का विकास किया और नारी जाति ने भी प्रगति के पथ पर कदम बढ़ाया। जालक भी जामूत होकर आगे बढ़ा और वृद्ध भी सप्तर के भोगों में ही अन्त तक लिप्त नहीं रहा, वह भी जगा और आगे बढ़ा।

श्रमणों के प्रकार

आगमयुग में साधना के क्षेत्र में दो परंपराओं का उल्लेख मिलता है—श्रमणपरंपरा और ब्राह्मणपरंपरा। वैदिक परंपरा में प्रचलित सभी तरह की साधना ब्राह्मण परंपरा में समाविष्ट हो जाती है। अन्य साधक श्रमण-परंपरा के अन्तर्गत आते हैं। निशीथभाष्य एवं आवश्यकचूर्ण में पाँच प्रकार के श्रमणों का उल्लेख मिलता है—१ निग्रन्ध—निग्रन्ध (खमण), २ सक्क (रत्तपड) ३ तावस (वणवासी—जंगलों में रहने वाले तापस), ४ गेरुख (परिव्रज्य—गैरए रंग के वस्त्र रखनेवाले परिव्राजक) और ५ आजीविय (पट्टाभिक्षु गोशालक के शिष्य)।^१ आवश्यकचूर्ण में—आजीवक, तापस, परिव्राजक, तच्चत्तीय (बौद्ध) और वोटिक ये पाँच भेद करके, इन पाँचों प्रकार के श्रमणों को बन्धन करने का निषेध किया है।^२ आवश्यकचूर्ण के रचयिता ने निग्रन्ध को इन पाँच प्रकार के श्रमणों से अलग माना है। इस तरह उस युग में पाँच या छह प्रकार की श्रमण-परंपराएँ रही हैं, जिनमें से कुछ ब्राह्मण परंपरा में विनीत हो चुकी हैं—तापस और परिव्राजक। कुछ विलुप्त हो चुकी हैं—आजीवक और वोटिक। इस समय निग्रन्ध (जैन) और बौद्ध दो परंपराओं के श्रमण ही परिलक्षित होते हैं।

१ (क) निशीथभाष्य, १३, ४४२०, (ख) आचाराचूर्ण २, १, १ २ आवश्यकचूर्ण, २, पृष्ठ २०

विविध कुलुप्पणा साहसो कप्पसुक्खा

अपु धन्वी के जगम कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

विराग के कारण

आगम-साहित्य में ससार से एवं विषय भोगों से विरक्त होने के अनेक कारणों का उल्लेख मिलता है। विषय-वासनाओं के कारण चार गति में परिभ्रमण करने की व्यथा से व्यथित सामान्य स्त्री पुरुष ही नहीं ऐश्वर्यसम्पन्न श्रेष्ठी वर्ग, विद्वान् एवं षाक्तिसम्पन्न राजा-महाराजा भी भोग-विलास को छोड़कर श्रमण दीक्षा स्वीकार करने के लिए उत्सुक रहते थे। वे सासारिक सुख-साधनों एवं भोगों को तुच्छ और सारहीन समझकर धन-वैभव एवं परिजनो का त्याग करके साधना के पथ पर गतिशील होते थे। कुछ व्यक्ति वीतराग वाणी का श्रवण करके अपने स्वरूप को समझकर साधना की ज्योति जगाते और कुछ अन्य निमित्तों को पाकर जीवन को जगाते।

उस समय की राजनीति भी बड़ी विचित्र थी। सीमाओं पर रात-दिन सघप चलता रहता था। राज परिवारों में आन्तरिक सघप भी कम नहीं था। इन सघपों से ऊँचकर भी राजा लोग श्रमण-धर्म को स्वीकार करते थे। प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के ६६ पुत्रों को उनके ज्येष्ठ भ्राता भरत चक्रवर्ती ने अपने अनुशासन में रहने का सदेश भेजा, तब ६८ भाइयों ने भगवान् ऋषभदेव से अपनी स्वतन्त्रता बनाए रखने के लिए सम्मति मांगी। तब भगवान् ने उन्हें यह समझाया कि तुम राज्य के टुकड़े के लिए क्यों लड़ रहे हो? मुक्ति के उस अक्षय्य राज्य को प्राप्त करो, जिसे छीनने की ताकत किसी भी चक्रवर्ती में नहीं है। और भगवान् के उपदेश से उन्होंने राज्य मोह का परित्याग करके श्रमण दीक्षा स्वीकार की।

परन्तु भरत के एक भाई बाहुवली ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाए रखने के लिए भरत के साथ युद्ध की तैयारी की। दोना भाइयों में द्वन्द्व युद्ध हुआ। दृष्टियुद्ध, वाक्युद्ध, भुजा झुकाने के युद्ध, दण्डप्रहार युद्ध—इन चार युद्धों में भरत हार गया। पाँचवे मुष्टियुद्ध में आवेश के वश युद्धनीति को त्याग कर भरत ने अपने छोटे भाई पर चक्र रत्न का प्रहार किया। परन्तु उसका यह प्रयोग भी सर्वथा असफल रहा। पर इससे बाहुवली का आवेश भटक उठा। उसने क्रोध की आग में जलते हुए भरत को मुष्टि प्रहार से सभाप्त करने के लिए मुट्ठी उठाई। उसी समय उसका विवेक जागृत हो गया। कलुषित राजनीति के कारण ज्येष्ठ भाई का अनिष्ट होते देखकर उसके मन में विराग की धारा बहने लगी और युद्धभूमि में ही अपनी उठी हुई मुष्टि से केश लुँचन करके श्रमण-दीक्षा स्वीकार की। इस तरह के और भी उदाहरण आगमों एवं आगमोत्तर साहित्य में भरे पड़े हैं, जिनमें राजनीतिक विषमता के कारण अनेक राजा-महाराजाओं के दीक्षा लेने का वर्णन मिलता है।

उत्तराध्ययन सूत्र के अष्टम अध्यायन के प्रारम्भ में यह प्रश्न किया गया—“अध्रुव, अशाश्वत और दुःख-वेदनाओं से सञ्कुल-परिपूर्ण इस ससार में मैं ऐसा कौनसा कम करूँ, किस मार्ग पर चलूँ, जिससे दुर्गति के महागर्त में गिरने से बच सकूँ?”

इसी अध्ययन की दूसरी गाथा में दुःखों से उत्पीडित व्यक्ति के मन का समाधान करते हुए कहा है—“पूव परिचित सयोग का परित्याग करके जो व्यक्ति किसी पदार्थ में आसक्त नहीं होता, किसी के प्रति ममत्व बुद्धि नहीं रखता, स्नेहीजनों के प्रति स्नेह—ममताभाव नहीं रखता, वह भिक्षु, वह श्रमण समस्त दोषों—प्रदोषों से मुक्त-उन्मुक्त होता है।”

स्थानागसूत्र के दशवैस्थान में वैराग्यप्राप्ति के दश कारण बताए हैं—१ अपनी अन्तरंग प्रेरणा से प्रेरित होकर समय स्वीकार करना (गोविन्दवाचक की तरह) २ रोप के वृक्ष श्रमण बनना (शिवभूति की तरह), ३ दरिद्रता से परेशान होकर साधु बनना (लकड़हारे की तरह), ४ स्वप्न देखकर वैराग्य प्राप्त करना (पुष्पचूला की तरह) ५ किसी प्रतिज्ञा के पूरा होने पर दीक्षा लेना (धन्यक की तरह), ६ पूर्वजन्म की स्मृति जागृत होने से मुनि बनना (प्रतिबुद्ध आदि राजाओं की तरह), ७ रोग के कारण प्रव्रज्या लेना (सन्तकुमार चक्रवर्ती की तरह), ८ जन-जन से अपमान मिलने के कारण भिक्षु बनना (नदिपेण की तरह), ९ देवों के द्वारा प्रतिबोध मिलने पर साधना के पथ पर गतिशील होना (श्वेताय की तरह) और १० पुत्र-स्नेह के वश दीक्षित होना (वज्रस्वामी की तरह)। इसके अतिरिक्त स्थानाग स्थान ३ और ४ में अन्य प्रव्रज्याओं का उल्लेख मिलता है। तीसरे स्थान में तोदयित्वा—प्रव्रज्या में व्यथा या बाधा उपस्थित करके दी जाने वाली, प्लावयित्वा—अन्यत्र ले जाकर दी जाने वाली दीक्षा और बुयावहता (समाप्य)—समापणपूर्वक दी जानेवाली दीक्षा तथा चतुर्थ स्थान में—नटकादिता, मटकादिता, सिंहादिता और शृगालकादिता नामक दीक्षाओं का भी उल्लेख मिलता है।

जैन वाङ्मय में ऐसे अनेक व्यक्तियों के जीवन का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने अपने जीवन में योही-सी प्रेरणा पाकर साधना के पथ को स्वीकार किया। आवश्यकचूर्णी और उत्तराध्ययन सूत्र की टीका में उज्जैन के महाराज देविलासत एक दिन राजमहलों में बैठे हुए मनोविनोद कर रहे थे। महारानी की नजर उनके बालों पर पड़ी और काले-कजूरारे बालों के मध्य में एक सफेद बाल को देखकर महारानी ने कहा—महाराज धमदूत आ गया है। राजा ने तुरन्त बाल को तोड़कर अपनी अंगुली में लपेट लिया और उसे एक सुवर्ण थाल में क्षीमयुगल में रखकर पूरे नगर में घुमाया। उसके पश्चात् महाराज ने महारानी के साथ दीक्षा स्वीकार की।^१

चक्रवर्ती सम्राट भरत आरीसाम्भवन में बैठे अपने शरीर को अलंकारों से विभूषित कर रहे थे, तब उनकी अंगुली में से मुद्रिका नीचे गिर पड़ी। मुद्रिका-सूत्र्य अंगुली को देखकर उनकी विचारधारा शरीर की नश्वरता के चिन्तन में लग गई। और आत्मचिन्तन में तेजस्विता आते ही उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई।^२

कापिलपुर के महाराज दुर्मुख ने बहुत धूम-धाम से इन्द्रमहोत्सव मनाया, इन्द्रध्वज की पूजा की। सात दिन के बाद जब ध्वज को गिरा दिया तो उसमें से दुर्गन्ध निकलने लगी। इससे दुर्मुख के मन में वैराग्य भावना जागृत हुई और उसने दीक्षा स्वीकार की।^३

बावोसवें तीर्थंकर नेमिनाथ जब राजमती से विवाह करने के लिए वाराणसी लेकर मथुरा में उग्रसेन महाराज के घर पहुँचे, तब वाराणसी में आए हुए अतिथियों के भोजन के लिए वाहे में वन्द किए हुए पशुओं की कण्ठा भरी वीत्कार को सुना, तो उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। उन्होंने सारथी को संकेत करके पशुओं को बधन मुक्त कर दिया और स्वयं बिना विवाह किए ही लौट गए। और साधना के पथ पर अग्रसर हो गए।^४

१ आवश्यक चूर्णी २। २ उत्तराध्ययनटीका, १८। ३ वही, अ० ६।

४ उत्तराध्ययन सूत्र २२।

३४

विदित कुतुम्पणा साहवों कप्यत्त्ववा

२. पार्थ के जगमग-महेश ६।

मुनिद्वय अजितकृत इति

इस प्रकार जैन वाङ्मय में मन में वैराग्य की भावना के उदबुद्ध होने के अनेक कारण दिए हैं। अनेक व्यक्तियों को कुछ वस्तुओं को देखकर भी वैराग्य प्राप्त हुआ है।

प्रब्रज्या का निषेध

जैन वाङ्मय का अनुशीलन परिशीलन करनेवाला व्यक्ति भली-भाँति जानता है कि दीक्षा का द्वार सबके लिए खुला था। व्यवहारभाष्य भाग ४ में गणिका—वेश्या द्वारा दीक्षा स्वीकार करके जीवन की धारा को बदलने का उल्लेख मिलता है। बौद्ध-साहित्य में आम्रपाली—जो गणिका थी, ने तथागत बुद्ध के समीप दीक्षा ली थी। ऐसे अनेको उदाहरण जैन परंपरा में भी उपलब्ध हैं। फिर भी दीक्षा के नियमों में कुछ ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रब्रज्या ग्रहण करने का निषेध भी किया गया है, जो साधना-पथ पर चलने में सक्षम नहीं माने गए हैं। स्थानागसूत्र और निशीथभाष्य में नपुंसक वात-रोगी, बाल, वृद्ध, जड़-मूर्ख, व्याघ्रिस्त (बीमार), स्तेन, राजापकारी, उन्मत्त, अदशन (अन्धा) दाम, दुष्ट, ऋणपीडित, जात्यगहीन, शैक्षनिष्कटित (अपहृत किया हुआ), गर्भवती और बालवत्सा (जिस स्त्री का बालक छोटा हो) ऐसे व्यक्तियों को दीक्षा देने का निषेध किया गया है।^१

बाल-दीक्षा

आगमों में बाल दीक्षा का उल्लेख मिलता है। आठ वष के बालक को दीक्षा देने की परंपरा आगम युग से रही है—भले ही वह एक-दो व्यक्तियों तक ही सीमित रही हो। भगवती सूत्र शं ४, उ० ३ की टीका में—“छव्वरिसो पञ्चइयो”—६ वष के बालक को दीक्षा देने का उल्लेख मिलता है। परन्तु सामान्य तौर पर आठ वष से कम उम्र के बालक-बालिका को दीक्षा देने का निषेध है।

आगम एवं आगमोत्तर साहित्य में बाल-दीक्षा का निषेध नहीं है। परन्तु बाल-दीक्षा देते समय बहूत विवेक रखा जाता था। भाष्य युग में बाल-दीक्षा के सम्बन्ध में ऊहापोह भी होने लगा था। लोगों के सामने बाल-दीक्षा चर्चा का विषय बन गया था। निशीथ-भाष्य का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उस समय भी बाल-दीक्षा की आलोचना होने लगी थी। भाष्यकार ने बाल दीक्षा के दोषों का उल्लेख करते हुए लिखा है—

१ छोटे-से बालक को श्रमणों के साथ विचरण करते देख कर लोग उपहास एवं मजाक करते हैं—यह इनके ब्रह्मचर्य व्रत का प्रत्यक्ष फल परिलक्षित होता है, यह इनकी सन्तान है।

२ लोहगोलक को अग्नि में छोड़ने पर वह जहाँ-तहाँ घूमता है, जलने लगता है। उसी प्रकार बालक मुनि को जहाँ छोड़ दिया जाए, वहीं वह छ काय की विराधना करता है। इधर-उधर भटकता है, खेलता है।

३ रात्रि में भूख लगने पर भोजन मागता है।

४ उसे देखकर लोग ऐसा व्यंग्य भी कसते रहते हैं कि इसे वचपन से ही वन्धन में, जेल में डाल दिया है और ये श्रमण जेलर की तरह सदा साथ रहकर इसकी स्वतन्त्रता को रोककर रखते हैं।

५ इससे श्रमणों का अपयश होता है निगन्ध धम की निन्दा होती है।

१ (क) स्थानाग, ३, २०२, (ख) निशीथभाष्य, ११, ३५०६-७।

२ निशीथभाष्य, ११ ३५३१-३२

६ बालक के साथ में होने से विहार में विघ्न पड़ता है ।

७ बहुत छोटी उम्र में बालक के मन में समय के भाव नहीं होते, इसलिए दीक्षा प्रदाता चारित्र्य से पतित होता है ।

इतने कारण उपस्थित करने पर भी भाष्यकार ने आगे की गाथाओं में कुछ परिस्थितियों में बाल-दीक्षा देने का भी उल्लेख किया है । इस सम्बन्ध में भाष्यकार लिखते हैं—

१ यदि किसी व्यक्ति का पूरा परिवार दीक्षा स्वीकार कर रहा हो ।

२ यदि किसी श्रमण-साधु के परिजन महामारी आदि रोग के कारण दिवंगत हो गये हो, केवल एक बालक ही अवशेष रहा हो ।

३ किसी सम्यक्त्व के संरक्षण में कोई अनाथ बालक रहा हो ।

४ किसी कामातुर दुष्ट के द्वारा किसी साध्वी का शीलभंग करने से बालक उत्पन्न हुआ हो ।

५ यदि किसी यन्त्री के द्वारा कुल, गण, सघ एवं धम को लाभ मिलने की संभावना हो ।

इन परिस्थितियों में यदि कोई बालक दीक्षा स्वीकार करना चाहता है, तो निशेध भाष्यकार का अभिमत है कि उसे आचार्य बालवय में दीक्षा दे सकता है । इन परिस्थितियों के अतिरिक्त भाष्यकार बाल-दीक्षा देना उचित नहीं समझते ।

सम्पूर्ण आगम-साहित्य में भगवान महावीर के द्वारा पोलासपुर के राजा विजय के पुत्र राज-कुमार अतिमुक्तकुमार के बालवय में दीक्षा देने का उल्लेख मिलता है ।^१ और चतुर्दशपूर्वधर आचार्य शम्यभव द्वारा अपने पुत्र मणन को और आयसिंहगिरि द्वारा वज्रस्वामी को दीक्षित करने का व्रणन मिलता है ।^२ ये दीक्षाएँ भी उपरोक्त परिस्थितियाँ में ही हुई हैं ।

वृद्ध-दीक्षा

बालक के शरीर में, मन में चपलता रहती है । वह स्थिर मन से सदा सत्यदा साधना में लगा नहीं रह सकता । वृद्ध के मन में, तन में स्थिरता तो रहती है, परन्तु शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है । उससे न तो प्रयत्न हो पाता है और न वह समय पर दैनिक क्रियाएँ ही व्यवस्थित रूप से कर पाता है । इसलिए अतिवृद्ध व्यक्ति को दीक्षा देने का निशेध भाष्यकार ने निषेध किया है ।

परन्तु कुछ परिस्थितियों में वृद्ध व्यक्ति को दीक्षित किया जा सकता है । जिस वृद्ध व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हो, कष्ट सहने में सक्षम हो, उसे प्रव्रज्या देने में दोष नहीं बताया है । दशवैकालिक सूत्र में बताया है—“जीवन के सध्या काल में दीक्षा लेकर भी कुछ व्यक्ति अपनी तेजस्वी साधना से स्वर्ग एवं अपवर्ग-मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं ।”^३

श्रमण भगवान महावीर ने अपने पूर्व पिता सोमिल ब्राह्मण को और आचार्य सुधर्मान जम्बू एवं उसके पिता ऋषभदत्त को दीक्षा दी थी । इसके अतिरिक्त नवपूर्वधर आचार्य के द्वारा अपने पिता सोमदेव को प्रव्रज्या देने का व्रणन मिलता है । आगम एवं अन्य साहित्य में अतिवाल और वृद्ध अवस्था में कुछ अपवादों को छोड़कर दीक्षा देने के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं ।

१ निशेधभाष्य, ११ ३५३७-३६ । २ अन्तकृतदशाग, ६ १४ । ३ निशेधभाष्य, ११-३५३६

४ दशवैकालिक, ४,

माता-पिता की अनुज्ञा

त्याग-वैराग्य की भावना व्यक्ति के मन में जागृत होती है और वह अपनी अन्तरंग इच्छा से साधना के पथ पर गतिशील होता है। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि वह अपने माता-पिता, सरक्षक एवं स्नेही-साथी की आज्ञा प्राप्त करे। जिस साधना को उसने श्रेयस्कर समझा है, उसके स्वरूप को उन्हीं समझाकर उनके मन में साधना के प्रति श्रद्धा जागृत करना और उनका आशिर्वाद प्राप्त करके वदना साधक का परम कर्तव्य है।

भगवान् महावीर के माता-पिता के दिवंगत होने के बाद जब तक उनके ज्येष्ठ भ्राता नदिवघ्न ने आज्ञा नहीं दी, तब तक उन्हें राजमहलों में ही ठहरना पड़ा। वे भाई के आग्रह से दो वर्ष तक और ठहरे।^१ मेघकुमार^२ एवं अतिमुक्तकुमार जब श्रमण भगवान् महावीर के समीप दीक्षा लेने के लिए उपस्थित हुए, तब उनके माता-पिता ने भगवान् को शिष्यरूप शिक्षा दी। अर्थात् दीक्षार्थियों के लिए भी आगम में ऐसा ही उल्लेख मिलता है। उस समय बिना आज्ञा के एक भी दीक्षा दी गई हो, ऐसा वचन कहीं नहीं मिलता।

निष्क्रमण-सत्कार

आगम-साहित्य में दीक्षा के लिए तैयार साधक का निष्क्रमण-सत्कार करने का उल्लेख मिलता। अभिनिष्क्रमण के समय बहुत धूमधाम से उसे भगवान् या सन्तो की सेवा में पहुँचाया जाता था।

थावच्चा-पुत्र के सम्बन्ध में बताया गया है—जब वह दीक्षा लेने लगा, तब उसकी माता वासुदेव श्रीकृष्ण के राजदरबार में उपस्थित हुई और अभिनिष्क्रमण सत्कार के लिए उनसे छत्र-चामर आदि की याचना की। तब श्रीकृष्ण ने कहा—तुम जाओ। मैं स्वयं तुम्हारे घर आता हूँ। उसका निष्क्रमण सत्कार मैं करूँगा। फिर श्रीकृष्ण थावच्चा-पुत्र के घर जाते हैं, उसे समझाते हैं, परन्तु उसकी दृढ़ता देखकर उनको एक हजार व्यक्ति उठा सके ऐसी विशालशिविका में बैठकर उसे धूमधाम के साथ भगवान् नेमिनाथ के चरणों में पहुँचाते हैं।^४

इसी तरह मेघकुमार एवं अन्तकृतदशाग में गजसुकुमाल, पद्मावती आदि के अभिनिष्क्रमण के समय का विस्तृत उल्लेख मिलता है। अभिनिष्क्रमणार्थी के प्रति लोग अपनी हार्दिक श्रद्धा अभिव्यक्त करते थे।

चतुर्विध-सघ

आगम-साहित्य का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि प्राचीन युग में श्रमणों का सघटन व्यवस्थित, सुन्दर एवं अद्वितीय था। वेदों की रचना के पूर्व भी श्रमण-सघ सगठित रहा है। जिस युग में जो तीर्थंकर होते, वे केवलज्ञान प्राप्त करते ही चतुर्विध सघ—श्रमण-श्रमणी, श्रमणोपासक-श्रमणोपासिका, की स्थापना करते। जिसे आगमिक भाषा में तीर्थ कहते हैं। और तीर्थ के सत्स्थापक होने के कारण वीतराग प्रभु को तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकरों के समय चारों तीर्थ उनके अनुशासन में रहते थे और उनके परचात् उनके शासन में होनेवाले आचार्यों के नेतृत्व में श्रमण-श्रमणी अपने महाव्रतों का

१ कल्पसूत्र, ५, १००।

२ ज्ञाताधर्मकथा १

३ अन्तकृतदशाग, ६, १४।

४ ज्ञाताधर्मकथा, ५,

परिपालन करते हुए अपने जीवन का विकास करते थे और श्रावक-श्राविका उनसे प्रेरणा पाकर अपने व्रतो का पालन करने का प्रयत्न करते थे ।

श्रमण परंपरा में सघ का, तीर्थ का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रहा है । जिनघम की आधार शिला या मूलस्नग्म तीर्थ है । तीर्थंकरों का तीर्थंकरत्व तीर्थ पर ही आधारित है । भगवती सूत्र (२०।८) में तीर्थ की परिभाषा करते हुए बताया है—“धर्म साधना में अनुरत चतुर्विध-सघ”—

“तिथ पुण चाउव्वणे समणसघे, तज्जहा—समणा, समणीओ, सावया सावियाओ य ।”

नन्दीसूत्र में सघ की महिमा का बहुत विस्तार से वर्णन किया है । नगर, चक्र रथ, कमल, चन्द्र, सूर्य, समुद्र आदि अनेक उपमाओं के द्वारा सघ का गौरवमय भाषा में बहुत सुन्दर वर्णन किया है । जिसे पढ़कर मन में सघ के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति का अजस्र स्रोत प्रस्फुरित हुए बिना नहीं रहता ।

आवश्यक नियुक्ति में आचार्य भद्रबाहु ने तीर्थ के सम्बन्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है । उन्होंने तीर्थ की विशिष्टता का उल्लेख करते हुए लिखा है—‘तीर्थंकर जब समवशरण में धर्म देशना देते हैं, उस समय वे तीर्थ को नमस्कार करते हैं ।’ इससे यह स्पष्ट होता है कि तीर्थंकरों के द्वारा तीर्थवन्दनीय रहा है । क्योंकि तीर्थ की स्थापना करने के कारण ही उन्होंने तीर्थंकर पद प्राप्त किया । तीर्थ तीर्थंकर का मूल आधार है ।^२

आचार्य भद्रबाहु ने तीर्थ के सम्बन्ध में जिस गौरवमय शब्दावली का प्रयोग किया है, वह केवल कपोल-कल्पना के बहाव में किया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । आचार्य भद्रबाहु महान श्रुतधर रहे हैं, अपने युग के पूवधर थे और उन्होंने आवश्यक सूत्र पर नियुक्ति की रचना की—जो आगमिक विचार चर्चा का कोप है, मूढग्न्यग्रय है । आगमों के व्याख्या साहित्य में नियुक्ति का सब प्रथम स्थान है, वह सबसे प्राचीन व्याख्या मानी गई है । भाष्य, चूर्णी एवं टीकाओं के लेखकों पर एवं वर्तमान युग के विचारक आचार्यों एवं वरिष्ठ सन्तों पर नियुक्ति का विशेष प्रभाव पड़ा है । इसलिए ऐसा कहना या मानना भयंकर भूल होगी कि आचार्य भद्रबाहु ने तीर्थ को वन्दन करने के सम्बन्ध में कुछ अनगल लिखा है । उनके युग में अवश्य ही ऐसी विचार-चर्चा रही है, जिसमें तीर्थंकरों द्वारा तीर्थ को नमस्कार करने का उल्लेख था । बिना किसी आधार के वे ऐसा नहीं कह सकते । वर्तमान युग के ज्योतिर्धर आचार्य जवाहरलालजी महाराज ने भी तीर्थंकरों द्वारा तीर्थ को नमस्कार करने का उल्लेख किया है ।

दुष्कर नियम

आगमों में श्रमण-श्रमणी जीवन की कठिन साधना का उल्लेख मिलता है । साधना के व्रत-नियम दुष्कर होते थे । उत्तराध्ययन सूत्र के १६ वें अध्ययन की गाथा ३६ से ४३ तक मृगापुत्र के वैराग्य एवं त्यागमय जीवन का उल्लेख करते हुए बताया है—गंगा के प्रतिस्नोत को तैरना, विराट् सागर को भुजाओं से पार करना, वायु के ग्रास को उदरस्थ करना, तलवार की धार पर नंगे पैर गति करना, लोहे के चनो—दानों को दातों से चवाना, प्रज्ज्वलित अग्निशिखा को पकड़ना और मदरगिरि पर्वत को तराजू

१ तिथपणाम काउ कहेइ साहारणेण सद्देण । —आवश्यक नियुक्ति ५६७

२ तपुव्विया अरहया पूइयपूआ च विणयकम्म च । —वही, ५५८

पर रखकर तोलना दुष्कर है, कठिन है, उसी प्रकार श्रमण-साधना का पथ भी महादुष्कर है। साधक को अपने जीवन को, अपनी दृष्टि को, अपने विचारों को साधना एवं समय में केन्द्रित करना आवश्यक है।

आचाराग सूत्र में साधु-साध्वी के लिए बताया गया है कि वे आहार करते समय स्वाद न लें। भोजन के प्राप्त को मुँह में दाँएँ से बाँएँ या बाँएँ से दाँएँ घुमाते हुए रसों का आस्वादन करते हुए न खाएँ। परन्तु अनासक्त भाव से गले के नीचे उतार लें। और यदि ढास मच्छर काट रहे हों, तो उन्हें भी न हटाएँ। पर समभावपूर्वक उस परिपह को सहन करें।^१

श्रमण साधना में तप का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आचाराग में भगवान् महावीर की महान् तप-साधना का उल्लेख मिलता है। साढ़े बागहू वष तक तप-साधना करते हुए उन्होंने जिन दुष्कर परीपहों को समभावपूर्वक सहन किया और वह छ छ महीने तक, उनकी साधना की नेजस्वित्ता को प्रकट करता है।

अनुत्तरोपातिकसूत्र में घग्नाअणमार की तपश्चर्या का गौरवमय वर्णन मिलता है। उनके पाद, जघा और ऊरू सूक्ष्मकर रूक्ष हो गए थे, पेट इतना अन्दर घँस गया था कि वह कमर से चिपक गया था। उनकी पसलियों की हड्डियाँ निकल गई थीं और कमर की हड्डियों माला के मनकों की भाँति गिनी जा सकती थी। वक्ष स्थल की हड्डियाँ गंगा की लहरों की तरह एक-एक करके गिनी जा सकती थी। भुजाएँ सूखे हुए सप जैसी कृशा हो गई थी, मुख कमल मुरझा गया था, आँखें अन्दर घँस गई थी। इस प्रकार शरीर में रक्त और मांस कम हो गया था। वह केवल तप के तेज से चमक रहा था। इस प्रकार श्रमण परम्परा में दुष्कर तप तपनेवाले साधक भी रहे हैं।

सकटभय जीवन

श्रमण जीवन में अनेक तरह के कष्टों एवं सकटों का सामना करना पड़ता है। आगम युग में एवं उसके पूर्व सामाजिक व्यवस्था आज जैसी व्यवस्थित नहीं थी और गमनागमन के मार्ग भी आज जैसे सुविधाजनक एवं सरल नहीं थे। उस समय एक गाँव से दूसरे गाँव जाते समय रास्ते में विकट जंगल पड़ते थे। रास्ते में चोर-डाकू एवं जंगली जानवर मिल जाते थे। लम्बे रास्तों में कभी-कभी भिक्षा भी समय पर एवं सुविधापूर्वक नहीं मिलती। फिर भी साधक अपने श्रमण नियमों का परिपालन करता हुआ विचरता था। कभी-कभी आचार-धर्म का परिपालन करते समय प्राणों का भी त्याग करना पड़ता। फिर भी वह समभावपूर्वक सभी परीपहों को सहन करता था।

रोगजन्य कष्ट

बीमारी के समय साधु को समभावपूर्वक सहन करना चाहिए। यदि सहन करने की क्षमता न हो और समभाव नहीं रहा हो, उस समय उसके लिए चिकित्सा कराने का निषेध नहीं किया गया है। क्योंकि समभाव एवं समाधि को बनाए रखना श्रमण का प्रधान कर्तव्य है। समभाव मूलगुण है और क्रिया काण्ड उत्तरगुण है। अतः मूलगुण को सुरक्षित रखने के लिए अपवाद मार्ग में क्रियाओं को शिथिल भी किया जा सकता है और विवेक एवं यत्ना के साथ वैसा करने में किसी तरह का दोष नहीं लगता।

यदि श्रमण-सभ में कोई साधु चिकित्सा का ज्ञान रखता है, तो बीमार साधु पहले साधु को दिखाए, उससे अपनी चिकित्सा कराए। यदि किसी भी साधु को चिकित्सा करने का ज्ञान नहीं है, तब वैद्य को भी दिखाया जा सकता है और उससे औषध ली जा सकती है। इसके लिए निशीथ और बृहत्कल्प सूत्र एवं उसके भाष्य में दवा लेने का भी कहा है। भाष्यकार ने लिखा है कि साधु अपने स्वास्थ्य की परीक्षा करने के लिए वैद्य के घर पर या दवाखाने में जा सकता है। यदि वैद्य स्वयं देखने के लिए साधु के स्थान पर जाने के लिए तैयार हो और वह जाने की इच्छा अभिव्यक्त करे तो आचार्य या उस समूह का वरिष्ठ साधु पहले वैद्य या डाक्टर से बात करे, उस बीमारी के कारणों की जानकारी दे। उसके बाद वैद्य को लेकर बीमार साधु के पास जाकर उसे दिखाए। रोग का निदान करने के बाद वैद्य जो औषध दे और जो पथ्य-पानो बताए, उसकी व्यवस्था का ध्यान रखे। बीमारी के समय साधु की सेवा-सुश्रूषा को उचित व्यवस्था करे।^१

बीमार साधु को दवा लेने का एकान्त निषेध नहीं है। परन्तु उसे उस कष्ट का शान्ति के साथ सहन करने एवं विवेकपूर्वक स्वास्थ्य के लिए औषध एवं पथ्य लेना चाहिए। रोग के कारण मन में अशान्ति, विषमता एवं ग्लानि को प्रविष्ट न होने दे।

बुभिक्षजन्य परोषह

उस समय भारत में छोटे-छोटे राज्य थे। अनेक बार अनावृष्टि या अतिवृष्टि के कारण दुष्काल पड़ जाता, तब आचार्य साधुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज देते थे। क्योंकि दुष्काल में शुद्ध भिक्षा का मिलना दुष्कर था। कभी-कभी साधु भिक्षा के अभाव में सथारा करके समाधिभरण को स्वीकार करते थे।

दुष्काल के समय भिक्षाचरी के लिए अपवादमाग का भी आगम में विधान मिलता है। आचाराग सूत्र में बताया है—“साधु भिक्षा के लिए किसी गृहस्थ के घर में प्रवेश कर रहा है, उस समय उसके द्वार पर श्रमण-ब्राह्मण आदि अन्य भिक्षुओं को भिक्षा के लिए खड़ा देखकर एकान्त स्थान में खड़ा हो जाता है। यदि गृहस्थ उसे देख ले और अपने घर ले जाकर उसे भिक्षा दे और यह कहे कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं द्वार पर उपस्थित सभी भिक्षुओं को भोजन दे सकूँ। अतः आप सब परस्पर बाट कर खा लें। उत्सर्गमाग में साधु ऐसी बात पर दिए हुए आहार को स्वीकार नहीं करता। परन्तु अपवाद में वह उसे स्वीकार कर भी सकता है। और फिर सब को गृहस्थ का सदेश सुना कर सब में उसे समान रूप से विभक्त कर दे। यदि वे साथ में बैठकर भोजन करना चाहें, तो उनके साथ भी आहार कर सकता है परन्तु आहार वाटते एवं करते समय सरस पदार्थों में आसक्त होकर उन्हें अकेला न छोए, सबको समान रूप से दे।”^२

सूत्रकृतागसूत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अपवादमार्ग में आध्यात्मिक आहार करनेवाले साधु के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि वह सात या आठ कम का वन्य करता है।^३ अचाराग वृत्ति में भी कहा है अपवादमाग में साधु, द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव देखकर सदेव आहार भी ले सकता है।

१ बृहत्कल्पभाष्य १, १११०-२०१३, व्यवहारभाष्य, ५, ८६-६०, निशीथ, १०-१६-३६, निशीथ-भाष्य, २८७३-७४

२ आचाराग सूत्र, २, ५, २६। ३ सूत्रकृताग सूत्र, २, ५, ८-६।

विशिष्ट कुलुप्पण्णा सगहो कप्पस्सुक्खा
समुज्जाता ७ उज्जातपुष्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिरुन्दन ग्रंथ

द्रव्य—खाद्य पदार्थों का मिलना दुर्लभ हो। क्षेत्र—ऐसा क्षेत्र जिसमें निर्दोष आहार नहीं मिलता हो। काल—दुष्काल का समय हो। भाव—रोग आदि की अवस्था हो। ऐसे समय आधिक्य आहार लेने पर भी साधु साधुता से नहीं गिरता।^१

अध्व प्रकरण

साधना को उज्ज्वल रखने एवं धमप्रचार के लिए श्रमण-श्रमणी वग के लिए विहार एक अत्युत्तम साधन माना गया है। आगमों में साधु-साध्वी के लिए नवकल्पी विहार का उल्लेख मिलता है। चातुर्मास में चार महीने के आठ कल्प होते हैं। आठ महीनों में एक स्थान पर अधिक से अधिक एक महीना रह सकते हैं और धूमना चाहें तो आठ महीने विचरण भी कर सकते हैं।

उस युग के विहार सरल और सुगम नहीं थे। लम्बे-लम्बे विहार करने पड़ते थे और माग में विहड़ जंगल भी पड़ते थे, जिनमें चोर-डाकुओं एवं हिंस्र पशुओं का उपसर्ग बना रहता था। कभी-कभी नदियों में बाढ़ आ जाने से आवागमन का माग रुक जाता था। उस समय नौका के द्वारा नदी पार करनी पड़ती थी। ऐसी परिस्थिति में आचाराग सूत्र में यदि नदी में पानी थोड़ा हो तो उसे विवेक एवं यत्नापूर्वक चल कर पार करने का और पानी अधिक हो तो नौका पर बैठकर पार करने का स्पष्ट विधान है।^२ और आपवादिकस्थिति में इस काय को निर्दोष माना है, इसलिए आगमकारों ने इसके लिए प्रायश्चित्त का उल्लेख नहीं किया है।

साधु सदा एक ही प्रान्त में नहीं रहता था। वह अनेक प्रान्तों में परिभ्रमण करता था। इस-लिए बृहत्कल्पभाष्य में स्पष्ट कहा गया है कि श्रमणों को विभिन्न देशों—प्रान्तों की भाषाओं का परिज्ञान होना चाहिए।^३ जिससे वे सुगमता से जन-जन के मन में धर्म भावना जागृत कर सकें। इसके लिए वे आचार्यों के सान्निध्य के भाषाओं एवं स्व-पर सिद्धान्तों का अध्ययन करते थे। परन्तु इसके लिए उन्हें बहुत लम्बे-लम्बे विहार करने पड़ते थे। भयंकर जंगलों, अटवियों, नदी-नालों को पार करना पड़ता था। भयंकर जंगलों को पार करते समय साथवाहों का सहयोग लेना पड़ता था। जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए कभी-कभी सूखे काटों की बाड़ लगाने एवं बागडवर (वयणचाडर) का सहारा लेना भी उल्लेख मिलता है।^४ कभी-कभी चोरो एवं जंगली जानवरों से भयभीत होकर साथवाह भाग जाते, और साधु एकाकी होने के कारण रास्ता भूल जाते, उस समय वनरक्षक देव का आसन कम्पायमान करके उससे सहायता लेते थे।^५ यदा-कदा जंगलों में चोर-डाकू उनके वस्त्र छीन लेते, पात्र तोड़ डालते एवं उन्हें त्रास देते, उस समय समभाव रखने का आदेश दिया गया है। साधु उन पर द्वेष नहीं करते, परन्तु शान्तभाव से उन्हें समझाने का प्रयत्न करते थे।

अध्वगमन के समय साधु को बहुत कष्ट सहने पड़ते थे। भिक्षा का परीपह भी कम न था। भाष्यकारों ने ऐसे समय में—शक्कर या गुड़ मिश्रित केले, खजूर, सत्तू या पिण्याक (पिनी) आदि ग्रहण करने का उल्लेख किया है।^६ ऐसे लम्बे विहारों में साथ रहने वाले सार्यवाह से आहार पानी लेने का

१ आचारागवृत्ति २, १, १, १

२ आचाराग सूत्र, २, ३, २, १२२-१२४।

३ बृहत्कल्पभाष्य, १, १२२६-३६,

४ आवश्यकचूर्ण पृष्ठ १५४

५ बृहत्कल्पभाष्य १, ३१०३-१४,

६ निशीथभाष्य, १६, ५६८४,

भी उल्लेख मिलता है।^१ और बृहत्कल्पसूत्र में ऐसे समय में चम-छेदिका रखने का विधान है।^२ इसके कारण का स्पष्टीकरण करते हुए भाष्यकार ने लिखा है—लम्बे विहार में पैर घिस जाने के कारण रास्ता तय करने में कष्ट होता है। इसलिए चर्म बांधकर विहार कर सकता है। इस प्रकार अन्न-गमन के समय भी साधु अपने नियमों का पालन करने का विशेष ध्यान रखते थे।

चोर-डाकुओं का उपद्रव

प्राचीन युग में विहार करते समय यदा-कदा चोर-डाकू रास्ते में वस्त्र छीन लेते थे। गच्छ की व्यवस्था को नष्ट करने के लिए आचार्य का वध कर देते। उस समय सामान्य साधु सध व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आचार्य का वेप धारण करता और आचार्य सामान्य साधु की तरह चलता। इसके अतिरिक्त आचार्य एवं साधु उपदेश देकर चोरो को समझाते या अपनी भयशक्ति से या भुजबल से अपनी एवं अपने साथियों की रक्षा करते।

आचाराग सूत्र में ऐसा प्रसंग उपस्थित होने पर साधु के लिए कहा गया है कि चोरो के द्वारा वस्त्र आदि मागने पर, वह शान्तभाव से अपने वस्त्र आदि उपकरण जमीन पर रख दे। वह न तो चोरो पर द्वेष रखे, न उन्हें कठोर शब्द कहे और न गाँव में आकर किसी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कुछ कहे। वह उस चोर से प्रतिशोध लेने की कल्पना भी न करे। उसे हर परिस्थिति में क्षमा एवं शान्ति रखनी चाहिए और अपनी साधना में मस्त रहना चाहिए।

विरुद्धराज्य सफ़द

वैराज्य—विरुद्धराज्य में आवागमन करने से साधु को विभिन्न प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते थे। बृहत्कल्पभाष्य में, चार तरह का वैराज्य बताया गया है—१ अणुराय-विना राजा का राज्य, राजा की मृत्यु हो जाने पर जब तक अथ राजा या युवराज का राजा के सिंहासन पर अभिषेक नहीं किया गया हो। २ युवराज—पूर्व के राजा द्वारा नियुक्त युवराज से अधिष्ठित राज्य, अभी तक दूसरा युवराज अभिषिक्त नहीं किया गया हो। ३ वैरज्य—दूसरे राजा की सेना ने राज्य को घेर लिया हो। ४ द्वैराज्य—एक ही गोत्र के दो व्यक्तियों में राज्य प्राप्ति के लिए सघष हो रहा हो। इन परिस्थितियों में यदि अन्य राज्यों में स्थित व्यापारियों का आना-जाना रहता हो, तो साधु भी आ-जा सकता है, अन्यथा उसे ऐसे स्थान में जाने का निषेध था।^३

पारस्परिक सघष के समय सीमाओं पर पहरा रहता था। राजमाग बन्द कर दिए जाते थे। उन्माग से जाने पर वध-बन्धन आदि की सभावना रहती थी। उत्तराध्ययन अ० २ की टीका में एक घटना का उल्लेख मिलता है—श्रावस्ती के राजकुमार भद्र को—जो एकलविहारी मुनि थे, वैराज्य में उन्हें गुप्तचर का सन्देश होने के कारण पकड़ लिया। उस को सैनिकों से बन्धवा कर उसके शरीर में तीक्ष्णदंशों की प्रविष्ट करके, उसे अत्यन्त कष्ट दिया गया। इसलिए यदि राजा अनुमूल हो, तब तो साधु वैराज्य में जा सकते थे, अन्यथा उन्हें जाने की आज्ञा नहीं थी।

१ निशोयभाष्य, १८, ५६८३

२ बृहत्कल्पभाष्य १, ३००५, १४

३ बृहत्कल्पभाष्य, १ ३१३७

३५

दशन और ज्ञान का प्रचार करने के लिए, वीमार साधु की चिकित्सा के लिए तथा आचार्य आदि से मिलने के लिए साधु वैराज्य में आ-जा सकते थे। परन्तु ऐसे समय में नगर सरक्षक, श्रेष्ठी, सेनापति, अमात्य-मन्त्री या राजा इनमें से किसी एक या अधिक की आज्ञा लेकर एक-दूसरे राज्य की सीमाओं में सफ्रमण करना आवश्यक बताया है।^१

वाद-विवाद

जिनधर्म का प्रचार करने के लिए विचरण करते समय श्रमणों का अथ धर्म के श्रमणो-ब्राह्मणों एवं अन्य व्यक्तियों के साथ वाद-विवाद हो जाता था। निशीथभाष्य में लिखा है—श्रावस्ती के राजकुमार स्कंधकी वहिन का विवाह उत्तरापथ के कुभकारकृत नगर के राजा दण्डकी के साथ के हुआ था। एक समय राजा दण्डकी का दूत पालक श्रावस्ती आया। स्कंधक के साथ उसका वाद-विवाद हुआ, जिसमें वह परास्त हो गया। एक दिन स्कंधक ने दीक्षा ग्रहण कर ली और विहार करते-करते कुभकारकृत नगर पहुँचा। पालक ने अपना प्रतिशोध लेने के लिए स्कंधक और उसके शिष्यों को हस्तुयत्र में पेर दिया।^२ इसके अतिरिक्त जैन मुनियों और रक्तपटो में तथा राज्य सभाओं में जैनश्रमणों और बौद्ध भिक्षुओं में वाद-विवाद होने का उल्लेख मिलता है।^३ सूत्रकृतांग सूत्र के द्वितीय अध्याय की पष्ठम् गाथा में आद्रक मुनि का गौशालक, शाक्यपुत्रो, द्विजातिभ्यो, एकदहो साधुभ्यो और हस्तीतापसो के साथ वाद-विवाद होने का उल्लेख मिलता है।

ऐसे प्रसंगों पर साधु को समता एवं सहिष्णुता रखने का आदेश दिया गया है। वह अपना पक्ष तर्क के साथ रखता है। परन्तु हार जीत की भावना एवं प्रतिशोध के लिए वाद-विवाद नहीं करता।

श्रमण-जीवन का आदर्श

साधना के क्षेत्र में श्रमण-श्रमणी का जीवन आदर्श जीवन है। जैन श्रमण के त्याग-तप की समानता अन्य कोई नहीं कर सकता। साधु-साध्वी विवेक एवं सावधानी के साथ नियमों का परिपालन करने में तत्पर रहते हैं। आगम में श्रमण वग को सावधान करते हुए स्पष्ट कहा है कि समय का परित्याग करके भोगों की आकांक्षा करने की अपेक्षा मर जाना श्रेष्ठ है। जब वादसर्वे तीर्थंकर अरिष्टनेमि का छोटा भाई रिष्टनेमि अकेली राजमति को गुफा के एकांत स्थान में खड़ा देखकर विचलित हो गया और उसके साथ भोग-भोगने की प्रायना करने लगा। तब राजमति ने उसे समय में स्थिर करने की भावना से अति बड़े शब्दों में उसकी भत्सना करते हुए कहा—‘तुझे धिक्कार है कि थोड़े-से जीवन के लिए तुम वमन किए हुए काम-भागों को भोगने की इच्छा करते हो। वमन किए हुए भोगों को भोगने की आकांक्षा एवं कामना रखने की अपेक्षा, मृत्यु को स्वीकार कर लेना श्रेयस्कर है। समय से भ्रष्ट होने की अपेक्षा मर जाना श्रेष्ठ है।’^४

बृहत्कल्प की भाष्य चूर्णि में भी यही बात कही है—“चिरसंचित व्रत-नियम को तोड़ने की अपेक्षा प्रज्वलित अग्नि में कूदकर प्राणों का त्याग कर देना अत्युत्तम है। शुद्ध आचार-धर्म का परिपालन

१ बृहत्कल्पभाष्य, १, २७५५,

२ निशीथभाष्य, १६, ५७४०-४३,

३ व्यवहारभाष्य, ५-२७-८, निशीथभाष्य, १२-४०-२३ की चूर्णी

४ दशवैकालिक सूत्र, २,

आचार के नियमों का पालन करने पर जोर दिया है। परन्तु उसके साथ जीवन को भी व्यवस्थित रखने की बात कही है। भोग के लिए व्रतों में दोष लगाना भ्रमकर पाप है। पतन के महागर्त में गिरना है। किन्तु समय की अवसंधार को प्रवहमान रखने के लिए कभी परिस्थितिवश कुछ दोष का आशेवन करना पड़े, तब भी उसे पतन का कारण नहीं माना है। भाष्यकार ने भी कहा है—“मातव तनुरूपी ह्यगिरि से ही घमरूपी तिमल नीर का निक्षार प्रस्रुटित हुआ है और उसकी धारा अविरामरूप से गतिशील है।” वह धारा खण्डित न हो, इसलिए समय-निष्ठ शरीर की सुरक्षा करना साधक का परम कर्तव्य है।¹

यदि कभी विकट परिस्थिति में समय की सुरक्षा के लिए आचार-मर्यादा की असाश रेखा का उल्लंघन करना पड़े, तब भी वह समय से भ्रष्ट नहीं होता है। परिस्थितिवश विवेक पूर्वक सेवन किया गया अकल्पनीय पदार्थ कल्पनीय हो जाता है। और विवेक के अभाव में कल्पनीय अकल्पनीय हो जाता है। कल्प और अकल्प विवेक-विवेक पर ही आधारित है। अतः श्रमण अपने जीवन के आदर्श को सदा बचाए रखने का प्रयत्न करता है। परन्तु वह विवेक की आँख को बन्द करके नहीं चलता है। जब भी चलता है और जो कुछ करता है—अपने विवेक से सोच-समझ कर करता है।

जीवन मे परिस्थितियाँ सदा-सर्वदा एक-सी नहीं रहती। जीवन की धारा बदलती रहती है, उसमे कभी उतार और कभी चढ़ाव आता रहता है। इसलिए साधना-पथ भी एक-जैसा नहीं रहता। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुरूप उसमें परिवर्तन होता रहता है। साधना का माय-भाग ही रहता है, वह उन्माग नहीं बनता। परन्तु साधारण स्थिति मे जो काय अकल्प समझा जाता था, वही विशेष परिस्थिति मे कल्प बन जाता है। आगमिक भाषा मे इसे अपवाद-माय कहते हैं। अपवाद भी उत्सग की तरह भाग है, आगमकारो ने उसे उन्माग नहीं कहा है।

आचार्य सधदासगणी ने 'उत्' उपसर्ग का अर्थ—'उद्यत' और 'सर्ग' का अर्थ—'विहार' किया है। उद्यत विहारचर्या उत्सग है। अपवाद उत्सग का प्रतिपक्ष है। अपवाद, दुष्काल आदि कठिन परिस्थितियों में उत्सर्गमाग से विरते हुए साधक को ज्ञान-दशन आदि को अवलम्बन पूर्वक धारण करता है। इसका अभिप्राय इतना ही है कि सकट के समय उत्सग माग पर चलकर साधक ज्ञान-दशन-चारित्र्य की सम्यक् साधना नहीं कर पाता, अतः अपवाद को स्वीकार करके समय की रक्षा कर सकता है।³

आचार्य हरिश्चंद्र का कहना है—“द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अनुकूलता से संयुक्त साधक के द्वारा किया जानेवाला कल्पनीय आहारादि गवेषणारूप अनुष्ठान उत्तम है और द्रव्यादि प्रतिकूलता के समय निवेक एवं यत्नापूर्वक तथाविध अकल्प्य आसेवनरूप उचित अनुष्ठान अपवाद है।”

- १ वृहत्कल्पभाष्य, ४, ४१४६ की वृत्तों
२ वृहत्कल्पभाष्य, पीठिका, ३१६.

- २ बृहत्कल्पभाष्य, १, २६०० की टीका
४ उपदेशपद, ७८४

जीवन में नियमो-उपनियमों की जो सामान्य विधि है, वह उत्सर्ग है और जो विधि-विधान है, वह अपवाद है ।^१

एकान्तवाद नहीं

कुछ विचारक उत्सर्ग को ही मार्ग मानते हैं । उसी को पकड़ कर चलते हैं । समय पर अपवाद का अवलम्बन लेकर भी उत्सर्ग के गीत गाते हैं । और अपवाद को उन्माग बताते हैं । कुछ व्यक्ति सदा-सर्वदा अपवाद का ही सेवन करते हैं । वे एक तरह से उत्सर्ग को भूल गए हैं । दोनों की एकाग्री दृष्टि जैन आगमों के अनुकूल नहीं है । एकान्त को पकड़कर रखनेवाला व्यक्ति सम्यक्-दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि वीतराग भगवान ने अपने प्रवचन में न किसी भी बात का एकान्त विधान किया है, और न एकान्त निषेध किया है । तीर्थंकरों का एक ही आदेश रहा है—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देखकर जो कुछ करो उसमें सत्यभूत होकर रहो । अपनी साधना आत्म-निष्ठा के साथ करते रहो, क्योंकि साधक का जीवन न तो कदापि एकान्त निषेध पर चल सकता है, और न एकान्त रूप से विधि माग पर ही । देशकाल की अनुकूलता-प्रतिकूलता के अनुरूप वह कुछ स्वीकार करके और कुछ त्यागकर ही अपने जीवन में प्रगति करता है । जीवन निषेध और विधान से समन्वित है ।

उत्सर्ग-अपवाद का लक्ष्य

साधना का उद्देश्य है—आत्म-स्वरूप को कर्म आवरण से अनावृत्त करना और बन्ध के हेतुओं का नाश करना । उत्सर्गमाग का अनुसरण भी मुक्ति के लिए किया जाता है और अपवादमाग को भी उसी दृष्टि से स्वीकार किया जाता है । उत्सर्ग और अपवाद दोनों माग हैं, साधन हैं, साध्य है—मुक्ति उसे प्राप्त करने के लिए दोनों मार्ग हैं । दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों का अर्थ एक है । यदि दोनों परस्पर निरपेक्ष हों, एक ही लक्ष्य को सिद्ध नहीं कर सकते हों, तो आगम की भाषा में उत्सर्ग-अपवाद का कोई अर्थ नहीं रहेगा । क्योंकि आगमकारों ने दोनों को मार्ग कहा है । और वस्तुतः दोनों का लक्ष्य एक है—साधना की शुद्धि, आध्यात्मिक विकास, समय की सुरक्षा और ज्ञानादि गुणों की अभिवृद्धि । इसलिए उत्सर्ग अपवाद से सबद्ध है और अपवाद उत्सर्ग से ।

अधिकारी

उत्सर्ग सामान्य मार्ग है, राजमार्ग है । उस पर गीतार्थ-अगीतार्थ, तद्वर्ण-बालक, स्त्री-पुरुष सब चलते हैं । अतः इस पथ पर कौन गति करे और कौन न करे, इस प्रश्न को अवकाश ही नहीं है । परन्तु अपवाद का माग सरल माग नहीं है । अपवाद तलवार की धार से तीक्ष्ण है । उस पर चलना सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है । इसलिए जो श्रमण गीतार्थ है, आचार-शास्त्र का तलस्पर्शी अध्ययन कर चुका है, निशीथ आदि छेद सूत्रों के रहस्य को समझ चुका है और उत्सर्ग-अपवाद के पदों का अनुशीलन मात्र ही नहीं किया है, बल्कि उनका अनुभव भी रखता है तथा देश-काल का ज्ञाता है, वही अपवाद को स्वीकार करने, न करने का सही निर्णय दे सकता है ।

अपवाद दोषरूप नहीं है

कुछ विचारक—जो आगम के अर्थों से परिचित नहीं हैं, जिनका अध्ययन एवं आगमिक चिन्तन गहरा नहीं है, वे अपवाद को दूषण मानते हैं, परन्तु यह उनकी भ्रान्ति है । अपवाद समय का

दूषण नहीं, भूषण है। अपवाद का सेवन आमोद-प्रमोद के लिए नहीं, सयम-रक्षा के किया जाता है। हम आगे बताएँगे कि आगमकारों ने सयम-रक्षा के लिए अपवाद का भी विधान किया है और उसे निर्दोष माना है। निर्दोष का अभिप्राय इतना ही है कि उसका प्रायश्चित्त नहीं आता। छेद-सूत्रो—जिसे हम प्रायश्चित्त-सहिता कह सकते हैं, मे प्रायश्चित्त के दो रूप बताए हैं - दर्प से और कल्प से। यदि कोई साधक दर्प से, अहंकार से, वासना से प्रेरित होकर दोष का सेवन करता है, सच्चे अर्थ में वही प्रायश्चित्त का अधिकारी है। कल्प से, विवेक—यत्ना से दोष का सेवन करने वाले के लिए प्रायश्चित्त नहीं है।

निशीथभाष्य में दप प्रतिसेवना को प्रमत्तयोग से युक्त कहा है और कल्प प्रतिसेवना को अप्रमत्त-विवेकयुक्त कहा है।^१ वह आलोचना मात्र करता है और आलोचना करना, अपने जीवन का निरीक्षण करना साधक का धर्म है। यदि आलोचना करना ही दूषण माना जाए तो उत्सर्ग मार्ग पर गतिशील साधक भी शौच से लौट कर, गौचरी से लौटकर, स्वाध्यायभूमि से लौटकर जब स्थान पर आता है, तब आलोचना करता है, फिर उसे भी दोषमय साग मानना होगा। यदि आलोचना करने मात्र से उत्सर्ग दोषमय नहीं होता, तो अपवाद भी नहीं होता है। दोष उत्सर्ग और अपवाद में नहीं, अविवेक में है, अयत्ना में है। जो साधक अघे हाथों की तरह विवेक की आँखें बंद करके चलता है—भले ही उत्सर्ग मार्ग पर चले, वह दोषी है। परन्तु विवेक से चलने वाला दोष का सेवन नहीं करता। इसलिए छेद-सूत्रों में जो प्रायश्चित्त का विधान किया गया है—वह प्रमाद, दप, अविवेक एवं अयत्ना से काय करने का प्रायश्चित्त है। यदि आगम में उल्लिखित विधि से यत्ना और विवेक से कल्पपूर्वक अपवाद का सेवन किया जाता है, तो सयम का दूषण नहीं, भूषण है और उसके लिए किसी तरह का प्रायश्चित्त नहीं आता।

उत्सर्ग-अपवाद की तुलना

साधना के क्षेत्र में उत्सर्ग अधिक है या अपवाद। यह एक प्रश्न है? यह प्रश्न आज का ही नहीं, भाष्य-युग से चला आ रहा है। बृहत्कल्प-भाष्य में प्रश्न का समाधान करते हुए कहा है—“जितने उत्सर्ग हैं, उतने ही अपवाद हैं और जितने ही अपवाद हैं, उतने ही उत्सर्ग हैं।^२ उत्सर्ग-अपवाद अन्योन्य आश्रित है। सामान्य परिस्थिति में जो उत्सर्ग है, विशेष परिस्थिति में उसीका अपवाद भी होता है। जैसे सामान्य परिस्थिति में साधु के आधाकम आहार आदि नहीं लेने का विधान है परन्तु परिस्थिति विशेष में आधाकम आहार लेनेवाले साधु को दोषी नहीं कहा है। भगवती सूत्र में सामान्य स्थिति में मोह एवं अनुराग वशा आधाकम आहार देनेवाले श्रावक को अल्प आयु व्रथ करने का कहा है, परन्तु विशेष परिस्थिति में आधाकम आदि सदोष आहार देनेवाले को अल्प पाप और महानिजरा करनेवाला बताया है।^३ अत उत्सर्ग और अपवाद दोनों तुल्य हैं, समान हैं।

अर्थ-अर्थेय

उत्सर्ग-अपवाद दोनों में कौन-सा भाग अर्थेयस्कर है और कौन-सा अर्थेयस्कर? कौन सबल है

१ पमाया दप्यो भवति- अपमाया कप्यो। निशीथभाष्य, पीठिका ६१ की चूर्णी

२ बृहत्कल्पभाष्य, पीठिका, ३२२

३ भगवती सूत्र, ८, ६, ३३१ टीका और ८, ६, २३२

और कौन निबल ? भाष्यकार ने इसका समाधान करते हुए कहा है—दोनों अपने अपनेस्थान पर त्र्येस्कर एवं सबल है और दोनों पर स्थान में अत्र्येस्कर एवं निबल है। उत्सग के स्थान अपवाद और अपवाद के स्थान पर उत्सग का आसेवन करना अकल्याण का कारण है। जो साधक स्वस्थ एवं शक्ति-सम्पन्न है, उसके लिए उत्सग स्व-स्थान है और अपवाद पर-स्थान है। पर, जो साधक दुबल एवं बीमार है, उसके लिए अपवाद स्व-स्थान है और उत्सग पर-स्थान है। स्व-स्थान में पर स्थान का और पर-स्थान में स्व-स्थान का आग्रह रखना पतन का कारण है।^१

परिणामी, अतिपरिणामी, अपरिणामी

जैनधर्म साधना को आचार को साधना मानता है, साध्य नहीं। साधन सदा एक-मा नहीं रहता है। साधक की स्थिति-परिस्थिति के अनुरूप बदलता रहता है। न वह अत्यधिक परिवर्तन को स्वीकार करता है और न एकान्तरूप से अपरिवर्तन को ही। वह बिना कारण नियमों को बदलते रहने को दोष मानता है और कारण उपस्थित होने पर भी जो नहीं बदलने को अति को पकड़ रहता है, उसको भी उचित नहीं समझता। अति भले ही उत्सग में हो या अपवाद में दोनोंदोषमय है। जैनधर्म अति की नहीं, निरति-मध्यममार्ग की बात कहता है। बिना कारण उत्सग को मत छोड़ो, परन्तु सकारण उसे छोड़ना पड़े तो विवेक के माथ अपवाद को स्वीकार करो।

तीर्थंकरों एवं उनके अनुगामी आचार्यों ने साधक को सदा एक ही बात कही है—“अहं मुह-देवानुत्पिया—जिस प्रकार तुम्हारी आत्मा में सुख-शान्ति, समाधि एवं समता रहे, उस प्रकार आचरण करो। सयम, क्रिया में नहीं, आत्म स्वरूप में रमण करने में है, समभाव को बनाए रखने में है। भगवती-सूत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है—आत्म-स्वभाव-समभाव ही सामायिक है और वही सामायिक का अर्थ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्सग और अपवाद दोनों समभाव एवं समाधि को बनाए रखने के लिए है। यदि विशेष विवर्त परिस्थिति में भी सशक्त साधक समभाव को बनाए रखता है, तो उसके लिए अपवाद का सेवन करना आवश्यक नहीं है। परन्तु जो साधक मकट की घड़ियों में समभाव में स्थित नहीं रह सकता, वह यदि विवेकपूर्वक अपवाद का सेवन करता है, तब भी वह आराधक ही रहता है, परन्तु जो साधक विषय-भोग की आसक्ति से प्रेरित होकर उत्सग से अपवाद में जाता है या उत्सग में रहकर भी भोगों की आकांक्षा रखता है, वह अपने पथ से भ्रष्ट होता है।

व्यवहारभाष्य एवं उसकी वृत्ति में इस सम्बन्ध में एक सुन्दर रूपक दिया है—

एक आचार्य के तीन शिष्य थे। वह उनमें से एक को अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता था। अतः तीनों को अलग-अलग बुलाकर उसने कहा—‘मुझे आश्र चाहिए, लाकर दो।’

उनमें से एक अतिपरिणामी था, वह इतनी-सी छूट मिलने के कारण अथ अकल्प्य सामग्री लाने की बात करता है।

दूसरा अपरिणामी था, वह कहता है—आश्र लाना कल्प के बाहर है। अतः अकल्पनीय वस्तु मैं कैसे ला सकता हूँ।

नीमरा परिणामी पिण्ड - जो विवेकशील था, विनम्रनाम में पृथक्ता है कि ज्ञान ज्ञान प्रसाद व होता है। क्या कारण है और उमर त्रिण त्रिण ज्ञान का काम चाहिए यह स्पष्ट प्रमाण है। तो ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि किन्तु ज्ञान की आवश्यकता है ? परिणाम-मात्रा का परिणाम तो जाना चाहिए, वयथा मैं गलती कर सकता हूँ।

आचार्य की परीक्षा में परिणामी-निर्गतिवादी उत्तीर्ण हो गया। यह न तो परिणामी की तरह एक अवलम्ब वस्तु मगान पर अनक अवलम्ब पण्डित जान तो बात कहता है और न परिणामी की तरह आचार्य का अनाद-कता है। वह विवेक को सामान रखकर गति जान तो जान रहा है। परिणामी मात्र ही श्रमण-परम्परा का सवर्ग प्रहरी है। वह समय पर उग्र-ज्ञान की परिनिर्गति व अनुसार अपन को जान सकता है, बदल सकता है।

श्रमण और ब्राह्मण

जैन आगमों में श्रमण और ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। आचार्य में दाना जडा का आदर व साथ उल्लेख किया गया है। आचार्य वर्ण में पृष्ठ ६३ पर श्रमण, ब्राह्मण और मुनिका परायक बताया है। ब्राह्मण के लिए जागम में 'माहण' शब्द मिलता है, जिसका ज्ञान होता है—जोका का मत होता—मत मारो का उपदेश देनेवाले। कहा जाता है कि भग्न को 'माहण' मत मारो का उपदेश दान वान वा को भग्न ने 'माहण' ब्राह्मण की सजा दी थी और उनकी आजीविका का प्रबंध व्यवहार में रखा था। भगवान् श्रृणुमदेव ने तीन वर्ण—क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की स्थापना की और भग्न ने चतुर्थ वा ब्राह्मण की स्थापना की।

उस युग में ब्राह्मण वर्ग की बहुत प्रतिष्ठा थी। यह त्वाणी वा गिन जाना था। अध्ययन अध्यापन ही इनका काम था। बाद में इनमें अहंभाव एवं नोभवृत्ति जात हो गई। आर्यन-भाग के द्वारा उसने धर्म पर एकाधिपत्य (Monopoly) जमा लिया। तब न भौतीय संस्कृति में दो धाराएं चल पड़ी—श्रमण और ब्राह्मण।

ब्राह्मण वैदिक परम्परा को माननेवाले हैं। यज्ञ-भाग का अनुष्ठान करने एवं अन्य प्रवृत्तियों में प्रवृत्त रहते थे। यज्ञ में पशुओं का बलिदान करना, इन्द्र आदि देवा की पूजा-उपानता करना इनका मुख्य कार्य था।

ब्राह्मण-परम्परा में ब्राह्मणों का सर्वत्र श्रेष्ठ स्थान माना गया। धार्मिक अनुष्ठान करने एवं शान्ति का अध्ययन करने का पूरा अधिकार इन्होंने अपने पास रखा। शूद्र एवं नारी को वेदों का एवं धर्म-ग्रन्थों का स्वाध्याय करने और सुनने का अधिकार नहीं था। शूद्रों के साथ पशुओं ने भी अधिक दुर्व्यवहार किया जाता था।

श्रमण परम्परा निवृत्ति-प्रधान रही है। अहिंसा श्रमणों के जीवन के कण-कण में परिब्याप्त रही है। इसलिए श्रमणों ने हिंसा एवं छुआछूत तथा नारी जाति के निरस्का का विरोध किया। केवल सामाजिक विरोध ही नहीं, सक्रिय रूप से हिंसक यज्ञों को बन्द कराने का प्रयास किया और शूद्र एवं नारी जाति को श्रमण-मार्ग में सम्मिलित करके उनकी प्रतिष्ठा को स्थापित किया और उन्हें सम्मानता का अधिकार दिया। भगवान् महावीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा—“धर्म किसी की व्यक्तिगत वपौनी नहीं है।

विविध कुलपुण्या साहवो कप्यस्करा

नाथु धरती के जगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय उक्तिवद्ध अंध

और कौन निबल ? भाष्यकार ने इसका समाधान करते हुए कहा है—दोनों अपने अपने स्थान पर ध्येयस्वर एव सबल है और दोनों पर स्थान में अध्येयस्वर एव निबल है। उत्सग के स्थान अपवाद और अपवाद के स्थान पर उत्सग का आसेवन करना अकल्याण का कारण है। जो साधक स्वस्थ एव शक्ति-सम्पन्न है, उसके लिए उत्सग स्व-स्थान है और अपवाद पर-स्थान है। पर, जो साधक दुबल एव बीमार है, उसके लिए अपवाद स्व-स्थान है और उत्सग पर-स्थान है। स्व-स्थान में पर-स्थान का और पर-स्थान में स्व-स्थान का आग्रह रखना पतन का कारण है।^१

परिणामी, अतिपरिणामी, अपरिणामी

जैनधर्म साधना को आचार को साधना मानता है, साध्य नहीं। साधन सदा एक-सा नहीं रहता है। साधक की स्थिति-परिस्थिति के अनुरूप बदलता रहता है। न वह अत्यधिक परिवर्तन को स्वीकार करता है और न एकान्तरूप में अपरिवर्तन को ही। वह बिना कारण नियमों को बदलते रहने को दोष मानता है और कारण उपस्थित होने पर भी जो नहीं बदलने की अति को पकड़े रहता है, उसको भी उचित नहीं समझता। अति भले ही उत्सग में हो या अपवाद में दोनों दोषमय है। जैनधर्म अति की नहीं, निरति-मध्यममार्ग की बात कहता है। बिना कारण उत्सग को मत छोड़ो, परन्तु सकारण उसे छोड़ना पड़े तो विवेक के साथ अपवाद को स्वीकार करो।

तीर्थंकरों एव उनके अनुगामी आचार्यों ने साधक को सदा एक ही बात कही है—“अहं सुह-देवाणुप्पिया—जिस प्रकार तुम्हारी आत्मा में सुख-शान्ति, समाधि एव समता रहे, उस प्रकार आचरण करो। समय, क्रिया में नहीं, आत्म स्वरूप में रमण करने में है, समभाव को बनाए रखने में है। भगवती-सूत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है—आत्म-स्वभाव-समभाव ही सामायिक है और वही सामायिक का अर्थ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्सग और अपवाद दोनों समभाव एव समाधि को बनाए रखने के लिए हैं। यदि विशेष विकट परिस्थिति में भी सगुण साधक समभाव को बनाए रखता है, तो उसके लिए अपवाद का सेवन करना आवश्यक नहीं है। परन्तु जो साधक सकट की घड़ियों में समभाव में स्थित नहीं रह सकता, वह यदि विवेकपूर्वक अपवाद का सेवन करता है, तब भी वह आराधक ही रहता है, परन्तु जो साधक विषय-भोग की आसक्ति से प्रेरित होकर उत्सग से अपवाद में जाता है या उत्सग में रहकर भी भोगों की आकांक्षा रखता है, वह अपने पथ से भ्रष्ट होता है।

व्यवहारभाष्य एव उसकी वृत्ति में इस सम्बन्ध में एक सुन्दर रूपक दिया है—

एक आचार्य के तीन शिष्य थे। वह उनमें से एक को अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता था। अतः तीनों को अलग-अलग बुलाकर उसने कहा—“मुझे आज चाहिए, लाकर दो।”

उनमें से एक अतिपरिणामी था, वह इतनी-सी छूट मिलने के कारण अथ अवलम्ब्य सामग्री लाने की बात करता है।

दूसरा अपरिणामी था, वह कहता है—आज लाना कल्प के वाहर है। अतः अकल्पनीय वस्तु मैं कैसे ला सकता हूँ।

तीसरा परिणामी शिष्य - जो विवेकशील था, चिन्तनभाव से पूछता है कि आम जनता को कितना चाहिए। क्या वागण है और उसने लिए किस जाति का आम चाहिए यह स्पष्ट उत्तरों 'गाण ही भयह भी जानना चाहता हूँ कि कितने आम की आवश्यकता है ? परिमाण-मात्रा या परिधान भी होना चाहिए, अथवा मैं गलती कर सकता हूँ।

आचार्य की परीक्षा में परिणामी-निरतिवादी उत्तरो हो गया। वह न तो अति परिणामी की तरह एक अकल्प्य वस्तु मगाने पर, अनेक अकल्प्य पदार्थ लाने की बात कहता है और न अपरिणामी की तरह आचार्य का अन्याय करता है। वह विवेक को सामने रखकर गति करने की बात कहता है। परिणामी साधक ही श्रमण-परंपरा का सजग प्रहरी है। वह समय पर देश-ज्ञान की परिस्थिति का अनुसार अपने को ढाल सकता है, बदल सकता है।

श्रमण और ब्राह्मण

जैन आगमों में श्रमण और ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। आचार्यग में दोनों शब्दों का आदर के साथ उल्लेख किया गया है। आचार्यग चूर्ण में पृष्ठ ६३ पर श्रमण, ब्राह्मण और मुनि का एकाधिक बताया है। ब्राह्मण के लिए आगम में 'माहण' शब्द मिलता है, जिसका अर्थ होता है—जीवा का मत हनना—मत मारो का उपदेश देनेवाले। कहा जाता है कि भरत को 'माहण' मत मारो का उपदेश देने वाले वग को भरत ने 'माहण' ब्राह्मण की सजा दी थी और उनकी आजीविका का प्रबंध राजकोष से किया था। भगवान् ऋषभदेव ने तीन वण—क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की स्थापना की और भरत ने चतुर्थ वण ब्राह्मण की स्थापना की।

उस युग में ब्राह्मण वग की बहुत प्रतिष्ठा थी। यह त्यागी वग गिना जाता था। अध्ययन अध्यापन ही इनका काम था। बाद में इनमें अहंभाव एवं लोभवृत्ति जागृत हो गई। और यज्ञ-याग के द्वारा उसने धर्म पर एकाधिपत्य (Monopoly) जमा लिया। तब से भारतीय संस्कृति में दो धाराएँ चल पड़ी—श्रमण और ब्राह्मण।

ब्राह्मण वैदिक परम्परा को माननेवाले हैं। यज्ञ-याग का अनुष्ठान करते एवं अन्य प्रवृत्तियों में प्रवृत्त रहते थे। यज्ञों में पशुओं का बलिदान करना, इन्द्र आदि देवों की पूजा-उपासना करना इनका मुख्य काम था।

ब्राह्मण-परंपरा में ब्राह्मणों का सबसे श्रेष्ठ स्थान माना गया। धार्मिक अनुष्ठान करने एवं शास्त्रों का अध्ययन करने का पूरा अधिकार इन्होंने अपने पास रखा। शूद्र एवं नारी को वेदों का एवं धर्म-ग्रन्थों का स्वाध्याय करने और सुनने का अधिकार नहीं था। शूद्रों के साथ पशुओं से भी अधिक दुर्व्यवहार किया जाता था।

श्रमण परंपरा निवृत्ति-प्रधान रही है। अहिंसा श्रमणों के जीवन के कण कण में परिष्कार रही है। इसलिए श्रमणों ने हिंसा एवं छुआछूत तथा नारी जाति के तिरस्कार का विरोध किया। केवल भाषिक विरोध ही नहीं, सक्रिय रूप से हिंसक यज्ञों को बन्द कराने का प्रयास किया और शूद्र एवं नारी जाति को श्रमण-संघ में सम्मिलित करके उनकी प्रतिष्ठा को स्थापित किया और उन्हें समानता का अधिकार दिया। भगवान् महावीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा—“धर्म किसी की व्यक्तिगत बंपोती नहीं है।

विशिष्ट कुलपुण्या साहो कल्पस्वरूपा
साधु धरती के जगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

और कौन निबल ? भाष्यकार ने इसका समाधान करते हुए कहा है—दोनों अपने अपने स्थान पर श्रेयस्कर एवं सबल हैं और दोनों पर स्थान में अश्रेयस्कर एवं निबल हैं। उत्सग के स्थान अपवाद और अपवाद के स्थान पर उत्सग का आसेवन करना अकल्याण का कारण है। जो माधक स्वस्थ एवं शक्ति-सम्पन्न है, उसके लिए उत्सग स्व-स्थान है और अपवाद पर-स्थान है। पर, जो साधक दुबल एवं बीमार है, उसके लिए अपवाद स्व-स्थान है और उत्सग पर-स्थान है। स्व-स्थान में पर-स्थान का और पर-स्थान में स्व-स्थान का आग्रह रखना पतन का कारण है।^१

परिणामी, अतिपरिणामी, अपरिणामी

जैनधर्म साधना को आचार को साधना मानता है, साध्य नहीं। साधन सदा एक-सा नहीं रहता है। साधक की स्थिति-परिस्थिति के अनुरूप बदलता रहता है। न वह अत्यधिक परिवर्तन को स्वीकार करता है और न एकांतरूप से अपरिवर्तन को ही। वह बिना कारण नियमों को बदलते रहने को दोष मानता है और कारण उपस्थित होने पर भी जो नहीं बदलने की अति को पकड़ रहता है, उसको भी उचित नहीं समझता। अति भले ही उत्सग में हो या अपवाद में दोनों दोषमय हैं। जैनधर्म अति की नहीं, निरति-मध्यममाग की बात कहता है। बिना कारण उत्सग को मत छोड़ो, परन्तु सकारण उसे छोड़ना पड़े तो विवेक के साथ अपवाद को स्वीकार करो।

तीर्थंकरों एवं उनके अनुगामी आचार्यों ने साधक को सदा एक ही बात कही है—“अहा सुह-देवानुप्पिया—जिस प्रकार तुम्हारी आत्मा में सुख-शान्ति, समाधि एवं समता रहे, उस प्रकार आचरण करो। समय, क्रिया में नहीं, आत्म स्वरूप में रमण करने में है, समभाव को बनाए रखने में है। भगवती-सूत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है—आत्म-स्वभाव-समभाव ही सामायिक है और वही मामायिक का अर्थ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्सग और अपवाद दोनों समभाव एवं समाधि को बनाए रखने के लिए हैं। यदि विशेष विकट परिस्थिति में भी सशक्त साधक समभाव को बनाए रखता है, तो उसके लिए अपवाद का सेवन करना आवश्यक नहीं है। परन्तु जो साधक सकट की घड़ियों में समभाव में स्थित नहीं रह सकता, वह यदि विवेकपूर्वक अपवाद का सेवन करता है, तब भी वह आराधक ही रहता है, परन्तु जो साधक विषय-भोग की आसक्ति से प्रेरित होकर उत्सग से अपवाद में जाता है या उत्सग में रहकर भी भोगों की आकांक्षा रखता है, वह अपने पथ से भ्रष्ट होता है।

व्यवहारभाष्य एवं उसकी वृत्ति में इस सम्बन्ध में एक सुन्दर रूपक दिया है—

एक आचार्य के तीन शिष्य थे। वह उनमें से एक को अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता था। अतः तीनों को अलग-अलग बुलाकर उसने कहा—“मुझे आज चाहिए, लाकर दो।”

उनमें से एक अतिपरिणामी था, वह इतनी-सी छूट मिलने के कारण अत्यन्त सामग्री लाने की बात करता है।

दूसरा अपरिणामी था, वह कहता है—आज लाना कल्प के बाहर है। अतः अकल्पनीय वस्तु मैं कैसे ला सकता हूँ !

तीमरा परिणामी णिप्य - जो विवेकशील था, चित्तमग्न म भूछता, रि आम २३३ प्रारंभ के होते हैं। क्या कारण है और उमरे लिए विम जाति रा आम चाहिए यह स्पष्ट प्रमाणों का अभाव है भी जानना चाहता हू कि कितने आश्रम की आवश्यकता है ? परिमाण-मात्रा का परिणाम भी जानना चाहिए, अन्यथा मैं गलती कर सकता हू।

आचार्य की परीक्षा में परिणामी-निरतिवादी उन्नीस हो गया। यह न तो जति परिणामी की तरह एक अवलम्ब्य वस्तु मगाने पर, अनेक अवलम्ब्य पत्रों लाने की जान पड़ता है और न परिणामी की तरह आचार्य का अन्यास करता है। वह विवेक को मानने रखकर गति रखने की जान पड़ता है। परिणामी साधक ही श्रमण-परंपरा का सजग प्रहरी है। वह समय पर दश-तान की परिनिर्वाण त अनुष्ठान अपने को डाल सकता है, बदल सकता है।

श्रमण की ब्राह्मण

जैन आगमों में श्रमण और ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। सातवां म दाता शब्द का आदर के साथ उल्लेख किया गया है। आचारांग चूर्ण में पृष्ठ ६३ पर श्रमण, ब्राह्मण आगमुनि का उल्लेख बताया है। ब्राह्मण के लिए आगम में 'माहण' शब्द मिलता है, जिसका अर्थ होता है—जीम का मत होता—मत मारो का उपदेश देनेवाले। कहा जाता है कि भरत को 'माहण' मत मारो का उपदेश देने वाला था कि भरत ने 'माहण' ब्राह्मण की सत्ता दी थी और उनकी आज्ञा का प्रबन्ध राजात्ताप में किया था। भगवान् श्रुपभदेव ने तीन वण—क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को स्थापना की और भरत ने चतुर्थ वण ब्राह्मण की स्थापना की।

उस युग में ब्राह्मण वग की बहुत प्रतिष्ठा थी। यह त्यागी वग गिना जाता था। अध्ययन अध्यापन ही इनका काम था। वाद में इनमें अहंभाव एवं लोभभृति जागृत हो गई। आर्या-प्रायः ने द्वारा उसने धर्म पर एकाधिपत्य (Monopoly) जमा लिया। तब से भारतीय सभ्यता में दो धाराएँ चल पड़ी—श्रमण और ब्राह्मण।

ब्राह्मण वैदिक परम्परा को माननेवाले हैं। यज्ञ-भाग का अनुष्ठान करते एवं अर्थ प्रवृत्तियों में प्रवृत्त रहते थे। यज्ञों में पशुओं का बलिदान करना, इंद्र आदि देवों की पूजा-उपासना करना इनका मुख्य काम था।

ब्राह्मण-परंपरा में ब्राह्मणों का सबसे श्रेष्ठ स्थान माना गया। धार्मिक अनुष्ठान करने एवं शास्त्रों का अध्ययन करने का पूरा अधिकार इन्होंने अपने पास रखा। शूद्र एवं नारी का वेदों का एवं धर्म-ग्रंथों का स्वाध्याय करने और सुनने का अधिकार नहीं था। शूद्रों के साथ पशुओं में भी अधिक दुर्व्यवहार किया जाता था।

श्रमण परंपरा निवृत्ति-प्रधान रही है। अहिंसा श्रमणों के जीवन के कण कण में परिब्याप्त रही है। इसलिए श्रमणों ने हिंसा एवं छुआछूत तथा नारी जाति के तिरस्कार का विरोध किया। केवल भौतिक विरोध ही नहीं, सक्रिय रूप से हिंसक यज्ञों को बन्द कराने का प्रयास किया और शूद्र एवं नारी जाति को श्रमण-सभ में सम्मिलित करके उनकी प्रतिष्ठा को स्थापित किया और उन्हें समानता का अधिकार दिया। भगवान् महावीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा—“धर्म किसी की व्यक्तिगत बगोबी नहीं है।

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुक्खवा

साधु चरती के जगत्कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय आचिन्तन ग्रंथ

प्रत्येक व्यक्ति भले ही वह किसी भी जाति, वर्ग, लिङ्ग एवं रंग का क्यों न हो, धर्म को स्वीकार करके, अपने जीवन का विकास करके साधना के द्वारा मुक्ति को पा सकता है।”

उस युग में ब्राह्मण एवं श्रमणों के बीच अनेक बार विचार-वर्चाएँ हुआ करती थीं। भगवान् महावीर और इन्द्रभूति गौतम एवं अन्य दस ब्राह्मणों के साथ जो विचार-वर्चा हुई और उन्हें ब्राह्मण धर्म में श्रमण धर्म में दीक्षित करके गणधर पद दिया, विशेषावश्यक भाष्य में गणधरवाद के नाम से उसका विस्तृत उल्लेख मिलता है।

हरिवेशो मुनि जब शिक्षा के लिए एक ब्राह्मण के घर पर गए, तब ब्राह्मणकुमारों ने उनका तिरस्कार किया और उनसे वाद विवाद किया। मुनि ने उनके हिसाजय यज्ञो एवं क्रिया-काण्डों का विरोध किया और यज्ञ का यथार्थ स्वरूप बताते हुए कहा—“तप” ज्योति—अग्नि है, जीवज्योति स्थान है, मन, वचन, काया के योग-स्रुवा—आहुति देने की कड़ही है, शरीर कारीपाय—जनि को प्रज्वलित करने का साधन है, कर्म जलाए जाने वाले ई धन है, मयम योग शान्ति पाठ है। मैं इस प्रकार यज्ञ-होम करता हूँ। जिसे ऋषियो ने श्रेष्ठ बताया है।^१

धर्म मेरा जलाशय है, ब्रह्मचर्य शान्ति-तीर्थ है, आत्मा की प्रसन्नलेश्या मेरा निमल घाट है, जहाँ पर आत्म-ज्ञान कर कमल से मुक्त होता हूँ।” इस प्रकार मुनि ने ब्राह्मणों को श्रमण धर्म का महत्व बताकर, उन्हें श्रमण धर्म की ओर आकर्षित किया।

जयघोष मुनि ने वाराणसी के विजयघोष विप्र को ब्राह्मण धर्म का असली रूप बताकर उसे श्रमण परंपरा में दीक्षित किया। मुनि ने कहा है—“ब्राह्मण वही है, जो ससार में रहकर भी काम-भोगों से निःलिप्त रहता है। जैसे कमल जल में रहकर भी सदा जल से ऊपर रहता है।”^२ उत्तराध्ययन के २५ वें अध्यायन में जयघोष मुनि ने विस्तार के साथ विजयघोष को श्रमणधर्म का महत्व समझाया है।

श्रमण और श्रमण

१ सक्क (रत्तपड), बौद्धश्रमणों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इन्हें क्षणिकवादी भी कहते हैं। क्योंकि ये आत्मा आदि सभी पदार्थों को क्षणिक मानते हैं। भगवान् महावीर के समय बौद्ध श्रमण भी बिहार प्रान्त में परिभ्रमण करते थे। ये भी ईश्वर को कर्ता नहीं मानते थे, वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते थे, यज्ञों का विरोध करते थे, शूद्र को अछूत नहीं मानते थे, शूद्र और नारी को समान अधिकार देने के पक्ष में थे। खान-पान के नियमों में कोई प्रतिबन्ध नहीं था। मांस भी ले लेते थे।

जैन श्रमण मांस-मदिरा को स्पष्ट नहीं करते थे। उनके नियम कठोर थे। सैद्धान्तिक दृष्टि से वे एकांतवाद में नहीं, अनेकान्तवाद में विश्वास रखते थे। पदार्थों को क्षणिक भी मानते थे, परन्तु एकांत-रूप से नहीं। द्रव्य की अपेक्षा वस्तु को नित्य और पर्याय की अपेक्षा अनित्य-क्षणिक मानते थे। अनेकान्त जैन-परम्परा का मूल रहा है।

उस युग में जैन और बौद्ध श्रमणों का मिलन एवं विचार-वर्चा होती रहती थी। सूत्रकृतांग

१ उत्तराध्ययन, १२, ४४, ४६

२ उत्तराध्ययन १२, ४६

३ उत्तराध्ययन, २५, २७

सूत्र में प्रवल तक के साथ बौद्ध श्रमणों के सिद्धान्तों को अयथाथ उताया गया है। जैन-श्रमण भी अपनी तर्कों के द्वारा अपनी परंपरा को समझाने का प्रयत्न करते थे।

२ तापस—श्रमण प्रायः जंगलों में रहते थे। और कठोर तप में सलग्न रहते थे। भगवान् पाण्डिताथ के युग में कगठ भी इसी तापस परंपरा में दीक्षित हुआ था। कुमार अवस्था में पाण्डिताथ ने वाराणसी में गंगा तट पर पचाग्नि तपते समय उससे कहा था—कष्ट तो बहुत सह रहा है, परन्तु तत्त्व को नहीं जानता, विवेकशून्य होकर क्रिया कर रहा है। तप तो तप रहा है, परन्तु हिंसा अहिंसा का विवेक नहीं रखता। इसलिए धूनि में गाप जल रहा है, उसके प्रति इसके मन में करुणा एवं दया नहीं है। करुणा, दया एवं अनुकम्पा के अभाव में धम ठहर नहीं सकता।^१

आगमों में तापसों के आश्रमों का उल्लेख मिलता है। भगवान् महावीर भी एक बार मोराम सन्निवेश में तापसों के आश्रम में ठहरे थे।^२ औपपातिक सूत्र में २६ प्रकार के तापसों का उल्लेख मिलता है। जैन आगमों में इनके अज्ञानतप का विस्तार से उल्लेख करके उसे मोक्ष मार्ग के लिए सारहीन बताया है।^३

३ परित्राजक—गेरुआ वस्त्र पहनने के कारण इनको गेरुआ या गैरिक भी कहते थे। वशिष्ठ धर्म सूत्र में कहा है—परित्राजक को सिर मुण्डाना चाहिए, एक वस्त्र या चम खण्ड पहनना चाहिए, गायों के द्वारा उखाड़ी गई घास से अपना तन ढकना चाहिए और जमीन पर शयन करना चाहिए।^४ औपपातिक सूत्र में इनके सम्बन्ध में विस्तृत उल्लेख मिलता है।^५ भगवती सूत्र में अम्बड परित्राजक एवं उनके सात शिष्यों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने निर्ग्रन्थ धर्म की स्वीकार किया था।^६

४ आजोविक श्रमण—भगवती सूत्र में उल्लेख मिलता है कि आजोविक मत गोशालक से ११७ वर्ष पूर्व से चला आ रहा था। भगवान् महावीर से पृथक् होने के बाद गोशालक ने इस मत की स्वीकार किया था और इसी ने इसको अधिक फैलाया। परन्तु आज इसका केवल इतिहास के पन्नों में ही नामोल्लेख मिलता है।^७

गोशालक निमित्तशास्त्र में पारंगत था। वह वस्त्र नहीं रखता था, घोर तप करता था, घृत आदिरसों का भी परित्याग कर चुका था। इस मत के साधु हिंसा से दूर रहते थे, मद्य मांस एवं कद-मूल एवं उद्दिष्ट भोजन नहीं लेते थे। गोशालक की आचार-साधना जैन श्रमणों जैसी थी।^८ केवल नियतिवाद का एकान्त रूप से समर्थन करने के कारण, वह भगवान् महावीर से पृथक् हो गया। वह उत्थान, कम, बल वीर्य और पुरुषाथ को कुछ नहीं मानता था, जबकि भगवान् महावीर पुरुषाथ को भी स्वीकार करते थे। औपपातिक, ४१, व्याख्याप्रज्ञप्ति शं० ७, उ० १०, शं० ८, उ० ५, शं० १५ में एवं उपासकदशा अ० ७ में आजोविक सम्प्रदाय के आचार-विचार एवं उसके अनुयायियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। गोशालक के श्रमणों के साथ जैन श्रमणों की विचार-चर्चा होती रहती थी। वे अनेक बार गोचरी आदि के समय मार्ग में मिलते रहे हैं।

१ आवश्यकनियु मित, ४६३,

२ वही, ३८,

३ वही, १५,

४६

२ (क) औपपातिक सूत्र, ३८, (ख) निरयावलियाओ, ३,

४ भगवती सूत्र, ११, १२,

५ सूत्रकृतांग ३, ३, ८ टीका

प्रत्येक व्यक्ति भले ही वह किसी भी जाति, वर्ग, लिङ्ग एग रंग का क्यों न हो, धर्म को स्वीकार करके, अपने जीवन का विकास करके साधना के द्वारा मुक्ति को पा सकता है।”

उस युग में ब्राह्मण एवं श्रमणों के बीच अनेक बार विचार-चर्चाएं हुआ करती थीं। भगवान् महावीर और इन्द्रभूति गौतम एवं अन्य दस ब्राह्मणों के साथ जो विचार-चर्चा हुई और उन्हें ब्राह्मण धर्म से श्रमण धर्म में दीक्षित करके गणधर पद दिया, विशेषावश्यक भाष्य में गणधरवाद के नाम से उसका विस्तृत उल्लेख मिलता है।

हरिवंशो मुनि जब भिक्षा के लिए एक ब्राह्मण के घर पर गए, तब ब्राह्मणकुमारों ने उनका तिरस्कार किया और उनसे वाद विवाद किया। मुनि ने उनके हिंसाजन्य यज्ञों एवं क्रिया-काण्डों का विरोध किया और यज्ञ का यथाथ स्वरूप बताते हुए कहा—“तप” ज्योति—अग्नि है, जीवज्योति-स्थान है, मन, वचन, काया के योग-स्रुवा—आहुति देने की कबळी है, शरीर कारीपाय—अग्नि को प्रज्वलित करने का साधन है, कर्म जलाए जाने वाले ईंधन है, समय योग शान्ति पाठ है। मैं इस प्रकार यज्ञ-होम करता हूँ। जिसे ऋषियो ने श्रेष्ठ बताया है।”

धर्म मेरा जलाशय है, ब्रह्मचर्य शान्ति-सीध है, आत्मा की प्रसन्नलेश्या मेरा निमल घाट है, जहाँ पर आत्म-स्तान कर कमल से मुक्त होता हूँ।” इस प्रकार मुनि ने ब्राह्मणों को श्रमण धर्म का महत्त्व बताकर, उन्हें श्रमण धर्म की ओर आकर्षित किया।

जयघोष मुनि ने वाराणसी के विजयघोष विप्र को ब्राह्मण धर्म का असली रूप बताकर उसे श्रमण परंपरा में दीक्षित किया। मुनि ने कहा हैं—“ब्राह्मण वही है, जो ससार में रहकर भी काम-भोगों से निर्लिप्त रहता है। जैसे कमल जल में रहकर भी सदा जल से ऊपर रहता है।”^१ उत्तराध्ययन के २५ वें अध्यायन में जयघोष मुनि ने विस्तार के साथ विजयघोष को श्रमणधर्म का महत्त्व समझाया है।

श्रमण और श्रमण

१ सवक (रत्तपड), बौद्धश्रमणों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इन्हें क्षणिकवादी भी कहते हैं। क्योंकि ये आत्मा आदि सभी पदार्थों को क्षणिक मानते हैं। भगवान् महावीर के समय बौद्ध श्रमण भी बिहार प्रान्त में परिभ्रमण करते थे। ये भी ईश्वर को कर्ता नहीं मानते थे, वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते थे, यज्ञों का विरोध करते थे, शूद्र को अछूत नहीं मानते थे, शूद्र और नारी को समान अधिकार देने के पक्ष में थे। खान-पान के नियमों में कोई प्रतिबन्ध नहीं था। मांस भी ले लेते थे।

जैन श्रमण मांस-मदिरा को स्पष्ट नहीं करते थे। उनके नियम कठोर थे। सैद्धान्तिक दृष्टि से वे एकांतवाद में नहीं, अनेकान्तवाद में विश्वास रखते थे। पदार्थों का क्षणिक भी मानते थे, परन्तु एकांत-रूप से नहीं। द्रव्य की अपेक्षा वस्तु को नित्य और पर्याय की अपेक्षा अनित्य-क्षणिक मानते थे। अनेकान्त जैन-परम्परा का मूल रहा है।

उस युग में जैन और बौद्ध श्रमणों का मिलन एवं विचार-चर्चा होती रहती थी। सूत्रकृतांग

१ उत्तराध्ययन, १२, ४४, ४६

२ उत्तराध्ययन १२, ४६

३ उत्तराध्ययन, २५, २७

सूत्र में प्रबल तर्कों के साथ बौद्ध श्रमणों के सिद्धान्तों को अयथार्थ बताया गया है। जैन-श्रमण भी अपनी तर्कों के द्वारा अपनी परंपरा को समझाने का प्रयत्न करते थे।

२ तापस—श्रमण प्रायः जंगलों में रहते थे। और कठोर तप में सलग्न रहते थे। भगवान् पाश्वनाथ के युग में कथं भी इसी तापस परंपरा में दीक्षित हुआ था। कुमार अवस्था में पाश्वनाथ ने वाराणसी में गंगा तट पर पंचाग्नि तपते समय उससे कहा था—कष्ट तो बहुत सह रहा है, परन्तु तत्त्व को नहीं जानता, विवेकशून्य होकर क्रिया कर रहा है। तप तो तप रहा है, परन्तु हिंसा-अहिंसा का विवेक नहीं रखता। इसलिए धूनि में माप जल रहा है, उसके प्रति इसके मन में करुणा एवं दया नहीं है। करुणा, दया एवं अनुकम्पा के अभाव में धम ठहर नहीं सकता।”

आगमों में तापसों के आश्रमों का उल्लेख मिलता है। भगवान् महावीर भी एक बार मौराग सन्निवेश में तापसों के आश्रम में ठहरे थे।^१ औपपातिक सूत्र में २६ प्रकार के तापसों का उल्लेख मिलता है। जैन आगमों में इनके अज्ञानतप का विस्तार से उल्लेख करके उसे मोक्ष मार्ग के लिए सारहीन बताया है।^२

३ परिव्राजक—गेरुआ वस्त्र पहनने के कारण इनको गेरुआ या गैरिक भी कहते थे। वशिष्ठ धम सूत्र में कहा है—परिव्राजक को सिर मुण्डाना चाहिए, एक वस्त्र या चम खण्ड पहनना चाहिए, गायों के द्वारा उखाड़ी गई घास से अपना तन ढकना चाहिए और जमीन पर शयन करना चाहिए।” औपपातिक सूत्र में इनके सम्बन्ध में विस्तृत उल्लेख मिलता है।^३ भगवती सूत्र में अम्बुद परिव्राजक एवं उनके सात शिष्यों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने निषण्ण धम को स्वीकार किया था।^४

४ आजीविक श्रमण—भगवती सूत्र में उल्लेख मिलता है—कि अजीविक मत गौशालक से ११७ वर्ष पूर्व से चला आ रहा था। भगवान् महावीर से पृथक होने के बाद गौशालक ने इस मत को स्वीकार किया था और इसी ने इसको अधिक फैलाया। परन्तु आज इसका केवल इतिहास के पन्नों में ही नामोल्लेख मिलता है।^५

गौशालक निमित्तशास्त्र में पारंगत था। वह वस्त्र नहीं रखता था, घोर तप करता था, घृत आदिरसों का भी परित्याग कर चुका था। इस मत के साधु हिंसा से दूर रहते थे, मद्य-मांस एवं कद-मूल एवं उद्दिष्ट भोजन नहीं लेते थे। गौशालक की आचार-साधना जैन श्रमणों जैसी थी।^६ केवल नियतिवाद का एकान्त रूप से समर्थन करने के कारण, वह भगवान् महावीर से पृथक् हो गया। वह उत्पान, कम, बल, वीर्य और पुरुषार्थ को कुछ नहीं मानता था, जबकि भगवान् महावीर पुरुषार्थ को भी स्वीकार करते थे। औपपातिक, ४१, व्याख्याप्रज्ञप्ति शं० ७, उ० १०, शं० ८, उ० ५, शं० १५ में एक सप्तसकदशा अ० ७ में आजीविक सम्प्रदाय के आचार-विचार एवं उसके अनुयायियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। गौशालक के श्रमणों के साथ जैन श्रमणों की विचार-वर्चा होती रहती थी। वे अनेक बार गोचरी आदि के समय माग में मिलते रहे हैं।

१ आवश्यकनियुक्ति, ४६३,

३ वही, ३८,

५ वही, १५,

३६

२ (क) औपपातिक सूत्र, ३८, (ख) निर्यावलिखाओ, ३,

४ भगवती सूत्र, ११, १२,

६ सूत्रकृतांग ३, ३, ८ टीका

नारी और प्रव्रज्या

वैदिक-ब्राह्मण परंपरा में नारी को कोई स्थान नहीं था। वह न तो धर्मशास्त्र पढ़ सकती थी और न सुन सकती थी। तथागत बुद्ध ने नारी को धर्म शास्त्र पढ़ने-सुनने का अधिकार दिया। उसको भी पुरुष के समान माना, परंतु उसे भिक्षु-संघ में प्रविष्ट करने में हिचकते रहे। तथागत बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद के कहने से उन्होंने आम्रपाली को भिक्षुणी बना लिया, परंतु साथ में यह भी कहा दिया—आनन्द! भिक्षुणी संघ बन जाने से बुद्ध धर्म की स्थिति आघी हो गई है, यदि वह हजार वर्ष तक जीवित रहता, तो अब वह ५०० वर्ष जीवित रहगा।

जैन परंपरा में प्रारम्भ से ही नारी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के समय से श्रमणी-संघ का अस्तित्व रहा है। तीर्थ के अन्दर श्रमण और श्रावक वग के समान ही श्रमणी एवं श्राविका वग को अधिकार दिए गए। तीर्थंकर भी समवसरण में बैठते समय इस तीर्थ को अभिवन्दन करते थे। भगवान् ऋषभदेव के युग में सुन्दरी और ब्राह्मी के नेतृत्व में तीन लाख श्रमणियाँ धर्मप्रचार एवं साधना में सलग्न थीं।^१ इससे स्पष्ट होता है कि जैन-परंपरा में मुक्ति का द्वार नारी के लिए सदा से खुला रहा है। जैन-परंपरा के संस्थापकों के मन में नारी को प्रव्रजित करते समय जरा भी हिचकिचाहट एवं सन्देह नहीं रहा है।

उन्नीसवें तीर्थंकर मल्ली स्वयं नारी थी और महासती बन्धुमती के नेतृत्व में पचपन हजार साध्वियां विचरण करती थीं।^२ और उनके शासन में स्त्रियों की परिपक्व पुरुष वग से आगे बैठती थीं। भगवान् अरिष्टनेमि के शासन में महासती यक्षिणी के नेतृत्व में चालीस हजार, भगवान् पार्श्वनाथ के शासन में पुष्पचूला के नेतृत्व में अठतीस हजार और भगवान् महावीर के युग में महासती चन्दनवाला के नेतृत्व में छत्तीस हजार साध्वियों का परिवार भू-मण्डल पर विचरण कर रहा था।^३ कल्पसूत्र एवं त्रिपिटकशालाका-पुरुषचरित में अथ तीर्थंकरों के समय में भी साध्वियों का उल्लेख मिलता है और उसमें यह भी बताया है कि किस तीर्थंकर के समय कितनी साध्वियाँ ने मुक्ति को प्राप्त किया। वर्तमान कालचक्र में भगवान् ऋषभदेव के युग में सवप्रथम मुक्ति को प्राप्त करने वाली माता मरुदेवी नारी ही थीं।

विल्सन अपने द्वारा सम्पादित विष्णुपुराण में १६४ पृष्ठ पर लिखता है—“भागवतपुराण में जिस ऋषभ का वर्णन मिलता है, वह जैनो के ऋषभदेव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है।” डॉ० याकोबी ने भी इण्डियन एण्टीकियन पुस्तक में पृष्ठ १६३ पर भगवान् ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर स्वीकार किया है। और भी अनेक प्रमाण हैं, जिनसे जैन परंपरा का इतिहास भगवान् ऋषभदेव से शुरू होता है। फिर भी इतना तो निर्विवाद है कि सभी ऐतिहासिक व्यक्ति भगवान् पार्श्वनाथ को ऐतिहासिक महापुरुष मानते हैं। अस्तु जैन परंपरा की दृष्टि से साध्वी-संघ का अस्तित्व भगवान् ऋषभदेव से और इतिहासवेत्ताओं की दृष्टि से भगवान् पार्श्वनाथ से रहा है।^४

१ कल्पसूत्र, २१५, २ ज्ञाताधर्म कथा, १, ८, ८३, ३ कल्पसूत्र, १७७, १६२ और १३५

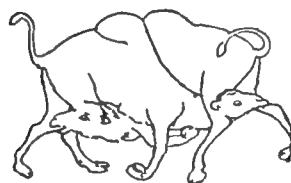
४ Even though we cast aside the existence of the num-order at the time of the first Tirthakara of the Jains, who it seems, is more a legendary figure than a historical one, the antiquity of the order can go back safely to the times of Parsva

ज्ञाताधमकथा एवं अन्य आगमिक उल्लेखों से यह स्पष्ट होता है कि श्रमणी वग का समाज पर बहुत प्रभाव था। वह भी श्रमण वग की तरह निभय होकर धम प्रचार करती थी। जब भिक्षा के लिए किसी के घर पर पहुँचती, तो समाज के व्यक्ति खड़े होकर उसका सम्मान करते थे, स्वागत करते थे।^१

बौद्ध भिक्षुणियाँ की सुरक्षा का सध के सामने सदा प्रश्न बना रहता था। परन्तु जैन श्रमणी वर्ग के लिए ऐसा नहीं था। समाज में उनके प्रति अपरिमित श्रद्धा थी। इसलिए वे सदा सुरक्षित रही हैं। श्रमण वग भी उनकी सुरक्षा के लिए सदा सावधान रहता था। कठिन जंगल के रास्तों से विहार करते समय आचार्य श्रमणों को उनकी सुरक्षा के लिए साथ भी रखते थे। सामान्यतौर पर श्रमण-श्रमणी साथ-साथ विचरण नहीं करते। लेकिन शील की रक्षा के लिए अपवाद प्राग में आचार्य श्रमणों को स्पष्ट आदेश देते कि साध्वियों के साथ रहकर उनके शील और सयम की रक्षा करो।^२ इससे स्पष्ट होता है कि श्रमणी वग का महत्वपूर्ण आदर्श रहा है।

जैन-परम्परा में दीक्षा का, साधु जीवन का बहुत श्रेष्ठ स्थान रहा है। उनके प्रति जन-जन के मन में अपरिमित श्रद्धा-भक्ति एवं पूज्य भावना रही है और आज भी विद्यमान है। आगम साहित्य का अनुशीलन करने पर हम इस तथ्य पर पहुँचे हैं कि प्राचीन युग में भोग भोगने के बाद भोगों से विरक्त हुए व्यक्तियों ने ही साधना-पथ को स्वीकार किया है। अपवाद रूप में एक अतिमुक्त को छोड़कर एक भी बालक के दीक्षित होने का उल्लेख नहीं मिलता है। और वह भी योग्यतम महापुरुष भगवान् महावीर के द्वारा दी गई थी।

इससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि विषयभोगों की कटुता एवं दुःखद परिणति की अनुभूति से मानव मन में जो त्याग-विराग की ज्योति जगती है, अन्तर्प्रेरणा जागृत होती है, वही सच्ची साधना है और वही व्यक्ति दीक्षा का योग्य अधिकारी है। अधिकारी ही अपने नियमों व व्रतों की पूर्ण साधना करने में सक्षम होता है।

१ ज्ञाताधमकथा, १ = ७६

२ निशीथभाष्य एक अध्ययन, पृष्ठ ६६,

जैन इतिहास के दो युग प्रवर्तक व्यक्तित्वः

● उपाध्याय अमर मुनि

आचार्य हेमचन्द्र जैन साहित्य एवं सस्कृति के क्षेत्र में एक महान युग प्रवर्तक थे तो श्री लोकाशाह धर्म एवं परम्परा के क्षेत्र में एक नवयुग के प्रवर्तक । दोनों महान् विभूतियाँ अपने अपने क्षेत्र में आज भी अद्वितीय व युग सृष्टा मानी जाती हैं ।

कलिकाल सर्वज्ञ : आचार्य हेमचन्द्र
धर्मक्रांति के सूत्रधार : लोकाशाह

[१]

विराट प्रज्ञासोक आचार्य हेमचन्द्र

आचार्य हेमचन्द्र, जिन्हें मैं केवल गुजरात व जैनसंस्कृति का ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का विश्वकर्मा मानता हूँ । उन्होंने अपनी अनेकानेक मौलिक कल्पनाओं से भारतीय संस्कृति के स्वरूप को परिपूर्ण किया है ।

भारत के दक्षिण-पश्चिम अंचल के एक दिव्य खगड् म, जहाँ गुजरात के नाम में सुप्रसिद्ध है, उदित हुआ वह दीप्त नक्षत्र एकदिन संपूर्ण भारत के सांस्कृतिक क्षितिज पर महद्वारमणि रूप की भाँति चमक उठता है, अपने ज्ञानालोक से दशन, धर्म, संस्कृति, साहित्य, राजनीति, लोचनीति आदि

के समस्त अचलो को उद्भासित कर देता है। जन-जीवन को एक नवीन स्फूर्ति और आशा से भर देता है। जिसे युग पहले पहल 'गुजरसर्वज्ञ' (गुजरात का सर्वज्ञ) के नाम से सम्बोधित करता है, पर आगे चल कर जब यह विशेषण उनके ज्ञानालोक की अथवत्ता का परिबोध कराने में अपूर्ण और अधूरा पड़ता है, तो लोक-मानस 'कलिकालसर्वज्ञ' कहकर उनका अभिनन्दन करता है।

कितने विनम्र, कितने सरल

एक सामान्य वणिक्कुल में जन्म लेनेवाला यह बालक^१ एक दिन दक्षिण-पश्चिम भारत की धर्मनीति और राजनीति का ध्रुव बन जाता है। गुजरनरेश सिद्धराज जयसिंह जैसे पराक्रमी और विद्यारसिक नरेशों को अपनी प्रतिभा से चमकृत करता है। अपनी उदार धर्मनीति के कारण उसकी श्रद्धा का केन्द्र बन जाता है और कुशल लोकनीति द्वारा उसके शासन-सूत्र को, राजनीति के प्रत्येक निणय को दिशाबोध देता है। आगे चलकर कुमारपाल जैसे पराक्रमी शैव नरेशों को तो वह परमाहृत बना देते हैं। मैं समझता हूँ, यह चमत्कार नहीं तो और क्या है ?

किसी को छोटी-सी भी प्रतिष्ठा मिल जाती है, थोड़ा-सा भी अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो आप जानते हैं, वह अपने को क्या कुछ समझने लग जाता है। परन्तु आचार्य हेमचन्द्र कितने सागरवर-गभीर और कितने जलबलवत् निलिप्त हैं कि कुमारपाल जैसे सम्राट उनकी चरणधूलि शिर पर लगाते हैं, शासन के हर जनमगल निणय पर उनकी सम्मति जानना चाहते हैं, और वे फिर भी इतने सरल और इतने विनम्र कि विरोधी उन्हें 'हेमड सेवड' कहकर अपने आक्रोश को ज्वाला से दग्ध करने का प्रयत्न करते हैं, तो वे सरलता के साथ कमल पुष्प के समान मुस्करा देते हैं और उसमें सशोधन उपस्थित करते हैं—
"भाई, व्याकरण की दृष्टि से 'हेमड सेवड' अशुद्ध है, 'सेवड हेमड' शुद्ध है 'सेवड' विशेषण है, अतः विशेषण का पहले प्रयोग होना चाहिए न ?", विनम्रता और सरलता का कितना बेजोड़ उदाहरण है।

करुणा व स्नेह का अमृतसरोवर

आचार्य हेमचन्द्र के चरित्र का सबसे विलक्षण रूप यह है कि वह जितना गम्भीर, चितक और सुदृढ़ है, उतना ही विनम्र, सरल और करुणा एव स्नेह से परिपूरित है। उनके जीवनचित्र को सूक्ष्मता से देखने पर ऐसा लगता है कि अमृतसरोवर की उच्छल लहरों का एक दिव्य आवृत उस पर मड़राया हुआ है। किसी लहर में विनम्रता की कणिकाएँ हैं, तो किसी में सरलता का शीतल-स्पर्श। किसी में मन की स्वच्छता की दुग्ध धवलिमा है, तो किसी में करुणा व स्नेह का सात्विक वेग है। उनके जीवन की अनेकानेक घटनाएँ मेरे स्मृति पटल पर उभर रही हैं, जिनमें उनके चरित्र की गरिमा छन-छन कर सामने आ रही हैं।

एक बार भी बात है। आचार्य हेमचन्द्र बिहार करते हुए राजधानी पाटन में आ रहे थे। पाटन से कुछ दूर आचार्य एक छोटे से गाँव में ठहरे। वहाँ एक गरीब विधवा बहन थी, आय का कोई

- १ प्रभावफचरित के अनुसार आचार्य हेमचन्द्र का जन्म वि० स० ११४५ की कार्तिकपूर्णिमा को घघुवा ग्राम (अहमदाबाद के उत्तर पश्चिम में ६२ मील) के चाचदेव नामक चाणक के घर पर होता है। बालक का जन्म नाम चगदेव रखा जाता है।

विविध कुलपूजणा साहो कप्यस्त्वत्वा

गंधु जन्ती के जगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय विनम्रता अंश

साधन नहीं होने से सूत कातली और मोटा-सोटा कपड़ा बुनकर बड़ी टाटिनाई से अपना जीवन चला रही थी। उस वृद्ध ने भावनामयी मन में आचाय का अपने हाथ से कात हुए सूत की चादर बहराने की प्रबल भावना जागृत हुई। आचाय श्री से आग्रह किया तो वहन की श्रद्धा और भावना ने आचाय को गद्गद कर दिया। अत्यंत श्रद्धा से दो हुई वह चादर आचाय ने ग्रहण कर ली और अभी चादर को धारण किए वे पाटन में पधार रहे थे।

सम्राट कुमारपाल जब अपने गुरुदेव के स्वागत में अगवानी के लिए पहुँचा और उनके शरीर पर यह मोठी साड़ी की चादर देदी तो पहले ही क्षण चौक उठा। अनन्तर विनम्र प्रार्थना की कि— 'आचायप्रवर ! गढ़ क्या ? आप सम्राट कुमारपाल के गुरु और यह मोटी चादर ? जोभा नहीं देती है आपके शरीर पर ! टपया, दूसरी चादर बदल लीजिए !'

आचाय ने सम्राट के मन में अह की लहर देखी। पूछा— 'क्यों ? इसमें क्या बात हो गई ?' 'गुरुदेव ! इससे तो मुझे शर्म आती है। आपके शरीर पर तो बहुमूल्य कोशेय परिधान होना चाहिए सम्राट के गुरु के योग्य परिधान !'

वात वाटवर ग्रीच ही में आचाय ने ओजस्वी भाषा में कहा— 'सम्राट ! इस चादर से तुम्हें शर्म आती है ? और जिन गरीबों की यह गेठी रोजगार है, उनकी दयनीय स्थिति पर तुम्हें कोई शर्म नहीं आती ? तुम्हारे जैसे धर्म निष्ठ सम्राट के राज्य में ऐसी भी गरीब एवं असहाय विधवा बहने हैं, जिन्हें यह सब शर्म करने पर भी पेट भर खाना नहीं मिलता। मेरे लिए तो यह चादर सादगी का निमल शृङ्गार है। इस चादर में जो श्रद्धा, स्नेह व श्रम के सुनहले धागे हैं, वे तुम्हारी रेशमी चादरों में कहाँ मिलेंगे ?'

सम्राट का सिर झुक गया। कहते हैं कि कुमारपाल ने तभी घोषणा की कि राज्य की गरीब व असहाय विधवाओं के लिए शासन प्रति वष एक करोड़ मुद्रा खर्च करेगा।

यह है आचाय की करुणा व स्नेह का अमृतसरोवर। जिसकी लहरी ने समाज की दीनता, गरीबी और दुःख की कालिमा का प्रक्षालन किया।

परंपरा का परिष्कार

आचार्य के अहिंसा व करुणा के उपदेश से प्रेरित होकर जब सम्राट कुमारपाल ने अपनी कुल देवी के समक्ष पशुबलि बंद करदी, तो कुछ पुजारी-पुरोहितों ने भ्रम फैलाया कि देवी क्रुपित होकर राज्य को सकाट में डाल देगी। सम्राट असमजस की स्थिति में आचाय के चरणों में पहुँचे। धैर्य डगमगाया देखकर आचाय ने इतना सुन्दर समाधान किया कि सम्राटका मन स्थिर हुआ तो हुआ, एक ही रात में सम्पूर्ण जनमत भी बदल गया। आचाय के परामर्श से सम्राट ने देवी के मंदिर में पशुओं को अनुमत छोट दिया, कि देवी को यदि बलि अभीष्ट है तो वह अपने आप बलि ले लेगी। प्रातः जब मन्दिर के द्वार खुले तो सभी पशु आनन्द से हरी-हरी घास चरते मिले। सम्राट ने और जनता ने एक स्वर से स्वीकार किया कि देवी को बलि नहीं चाहिए, बलि स्वार्थी पुजारियों को चाहिए।'

मैं आपसे बता रहा था कि हजारों वर्षों से चली आती इस हिंसक परम्परा को आचार्य ने कितने सहज और मधुर समाधान के साथ समाप्त कर दिया। परंपरा एक रूढ़ सम्पदा बन जाती है उन-

वद सत्कारो वा वदलना सहज नहीं होता। उनके पीछे प्रबल जनमत होता है। अतः जनता के चिरागत सत्कार और विचार प्रवाह को बदल देना और वह भी मधुरता तथा सरलता से। वस्तुतः यह एक महान दिव्य काय था।

आचार्य हेमचन्द्र ने पुरानी परंपरा को नया रूप देकर उसे समाजीयगी बनाने की अद्भुत कला थी। वस्तुतः तब एक विरक्षणता ही थी कि उन्होंने पुरानी ज्योति को तुलने नहीं दिया, उसी में नया स्नेहदान करके उस ज्योति को आगे नये रूप में प्रज्वलित करते गये। पुराने प्रकाश और तेज को क्लृप्ति रखकर जनचेतना को सतत नव जागरण देना—यह आचार्य हेमचन्द्र की प्रतिभा का चमत्कार है।

नवसाहित्य सजक -

दशन और साहित्य के चलते आये पुराने मानदंडों, परिभाषाओं और विचारस्रोतों को उन्होंने नई दिशा दी, नया रूप दिया। संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में उन्होंने अपने युग का सब श्रेष्ठ और सर्वांगपूर्ण व्याकरण श्री सिद्धहेम शब्दानुशासन तैयार कर दिया। सरल सक्षम सूत्र योजना और सुगम सज्ञाओं के कारण उस युग का विद्वद्बर्ग इस व्याकरण पर मुग्ध हो उठा। जिसकी कथनीयता के सम्बन्ध में आज भी यह उक्ति प्रसिद्ध है—'श्रूयन्ते यदि तावदर्थमधुरा श्री सिद्धहेमोक्तयः।'। तत्कालीन संस्कृतभक्त विद्वत्समाज में प्राकृत भाषा की प्रतिष्ठा और सुव्यवस्थित भाषा शास्त्र की दृष्टि से उन्होंने प्राकृत व्याकरण की भी सरचना की, जो सिद्ध हेमशब्दानुशासन के आठवें अध्याय के रूप में प्रस्तुत हुआ है। व्याकरण के ज्ञान को काव्य की मधुरता के साथ प्रस्तुत करने के लिए दण्डी की तरह उन्होंने भी द्वयाश्रय काव्य का निर्माण किया, और वह भी एक नहीं, बल्कि दो-दो। संस्कृत द्वयाश्रय महाकाव्य और प्राकृत द्वयाश्रय महाकाव्य।

कोश भाषाज्ञान की मूल संपत्ति होती है। संस्कृत कोषकारों में जहाँ धनंजय और अमर सिंह का नाम आता है, वहाँ उनसे भी अधिक आदर के साथ आचार्य हेमचन्द्र का नाम लिया जाता है। उन्होंने एक नहीं, बल्कि चार कोशों की रचना की जिनमें अभिधानचिन्तामणि तो एक विशालकाय कोश है।

आचार्य हेमचन्द्र की प्रतिभा सवतोंमुखी प्रतिभा थी। साहित्य का कोई भी अंग उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा। वाग्भट और भस्मट की तरह उन्होंने काव्य-शास्त्र के विशद विज्ञान हेतु काव्यानुशासन का प्रणयन किया, जिसमें कुछ परिभाषाएँ तो बहुत मौलिक और नवीन हैं। काव्य के पुराने प्रयोजन 'यभासे, अर्थकृते कान्तासम्मिततथोपदेशायुजे' आदि जो चले आ रहे थे, उसमें आचार्य ने एक सवया नवीन प्रयोजन—'काव्यमानदाय' और जोड़ा, उसी का 'स्यान्त सुखाय' रूप वर्तमान में सर्वाधिक सृजनात्मक प्रेरणा के रूप में माना गया है।

जैन जगत के व्यास

महाभारत के लिए एक कहावत है—“यविहास्ति तद्वयत्र यत्रेहास्ति न तत्त्वचिन्त” —जो

- १ भ्रातः सत्पुत्राणि प्रवर्तितं कातन्त्रकथा वृथा,
मां कार्षीं फटुं शकटायनवच्च भूद्रेण चान्द्रेण किम्।
किं कण्ठाभरणविभिज्जठरयत्पामानमन्यैरपि,
श्रूयन्ते यदि तावदर्थमधुरा श्री सिद्धहेमोक्तयः ॥

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सुक्खा

साधु धर्म की जगम कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

इसमे है, वही दूसरी जगह है, जो इसमे नहीं है वह कही भी नहीं है। आचार्य हेमचन्द्र के त्रिपट्टिशलाका पुरुष चरित्र के सम्बन्ध में भी यदि यही बात कही जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी।^१

भगवान् आदिनाथ से लेकर महावीर तक के जैन इतिहास को सकलित करने का भगीरथ प्रयत्न मध्वप्रथम आचार्य भद्रबाहु ने आवश्यक नियुक्ति में किया था। पर वह इतिहास इतना संक्षिप्त व संकेत मात्र था कि बिना टीका व भाष्य के उसे केवल स्मृतिसंकेत (नोट्स) मात्र कहा जा सकता है। आचार्य हेमचन्द्र ने इस कमी को पूरा किया। उन्होंने भगवान् ऋषभदेव से लेकर अपने युग तक के संपूर्ण जैन इतिहास को एक क्रमबद्ध रूप दिया, परम्परा दी और वह भी काव्यात्मक शैली में। त्रिपट्टिशलाका पुरुष चरित्र के माध्यम से न केवल जैन परंपरा का एक विशद इतिहास उपस्थित होता है, अपितु महाभारत की तरह उसमें भी अध्यात्म, संस्कृति, नीति, धर्म और आचार की अनेक महत्त्वपूर्ण शिक्षाएँ भरी हुई हैं। मैं तो मानना हूँ आचार्य ने इस रचना के द्वारा जैन साहित्य की बहुत बड़ी रिकतता को भरा है, जैन परम्परा व इतिहास को एक अमरता प्रदान की है। वैदिक साहित्य में जो स्थान महाभारत-कार व्यास का है, लगभग वही स्थान जैन-साहित्य में आचार्य हेमचन्द्र का है। वे जैनजगत के व्यास कहे जा सकते हैं। जिन्होंने जैन साहित्य को सर्वांगता एवं संपूर्णता प्रदान की है।

आचार्य हेमचन्द्र की कृतियों को जब कभी पढ़ने का अवसर मिलता है, तो मेरे मन में एक सहज श्रद्धा स्फुरित हो उठती है कि वह महान् आचार्य सवतोमुखी प्रतिभा का धनी था। 'सवतोमुख' शब्द में सामान्य अर्थ में नहीं, किंतु एक विशेष अर्थ में वह रहा है। भारतीय धर्म की एक कल्पना है कि ब्रह्मा के चार मुख होते हैं। हमारे यहां तीर्थंकरों के लिए भी यह कहा जाता है कि समवमरण में उनके मुख चारों ओर दिखाई देते हैं। यह एक अतिशय माना गया है। शब्द सत्य के रूप में लोगों को यह बात अटपटी लगती है, किन्तु हम यदि शब्द के आवरण को हटाकर भाव का स्पर्श करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि जिस व्यक्ति का ज्ञान सर्वांगीण होता है, वह जीवन के किसी भी पार्श्व को छू ले, प्रकाश ही प्रकाश जगमगाता मिलेगा। जिसका संपूर्ण जीवन ज्ञानालोक से प्रदीप्त होगा, उसे हम ब्रह्मा, सवज्ञ, चतुर्मुख या सवतोमुख आदि शब्दों से पुकारते हैं। प्रतिभा की इसी विलक्षणता एवं व्यापकता के कारण उन्हें 'कलिकाल सवज्ञ' के विरुद्ध से भूषित किया गया। साहित्य का क्या, जीवन के किसी भी अंग को उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा—यह एक विलक्षण बात है। कभी-कभी सोचता हूँ उनकी प्रतिभा में भारतीय इतिहास की सहस्रो प्रतिभाएँ एक साथ समाहित हो गई हैं। त्रिपट्टिशलाकाचरित देखने पर व जैनजगत के विद्यापीठ पर व्यास के समकक्ष खड़े प्रतीत होते हैं। व्याकरण उठाकर देखता हूँ तो पाणिनि और शाकटायन से भी आगे बढ़े लगते हैं। प्रमाणमीमांसा का अध्ययन करते हैं तो लगता है वे सुप्रसिद्ध बौद्धाचार्य धर्मकीर्ति की ध्वलकीर्ति के धनी हैं। दो-दो द्विधाश्रय महाकाव्यों को पढ़ते ही महाकवि दण्डी के साथ उनका तुलना करने का जी होता है। काव्यानुशासन का अध्ययन करने पर मम्मट और वाग्भट के साथ आचार्य को प्रतिष्ठित करने का संकल्प जग जाता है। अधिष्ठानचिन्तामणि जब देखें तो अमर और

१ महाभारत जिस प्रकार हिन्दू संस्कृति का प्रमुख इतिहास ग्रन्थ माना जाता है, उसी प्रकार त्रिपट्टिशलाका पुरुष चरित भी जनधर्म व संस्कृति का महान् इतिहास ग्रन्थ है—यह निःसंदेह कहा जा सकता है।

धनजय की प्रतिष्ठा का समावेश आचार्य में होता प्रतीत होता है और योगशास्त्र का अवलोकन करने पर योगदर्शनकार पतञ्जलि की स्मृति हुए बिना नहीं रहती। अहंसीति का अध्ययन करते लगता है, यह जैन जगत का मनु उपस्थित हो रहा है। इसप्रकार उनकी सर्वांगीण प्रतिष्ठा पर मन श्रद्धा से झूम-झूम जाता है।

आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन भारतीय क्षितिज के संपूर्ण कलामंडित कलाधर आचार्य हेमचन्द्र की यह स्मृति हमारे मन मस्तिष्क को गुदगुदा रही है। और उनके विलक्षण कृतित्व से एक ओर दिव्य प्रेरणाएँ जग रही हैं, तो दूसरी ओर मन श्रद्धाविमुग्ध हुआ पुलक रहा है।

[२]

परदृष्टी शताब्दी की पृष्ठभूमि

जैन इतिहास का विद्यार्थी जानता है कि श्रमणभगवान् महावीर के परिनिर्वाण के पश्चात् अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु तक जैन परम्परा एक अखण्ड प्राणवान् परम्परा रही है। भद्रबाहु के पश्चात् जैन सष दिगम्बर-श्वेताम्बर के रूप में दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। इसका परिणाम होता है कि उसकी तजस्विता धीरे-धीरे क्षीण होने लगती है। पूर्व भारत, जो कभी श्रमण परम्परा का केन्द्र रहा था, वह अब शून्य होने लगता है और जैनश्रमण भारत के दक्षिण तथा पश्चिम अंचल में चले जाते हैं। दक्षिण में जानेवाले जैन श्रमण अधिकांश दिगम्बर श्रमण होते हैं। दक्षिण भारत में जहाँ शंकराचार्य के अद्वैत और रामानुजाचार्य के स्पृश्यास्पृश्य धर्म का बोलबाला रहा है, जैन विचार उससे बहुत दिन तक अप्रभावित नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे परिस्थितियों व जन-प्रवाह के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए जैन-धर्म का एक दक्षिण भारतीय संस्करण तैयार हो गया, जिसकी आदि में वेदान्त (निश्चयनय) की भूमिका लिखी गई तो उसके अगले पृष्ठों पर स्त्री-अनिर्वाण, शूद्रान्न परिहार आदि अध्याय जुड़ गए। चूंकि ये विचार जैन-धर्म के मूल विचार नहीं थे, अतः उत्तर पश्चिम भारत के जैन श्रमण इस परम्परा से बिलकुल दूर, और कहीं-कहीं तो प्रतिद्वंद्वी के रूप में भी खड़े हो गए।

भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में जो श्रमणपरंपरा फैली, उसमें प्रायः श्वेताम्बर परम्परा के श्रमण थे। मैं नहीं मानता कि यह परम्परा भी अपने मूल रूप में अविचल एवं अक्षुण्ण रही हो। यदि वैसा हुआ होता तो क्रान्ति की बात सर्वथा असंगत सी प्रतीत होती। बड़े-बड़े मठों और मठाधीशों के सामंतशाही वातावरण में जो भीठा चेपी रोग छिपा था, उसने धीरे-धीरे जैन श्रमणों को भी आक्रांत कर लिया। वे भी चैत्य और धर्म प्रभावना के नाम पर धन की बरसात करने लगे, जिनपूजा और जिनभक्ति के नाम पर बड़े-बड़े आदर रचे जाने लगे। श्रमण वर्ग अपने 'सन्ध्यायज्ञानरूप स भिषकु' के आदेश से हटकर, लोकसमूह में जुट गया। 'अणगार' और 'अणिकेयचारी' कहलाने वाला श्रमण अब चैत्यवासी और उपाश्रय-उपधिधारी बन रहा था। राजाओं, बादशाहों, ठाकुरों आदि को यज्ञ-मन्त्र-तंत्र का बमत्कार बताकर राजकीय सम्मान और अधिकार प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में झूड़ पड़ा। भले ही इन सब के पीछे जैनधर्म और सष की प्रभावना का उद्देश्य रहा हो, पर यह भी मानना होगा कि यह रास्ता गलत था, इससे जैनसंघ की मूलभूति सुदृढ़ नहीं हुई। हा, कुछ आचार्यों व मुनियों की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और महिमा में अवश्य ही चार-चाद लग गई।

३७

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्परुक्खवा
साधु धरती के जगम कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

बोल'। आचारारण, सूत्रकृताग, भगवती, राजप्रशनीय, अनुयोगद्वार, प्रज्ञापना आदि अनेक आगम ग्रन्थों तथा आचारारणियुक्ति तथा आचारारणवृत्ति, आवश्यकनियुक्ति, वृत्ति निशेषचूर्ण आदि गुरुगभीर ग्रन्थों की जो चर्चा व उनके प्रमाण उपस्थित किये गये हैं, वे सिद्ध करते हैं कि वह एक सामान्य विपिकार नहीं, बल्कि आगमों का गभीर अभ्यासी था।

क्रान्ति का आग्नेयपथ

लोकाशाह का जीवन यह स्पष्ट कर देता है कि सत्य का साधक कभी असत्य को बरदाश्त नहीं कर सकता। लोकाशाह ने जब आगम के साथ तत्कालीन साधु जीवन और आचार-व्यवहार की तुलना की होगी, तो अवश्य ही उनकी चेतना सहसा चौंक उठी होगी। इतिहास और कर्ण के अवतार भगवान् महावीर ने भिक्षु के लिए जहाँ एक फूल की पखुड़ी को छूने का भी निषेध किया है, एक अन्न के कण के सप्रह को भी पाप बताया है, वहाँ भक्ति और पूजा के नाम पर फूलों के अर्गल ढेर कैसे लग सकते हैं? पूर्ण अकिंचन वीतराग की मूर्ति पर सोना और हीरे पन्ने कैसे सजाये जा सकते हैं? समता और वैराग्य-प्रधान श्रमणधर्म केवल आदर और पूजा प्रतिष्ठा के दलदल में बुरी तरह दब जाए—यह बात किसी भी सत्यशोधक को उद्बलित कर सकती है। मैं समझता हूँ सत्य की गंभीर प्रबल प्रेरणा लोकाशाह को तत्कालीन श्रमणव्यतिथि के विरुद्ध क्रान्ति के आग्नेयपथ पर बढ़ा देती है।

जहाँ तक मेरा अध्ययन है लोकाशाह ने विद्रोह का भयादाहीन कठोर पथ नहीं अपनाया था। उनके स्वर में सत्यशोधक की दृढ़ता अवश्य है, पर उसके साथ ही हितचिंतक की मृदुता भी है। वे अपने प्रति वर्ग से दिनभर भाषा में कहते थे—“जो बुद्धिमान हैं, वे मेरी बातों पर विचार करें। विवेकी लोग मेरी बातों को समझें।” सत्य को प्रस्तुत करने की यह मधुर व विचारपूर्ण शैली उनकी क्रान्ति को व्यापक व सफल बनाने का मूल मंत्र था। यही कारण है कि कुछ ही समय में उनकी क्रान्ति में एक प्रवाह और बल आ जाता है। लखमसी, जो पाटण का एक बहुत घनाह्य व्यापारी था, वह लोकाशाह का समर्थक बन जाता है। धीरे-धीरे जनता में विचारक्रान्ति की एक लहर दौड़ जाती है, कुछ खलबली-सी मच जाती है और पुरानी परंपरा के सिंहासन ढगमगाने लगते हैं।^१

उत्थल पुथल का युग

कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि पंद्रहवीं शताब्दी विश्व में धर्म-क्रान्ति की शताब्दी थी। यूरोप में उन दिनों पोप के विरुद्ध जनमत जागृत हो रहा था। जनता में धार्मिक चेतना प्रबुद्ध हो रही थी, और मार्टिन लूथर (जर्मन) जैसे उग्रवादी नेता उसका नेतृत्व कर रहे थे। भारत में भी उत्तर से दक्षिण तक, पूब से पश्चिम तक धर्म, समाज और राजनीति में उत्थल-पुथल थी। पंजाब में गुरु नानकदेव भारत के अर्द्ध और अरब के इस्लाम से हिंदूधर्म का नया संस्करण तैयार कर रहे थे,

१ उस समय की स्थिति का अंकन करते हुए लोकाशाह के समकालीन सुप्रसिद्ध विद्वान् श्रीकमलसयम ने लिखा है—

अगमगण्डियु सघलज लोक, पोसालइ पनि भावइ थोक ।

सु कुछ बात प्रकासी इसी, तेहुनि शिष्य हुज लखमसी ।

—कुमतकवली कृपाणिका (वि० १५४४)

विदित् कुलुप्पण्णा साहो कप्पस्सक्का

असु चत्ती के जगसकत्तुह है ।

मुनिद्वय अविनाशक ग्रंथ

मैं यह तो नहीं मानता कि कोई भी परम्परा किसी काल में अपने मूल रूप से सबथा दूर हट जाती है। श्रुतकेवली भद्रवादु के बाद भी अनेक ज्योतिधर आचार्य जैन परम्परा में हुए हैं जिन्होंने इसके गौरव को अधुष्ण रखने का प्रयत्न किया है। कुमारिल्ल, शंकराचार्य, नागाजु न और धर्मकीर्ति जैसे प्रतिस्पर्धी विद्वानों के आघातों एवं तक तूफानों से रक्षा करके इसकी नाव को खेते रहे हैं, बड़ी कुशलता के साथ। यह सब कुछ होते हुए भी श्रमणपरम्परा मूलतः अपने अम्युदय की ओर नहीं बढ़ सकी, स्वेच्छाचार और ऐहिक आकषणों से अपने स्वत्व की रक्षा नहीं कर सकी—यह भी खेद के साथ स्वीकार कर लेना पड़ता है। भगवान् महावीर ने धमक्रांति की जो गंगा बहाई थी, धीरे-धीरे उसमें काफी गाँवाल आ गई थी, और उसकी धारा भी प्रायः शुष्क व क्षीण-सी हो गई थी।

परिस्थितियों की विवशता और श्रमणवग की शिथिलता, विचार-चिंतन का अभाव और गतानुगतिकवृत्ति का प्राबल्य—ये कुछ चिह्न थे, जो अब किसी नई क्रांति और हल-चल का संकेत दे रहे थे। अतः पंद्रहवीं शताब्दी पूर्ण होते-होते भारत के उसी पश्चिमांचल गुजरात में लोकाशाह क्रांति का शखनाद करते हैं।

लोकाशाह में एक बहुत बड़ा आत्मबल और साहस था कि वे गृहस्थ साधक होते हुए भी श्रमण यतिवग के विरुद्ध क्रांति का झंडा उठाकर खंड हो जाते हैं। एक गृहस्थ साधक के द्वारा धम-क्रांति का सूत्रपात इतिहास का दुर्लभ सत्य है। साधारण मनुष्य में यह साहस होना बहुत ही कठिन है। एक तो गृहस्थ वैसे ही साधु-मन्यासी से डरा-डरा सा रहता है—वह उसे अग्नि से कम भयानक नहीं मानता—

राजा जोगी अग्नि जल इनकी उलटी रीत ।

डरता रहियो परसराम थोड़ी पालें प्रीत ॥

और उसमें भी तत्कालीन यतिवर्ग मन्त्र-तन्त्र के चमत्कारों के लिए भी प्रसिद्ध था, बड़े बड़े बादशाहों को भी उसने चमत्कार दिखाए थे, उस यति वग से लोहा लेना, उन्हीं की जबों पर प्रहार करना, कितना कठिन और साहस का काम था यह ? बात यह है कि जिसके पास सत्य का बल होता है उसे कभी किसी से भय नहीं होता, उसका हृदय सदा साहस और आत्म-विश्वास से भरा रहता है।

गभीर शास्त्रज्ञाता

लोकाशाह का परिचय हमें आज जो मिलता है उसमें सबसे पहली बात यह कही जाती है कि वह एक लहिमा लिपिक था। उसने शास्त्र लिखते-लिखते जब पढ़ और उनका अर्थ समझा, तो वह चौक उठा।

मैं सोचता हूँ, यह एक अघूरा सत्य है। कोई भी लिपिकार, उस विषय को समझ सके जिसे वह लिख रहा है, आवश्यक नहीं। यदि पुस्तकें देखने और लिखने से इतना ज्ञान हो जाता हो तो लिपिकार (नवल करनेवाले) तो आज के ये टाइपिस्ट, ये कम्पोजिटर और ये लाइब्रेरियन भी हैं। ये सब से अधिक ज्ञानी बन जाने चाहिएँ। बात यह है कि पढ़ना कुछ और बात है, और उनका मनन-चिंतन करना कुछ और बात है। लोकाशाह केवल एक लिपिकार ही नहीं थे, वे अध्ययनशील चिंतक भी थे। उनका अध्ययन तलस्पर्शी था। यह बात मैं केवल शब्दा के कारण नहीं, किंतु इतिहास के आधार पर कह रहा हूँ। लोकाशाह की दो कृतियाँ आज प्राप्त होती हैं—सु काना सविद्या ५८ खोस और सु कानो हुंडी ३३

बोल'। आचाराग, सूत्रकृताग, भगवती, राजप्रश्नीय, अनुयोगद्वार, प्रज्ञापना आदि अनेक आगम ग्रन्थों तथा आचारागनिर्घुंक्ति तथा आचारागवृत्ति, आवश्यकनिर्घुंक्ति, वृत्ति निगोथचूर्ण आदि गुह्यमीर ग्रंथों की जो चर्चा व उनके प्रमाण उपस्थित किये गये हैं, वे सिद्ध करते हैं कि वह एक सामान्य लिपिकार नहीं, बल्कि आगमों का गम्भीर अभ्यासी था।

ज्ञाति का आग्नेयपथ

लोकाशाह का जीवन यह स्पष्ट कर देता है कि सत्य का साधक कभी असत्य को बरदाश्त नहीं कर सकता। लोकाशाह ने जब आगम के साथ तत्कालीन साधु जीवन और आचार-व्यवहार की तुलना की होगी, तो अवश्य ही उनकी चेतना सहसा चौंक उठी होगी। अहिंसा और कष्टनाश के अवतार भगवान् महावीर ने भिक्षु के लिए जहाँ एक फूल को पखुड़ी को छूने का भी निषेध किया है, एक अन्न के कण के संग्रह को भी पाप बताया है, वहाँ भक्ति और पूजा के नाम पर फूलों के अंगुलि डेर कैसे लग सकते हैं? पूर्ण अकिंचन दीताराग की पूर्ति पर सोना और हीरे पत्थर कैसे सजाये जा सकते हैं? समता और वैराग्य-प्रधान श्रमणधर्म केवल आढंबर और पूजा प्रतिष्ठा के दलदल में बुरी तरह दब जाए—यह बात किसी भी सत्यशोधक को उद्बलित कर सकती है। मैं समझता हूँ सत्य की यही प्रबल प्रेरणा लोकाशाह को तत्कालीन श्रमणयतिवर्ग के विरुद्ध ज्ञाति के आग्नेयपथ पर बढ़ा देती है।

जहाँ तक मेरा अध्ययन है लोकाशाह ने विद्रोह का मर्यादाहीन कलोर पथ नहीं अपनाया था। उनके स्वर में सत्यशोधक की दृढ़ता अवश्य है, पर उसके साथ ही हितचिंतक की धृदुता भी है। वे अपने यति वर्ग से विनम्र भाषा में कहते थे—“जो बुद्धिमान हैं, वे मेरी बातों पर विचार करें। विवेकी लोग मेरी बातों को समझें।” सत्य को प्रस्तुत करने की यह मधुर व विचारपूर्ण शैली उनकी ज्ञाति को व्यापक व सफल बनाने का मूल मंत्र था। यही कारण है कि कुछ ही समय में उनकी ज्ञाति में एक प्रवाह और बल आ जाता है। लखमसी, जो पाटण का एक बहुत धनाढ्य व्यापारी था, वह लोकाशाह का समयक बन जाता है। धीरे-धीरे जनता में विचारज्ञाति की एक लहर दौड़ जाती है, कुछ खलवली सी मच जाती है और पुरानी परंपरा के सिंहासन ढगमगाने लगते हैं।^१

उपल-पुथल का युग

कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि पन्द्रहवीं शताब्दी विश्व में धर्म-ज्ञाति की शताब्दी थी। यूरोप में उन दिनों पोप के विरुद्ध जनमत आगूत हो रहा था। जनता में धार्मिक चेतना प्रबुद्ध हो रही थी, और मार्टिन लूथर (जर्मन) जैसे उप्रवादी नेता उसका नेतृत्व कर रहे थे। भारत में भी उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक धर्म, समाज और राजनीति में उपल-पुथल थी। पंजाब में गुप्त नानकदेव भारत के अर्द्धत और अरब के इस्लाम से हिंदूधर्म का नया संस्करण तैयार कर रहे थे,

१ उस समय की स्थिति का अंकन करते हुए लोकाशाह के समकालीन सुप्रसिद्ध विद्वान् श्रीकमलसयम ने लिखा है—

ढगमगपण्डितु सघसज लोक, पोसालह पणि आवइ पोक।

सुकइ बात प्रकासी इसी, तेहनु शिष्य हुज लखमसी।

—कुमतकदसी कृपाणिका (वि० १५४४)

विभिन्न कुलुप्पण्णा साहवो कप्पकक्खा
रन्धु जसो के जगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अमरमुनि एवं

जिसमें समानता और बन्धुता का आदश था। पूर्वभारत में कबीर जैसे सत, मंदिर मस्जिद-दोनों का ही उपहास करके धर्म के बाह्यादरों के विरुद्ध क्रान्ति का शखनाद कर रहे थे।

दक्षिण में उससे भी कुछ पूर्व नामदेव जैसे सतों के स्वर गूज उठे थे, जो न मंदिर की पूजा में विश्वास करते थे और न मस्जिद की नमाज में।^१ धार्मिक आडंबर, बाह्याचार, मूर्तिपूजा आदि के विरुद्ध समस्त भारत में एक अजब लहर उठ रही थी, जो जन-मानस को शुद्ध और सरल धर्म साधना की ओर उढाये ले जा रही थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकाशाह अकेले नहीं, भारत का अधिकांश चित्तक वर्ग उस युग में धार्मिक चेतना और क्रान्ति से आलोकित है।

लोकाशाह के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि प्रारंभ में उन्होंने केवल साधु वर्ग के शिथिलाचार के विरुद्ध ही आवाज उठाई थी, किन्तु धीरे धीरे उनका विरोध ज्यो-ज्यों प्रबल होता गया, और उसमें विरोध के नये-नये स्फुलिंग स्फुटित होते गये, त्यो-त्यो मूर्तिपूजा-विरोध, बेपपरिवर्तन आदि की बातें भी उसमें जुड़ती गईं। यह भी हो सकता है कि मूर्तिपूजा के विरोध का वातावरण उस युग में सवत्र वन चुका था। इस कारण भी लोकाशाह की बात को बल मिला हो, और फिर लखमशी आदि के साथ विचार चर्चा में ज्यो-ज्यो नये नये मोड़ आते गए, त्यो त्यो मतभेद की बातें अधिकाधिक विस्तृत होती गईं हो।

इन सब बातों को समझ लेने पर भी यह तो एक निर्विवाद सत्य है कि लोकाशाह में एक निष्ठावान् और तेजस्वी व्यक्तित्व निखर रहा था। जिस सत्य के दशन उन्होंने किए उसे प्रकट करने में कभी कतराये नहीं। जिस ज्योति को उन्होंने स्वयं प्राप्त किया, उसे तूफानों और प्रभजनों के बीच भी जलाते ले गए। सत्य के लिए उन्होंने लोक प्रतिष्ठा का व्यामोह छोड़ा, जीवन की सुख सुविधाओं का त्याग किया, बड़े से बड़े विरोध और आतंक का सामना किया। उनकी धर्मक्रान्ति हजारों-हजार साधकों के लिए प्रकाश का मार्ग बन गई, जीवन की सवल बन गई। जीवन के अंत में भले ही सुकरात की तरह उन्हें भी विष मिला हो, किन्तु जिसने जीवन भर अमृत का मथन किया हो, अमृत बाटा हो, वह भला विष से कभी विचलित हुआ है? मैं तो मानता हूँ वह जगत का विष बटोर कर दूर फेंक गया और हमारे लिए सत्य का अमृत छोड़ गया। स्थानकवासी और तेरापथी परम्परा लोकाशाह के उस अमृतमथन की आज भी ऋणी है, और सदा रहेगी।

१ हिन्दु पूजें देह रा मुसलमान मसीत।
नामा सोई सेविया, जह देहरा न मसीत ॥

—नामदेव

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा नन्तः ॐ
मत-सबले अड़े देवता व जगदधु है।

जैन परम्परा में

आचार्य का स्वरूप

● मरुधरकेसरी प्रवर्तक मूनि श्री मिश्रीमलजी म.

दशवैकालिकसूत्र के नवमे अध्ययन में बताया गया है कि साधु-सध का संचालक आचार्य कैसा होना चाहिए? सध की व्यवस्था, सध का सुचारुरूपेण संचालन, समृद्धिपना और सध की सुदृढ़ता ये सारी बातें किसके ऊपर आधारित हैं? किस पर पर निर्भर हैं? उत्तर में कहा जायगा कि सध-संचालक पर निर्भर हैं। अर्थात् आचार्य पर।

आचार्य के गुण

यदि सध का सचालक कुशल, लोकव्यवहारज्ञ, दूरदर्शी और निपुण है, तो उसके सध की व्यवस्था में कभी गड़बड़ी उत्पन्न नहीं हो सकती है। वह सध का आचाय कैसा होना चाहिए ? इस विषय में आगम में कहा गया है—

पवयण-जलहि-जलोयर-ण्हायामल-बुद्धि-सुद्ध छावासो ।

मेरुध्व गिप्पकपो सुरो पच्चाणणो वज्जो ॥

देस कूल-जाइसद्धो सोमगो सग भग-उम्मुक्को ।

गयणव्व णिरुवलेखो आयरियो एरिसो होइ ॥

सगह-णिग्गह कूसलो सुत्तत्थ विसारओ पहियफित्ता ।

सारण-वारण-साहण-किरियुञ्जुत्तो ह आयरियो ॥

प्रवचनरूपी समुद्र के जल के मध्य में स्थान करने से अर्थात् परमात्मन के पूर्ण अभ्यास और अनुभव से जिसकी वृद्धि निर्मल हो गई है, जो निर्दोषरीति से छह आवश्यकों का पालन करते हैं, जो मेरु के समान निष्कम्प हैं, जो शूरवीर हैं, सिंह के समान निम्न हैं, श्रेष्ठ हैं, देश, कुल और जाति से शुद्ध हैं, सौम्यमूर्ति हैं, अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह-संग से उन्मुक्त हैं और आकाश के समान निर्लेप हैं, ऐसा महापुरुष आचार्य होता है। जो सच के संग्रह अर्थात् दीक्षा देने में, और निग्रह अर्थात् प्रायश्चित्त दब देने में कुशल हो, सूत्र और अर्थ की विचारणा में विशारद हो, जिनकी कीर्ति सबत्र फैल रही हो और जो सारण (आचरण) वारण (निषेध) एवं साधन (व्रतों का संरक्षण) रूप क्रियाओं में निरन्तर उद्युक्त हो, ऐसा व्यक्ति ही आचार्य होने के योग्य है।

विविह कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सुक्खवा

साधु धरती के जंगमकल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

आचार्य की परिभाषा और भेद

आचार्य का शब्दार्थ है—आचारवान । शब्दशास्त्र के विद्वानों ने बताया है—

आचार ग्राह्यत्याचिनोत्पत्तिं आचिनोति बुद्धिमिति वा ।^१

जो दूसरों को आचारवान बनाता है, शास्त्रों के वास्तविक अर्थों का अनुशीलन करता है तथा आचार व शास्त्र की शिक्षा-द्वारा बुद्धि को परिमार्जित करता है वह आचार्य कहलाता है ।

शास्त्र में आचार्य के कई प्रकार बताये हैं । राजप्रश्नीय सूत्र में तीन प्रकार के आचार्य बताये गये हैं—

तत्रो आयरिया पण्यत्ता—

कलायरिए, धर्मायरिए, सिप्पायरिए ।^२

तीन प्रकार के आचार्य कहे हैं—कलाचार्य, शिल्पाचार्य और धर्माचार्य ।

धर्माचार्य के कई प्रकार बताये हैं ।

आचार्य के ज्ञान, उपशम, वैराग्य आदि गुणों की अपेक्षा से चार प्रकार बताये हैं—

१ आवले के मोठे फल के समान ।^३

२ दाख के मोठे फल के समान ।

३ खीर के समान ।

४ इक्षुखण्ड के समान ।

आचार्य के यह भेद उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । इसी प्रकार अन्य उपमा देकर भी आचार्य के चार भेद बताये गये हैं । जैसे—

(१) चण्डाल के करण्डतुल्य—पटप्रज्ञक गायदि रूप सूत्रधारी एव विशिष्ट क्रियाहीन ।

(२) वैश्या के करण्डतुल्य ज्ञान अधिक न होने पर भी वाग्आहम्बर से मुग्धजनों को प्रभावित करने वाला ।

(३) गृहपति के करण्डतुल्य—स्व-समय पर समय का जानकर एव क्रियादि गुणयुक्त ।

(४) राजा के करण्डतुल्य—समस्त गुणों से युक्त आगम में वर्णित आचार्य के गुण व गरिमा से सयुक्त ।

आचार्य की गरिमा

चोथे प्रकार के आचार्य किस प्रकार से सध में शोभा को प्राप्त होते हैं इस विषय में कहा गया है—

जहा निसते तवणञ्चिमाली, पम्मासई केवल भारह तु ।

एवायरिओ सुयसील - बुद्धिए, विरायई सुरमज्जे व इदो ॥^४

१ निरुक्त अ० १ खण्ड ४।१२

२ राजप्रश्नीयसूत्र

३ स्थानाग ४।३।३२०

४ स्थानाग ४।४।३४८

५ दशवैकालिक ६।१४

जैसे रात्रि के अन्धकार का नाशक तपन-किरण वाला सूर्य दिन में सारे भारत क्षेत्र को अकेला ही प्रकाशमान करता है। इसी प्रकार आचार्य भी सारे सध को अपने तेजस्वी प्रताप रूप प्रकाश से सदा प्रकाशमान करता है और जो अपने श्रुत, शील और बुद्धि से सध में इस प्रकार विराजमान है जैसे कि इन्द्र देवों के मध्य में विराजता है। आचार्य के विषय में और भी कहा गया है—

जहा ससी कोमुई जोगबुत्तो नक्खत्त तारागणपरिवुड्ढप्पा ।

खे सोहइ विमले अब्भमुक्के एव गणो सोहइ भिक्खुमज्जे ॥^१

जिस प्रकार शरदपूर्णिमा का चन्द्रमा अट्ठाईस नक्षत्र, अट्ठासी ग्रह और छियासठ हजार नौ सौ पचहत्तर (६६,६७५) कोटा-कोटी तारों के परिवार से घिरा हुआ निमल मेघ-रहित आकाश में शोभायमान होता है, उसी प्रकार गणका स्वामी—सधपति भी अपने सध के साधुओं के मध्य में शोभायमान होता है।

शरद-पूर्णिमा के चन्द्रमा के लिए कहा जाता है वह अमृत बरसाता है, इसीलिए इसका नाम भी सुधारोचिप् या अमृतवर्षी रखा गया है। सिद्धांत की दृष्टि से चन्द्र इन्द्र तो आसोज शुक्ला पूर्णिमा को चन्द्र बिम्ब पर आता है। शेष दिनों में तो उसके प्रतिबिम्ब ही आते हैं। उक्त दोनों पूर्णिमाओं में चन्द्रमा से बरसती हुई अमृतमयी किरणों के सम्पर्क से जगलों में उत्पन्न होनेवाली अनेक औषधियां अमृत से परिपूर्ण होकर महान् गुणवाली हो जाती हैं। आज भी अनेक अनुभवी और पुराने वैद्य लोग उक्त पूर्णिमाओं के चन्द्र प्रकाश में रात्रिभर औषधियां रखते हैं कि जिससे उनमें भी अमृत का प्रभाव पड़ सके और वे अति लाभकारी बन जावें। इसी कारण चन्द्रमा को औषधीश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार का अमृतवर्षी चन्द्रमा जैसे अपने पूरे परिवार के साथ गगन मंडल में शोभा पाता है, इसी प्रकार से उपर्युक्त सध गुण सम्पन्न आचार्य भी अपने मुनि मंडल में शोभा पाता है।

जब चन्द्रमा में शीतलता है, अमृतवर्षीपना है, प्रमोद उत्पादकता है और प्रकाशमान ज्योति है, तभी तो वह जगदानन्द-दायक कहा जाता है। और सारा ससार उसे देखकर अपनी तपन को बुझाकर शान्ति का अनुभव करता है। इसी प्रकार श्रावक श्राविका और साधु-साध्वीरूप चतुर्विध सध का स्वामी आचार्य को कहा गया है। अथवा जैसे अपने ऐश्वर्य, तेज और प्रभाव से इन्द्र अपने देव-परिवार के मध्य शोभा पाता है उसी प्रकार आचार्य को भी कहा गया है। आचार्य को शीतगृह—आज की भाषा में वातानुकूलित गृह के समान कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है, चक्रवर्ती का भवन ऐसा होता था जो सब ऋतुओं में एक समान सुखप्रद तथा ऋतु के अनुकूल रहता था। उसे शीतगृह कहा जाता था। आचार्य को उस शीतगृह की उपमा देते हुए कहा है—

रागहोस विमुक्को सीयघरसमोय आयरिओ ।^२

राग-द्वेष से रहित, समता भावी आचार्य शीतगृह के समान हैं। ऐसे आचार्य की समस्त श्रमण सध सेवा करता है। पर ये सब बातें आचार्य के लिए कब संभव है? जब कि उसमें उपर्युक्त गुण हों? सध की उन्नति या अवनति का सारा भार और उत्तरदायित्व आचार्य के ऊपर रहता है। यदि आचार्य

१ दशवैकालिक ६।१५

२ निशियभाष्य २७६४

विविध कुलुप्पणा साहवो कप्पस्सकवा
साधु धर्मी के जगत्कल्पवृक्ष हैं।

गुणिदूर उज्जिनन्दन अंश

सबप्रकार से योग्य नहीं है, तो सब भी योग्य नहीं होगा। शास्त्रकारों ने आचार्य के छत्तीस विशेष गुण बतलाये हैं। उसे साधु के साधारण गुणों से विशिष्ट छत्तीस गुणों का धारक होना चाहिए। जैसा कि कहा है—

छत्तीस गुण समगो णिच्च आधारइ पच आचार ।

सिस्साणुग्गहफुसलो भणिओ सो सूर परमेद्वो ॥^१

जो छत्तीस गुणों से संयुक्त हो, पाच आचारों का नित्य आचरण करें और शिष्यों का अनुग्रह करने में कुशल हो, वह आचार्य परमेष्ठी कहा गया है।

छत्तीस गुण

आचार्य के छत्तीस गुण इस प्रकार कहे गये हैं—

अष्टावाचारवत्त्वाद्यास्तपासि द्वावशस्थिते ।

कल्पावशाऽऽवश्यकानि षट्त्रिंशद् गुणा गणे ॥

आचारवत्त्व आदि आठ गुण, अनशनादि वारह तप, आचेलक्यादि दशकल्प और सामयिकादि छह आवश्यक, ये छत्तीस गुण आचार्य के कहे गये हैं। इनमें आचारवत्त्वादि आठ गुण इस प्रकार कहे गये हैं—

आचारवान् च आधारव च व्यवहारव पकुब्बो य ।

आमाययाविस्सी तहेव उत्तीसगो चेव ॥

अपरिस्साहं णित्वावओ य णिज्जावओ पहिवकित्ती ।

णिज्जवण गुणोबेदो एरिसओ होवि आपरिओ ॥

आचारवान् हो, अर्थात् दशनाचार, शानाचार, चारिनाचार, तपाचार और वीर्याचार इन पाच आचारों का स्वयं पालन करने और अपने शिष्यों को करावे। जैसा कि कहा—

वही चतुर्विध मघ का नायक गणी आचार्य ध्यान करने के योग्य है, जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, वीर्य और उत्कृष्ट तप इन पाच आचारों में अपने को भी नियुक्त करता है और अन्य शिष्यादि को भी नियुक्त करता है।

वसण-णाण पहाणे वीरिय-चारित्त वर तवापारे ।

अप्प पर च जुजइ सो आयरिओ मुणोभेओ ॥^२

आचार्य का दूसरा गुण आधारवान् है। उसे शास्त्रों का भन्ती-भांति से ज्ञाता होना चाहिए। क्योंकि श्रुतज्ञान के आधार के बिना वह अपने आपको एवं शिष्यों को रत्नत्रय में स्थिर नहीं रख सकता है तीसरा गुण व्यवहारवान् है, उसे प्रायश्चित्त शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, तथा देश-काल और पात्र की स्थिति के अनुसार प्रायश्चित्त देना चाहिए। चौथा गुण प्रकृतत्व है। आचार्य में इतनी कृतत्वशक्ति होनी चाहिए कि सकट का समय उपस्थित होने पर वह सब सच की रक्षा एवं वैयावृत्य कर सके। पाचवा अपायोपायदर्शी गुण है—जो साधु आलोचना करने में कुटिलता करे तो उसके ठीक नहीं कहने के दोष

१ प्रवचनसारोद्धार, द्वार ७२

२ ब्रह्मसंग्रह ५२

और ठीक कहने के गुण बतानेवाला होना चाहिए। छठा अवपीडक गुण है—यदि शिष्य अपने दोषों को न कहे तो उसे डाट-फटकार दिखा करके उससे दोष कहला सकने का सामर्थ्य होना चाहिए। सातवा अपरिसावी गुण है—किसी भी शिष्य के द्वारा कहे गये दोषों को बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए। आठवा नियामक गुण है—सभारा स्वीकार करनेवाले साधु को सुधा-तृपादि परोपहो से पीडित होने पर उसकी वाधाओं को दूर करते हुए, उसका सम्पत्-प्रकार समाधि-मरण कराने में कुशल हो। इन आठ गुणों से युक्त साधु ही आचार्यपद के योग्य माना गया है।

आचार्य स्वयं अनशन आदि बारह प्रकार के तपो का पालक हो और आचेलकत्व आदि दशकल्प का धारक हो। ये दशकल्प इस प्रकार हैं—

आचेलसकुर्वंसि सैज्जाहार रायपिंडकिङ्कम्मे ।

वदजेदुठ पडिक्कमणे मास पज्जोसवणकप्पो ॥^१

आचेलकत्व, अनौद्देशिक, शय्यातर-अशन त्याग, राजपिंड-त्याग, कृतिकर्म करने में उद्यम, श्रतारोपणत्व, व्रतज्येष्ठत्व, प्रतिक्रमण पांडित्य, मासकल्प और पयु पणाकल्प। इन दशकल्पों का धारक एवं अपने शिष्यों से परिपालन करनेवाला आचार्य को होना आवश्यक है। इसी प्रकार उसे सामायिकादि आवश्यकता का भी भलीभांति से पालन करना चाहिए।

आगम में कहा गया है कि जो आचार्य इन छत्तीस गुणों का पालन नहीं करता है, वह स्वयं तो धर्म से भ्रष्ट होता ही है, साथ ही औरों को भी धर्म से परिभ्रष्ट कर देता है, एवं धर्म-भाग का नाश करत है। यथा—

महापारो सूरौ मट्टापाराणुविस्सओ सूरौ ।

सम्मग्गठिओ सूरौ तिण्णिधि मग्ग पणासति ॥

उम्मग्ग नासए जो उ सेवए सूरौ नियमेण ।

सो गोयम, अप्पाण अप्प पाण्ह ससारै ॥^२

जो स्वयं भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारवालों की उपेक्षा करता है और उत्सृष्टरूप माग का प्रत्यापक है, ये तीनों ही प्रकार के आचार्य सन्भाग का विनाश करते हैं। भगवान् गौतम से कहते हैं कि हे गौतम ! जो ऐसे उन्माग-आश्रित आचार्यों की सेवा करता है, वह अपने आपको ससार-समुद्र में गिराता है। इसलिए ऐसे भ्रष्ट आचार्य से दूर ही रहना चाहिए।

अपूर्ण औरों को परिपूर्ण कैसे बनायेगा ?

जिस आचार्य में जितने गुणों की कमी है, वह उतना ही अपूर्ण है। जो स्वयं अपूर्ण है, वह सध को परिपूर्ण कैसे बना सकेगा ? जो स्वयं परिपूर्ण होगा, वही दूसरों को परिपूर्ण बना सकेगा। आचार्य के कुछ और भी गुण कहे हैं—

पच्चिदिय-सखरणो तह नवविहवमचेरपुत्तिधरो ।

चउज्विहकसायमुक्को इह अट्ठारस गुण्हि सक्कुतो ॥

१ पञ्चास्तिकायविवरण, गाथा १७

२ गच्छाचार पडिणा २८-२९

पाँचो इन्द्रियो का सवरण करने वाला हो। आचाय को सवप्रथम अपनी सबइन्द्रियो का दमन करने वाला होना चाहिए। स्पशान, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र—इन पाँचो ही इन्द्रियो को अपने वश में रखे, उनके विषयो में अपनी प्रवृत्ति न होने देवे। पाँचो इन्द्रियो के तेईस विषय है और दो सौ चालीस विकार हैं। ये विषय और विकार जिनसे सबधा दूर हो गये हैं, वे जिन्हें दबा नहीं सकते हैं, या जिन पर हावी नहीं हो सकते, वे ही महापुरुष आचाय कहलाने के योग्य हैं। किन्तु आचाय होकर के भी जिसके कान, आँख, नाक और जवान अपने वश में नहीं हैं, वह पुरुष आचायपद पाने के योग्य नहीं है। आचाय के प्रति सच की क्या प्रवृत्ति है और आचाय की सच के प्रति क्या प्रवृत्ति है? यह भी जानना आवश्यक है। क्योंकि सारे सच का उत्तरदायित्व आचाय के ऊपर है। तथा आचाय की जिम्मेदारी सारे सच के ऊपर है। इस विषय पर मुझे एक पुरानी सत्य घटना याद आ रही है, उसे प्रसंगवशात् कहना अनुचित नहीं होगा।

प्रेरक आदर्श

हमारी परंपरा में पूज्यरघुनाथजी महाराज हुए। उनके पाट पर टोडरमलजी महाराज, वीपचन्दजी महाराज, श्रेष्ठदासजी महाराज और उनके पाट पूज्य जैतसिंहजी महाराज हुए हैं। यह घटना जैतसिंहजी महाराज से सम्बन्ध रखती है। वे बहुत ही सुन्दर भाषण देते थे। उनके व्याख्यान को सुनकर लोग मन-मुग्ध से हो जाते थे। उन्हें कुछ कविता करने का शौक था। वे एक समय पाली पछारे। चैत्र का मास था। वे रुई के कटलेवाले स्थानक में विराज रहे थे। चैत्र में गनगौरियो का मेला लगता है।

हा, तो मेला जोरों से भरा हुआ था। जो कविता करते हैं, उन्हें संगीत सुनने का भी शौक रहता है। उस स्थानक की पोल में एक छोटी सी बारी थी। वहाँ पर पाटिया लगाकर पूज्य महाराज विराज गये और बँठे-बँठे मेले में गाने जाने वाले दो-चार राग धारण कर लिये। उसी स्थानक में भोपत-रामजी तपस्वी भी विराजते थे। उनकी बहुत भारी धाक वहाँ पर थी। उन्होंने जो पूज्य जी को बारी में बैठा देखा तो सोचा कि यह तो बहुत अनुचित है कि सच का एक आचाय मेला देखे? यद्यपि पूज्यजी केवल राग हृदयगमन करने के लिए ही बँठे थे, मेला देखने के लिए नहीं। परंतु तपस्वीजी ने सोचा कि यदि लोगों को पता चलेगा कि पूज्य महाराज मेला देखने को बारी में बैठे हैं तो वे क्या सोचेंगे कि जब वे स्वयं ऐसे हैं, तब शिष्यों को क्या रोक सकते हैं? यह बात तपस्वीजी को बहुत अखरी। परंतु कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि वे पूज्यजी भी ऐसे ही रोक वाले थे। रियासत के धनी राजा के सामने, तथा सच के स्वामी आचाय के सामने बोलने में रोमांच हो जाता है। हा, तो पूज्यजी राग अव-धारण करके कुछ देर पश्चात् वहाँ से उठकर अपने स्थान पर आगय। उन्हें मेला देखने में तो कोई प्रयोजन था ही नहीं। परंतु तपस्वीजी की भ्रम हो जाने से उनका वहाँ बैठना बहुत खटक और बुरा लगा।

जब दूसरे दिन सबेरा हुआ, तब बड़ सबेरे ही सिरमलजी मूषा साधु वन्दन के लिए आए। वे सात भी धोकड़ों के ज्ञाता थे और श्रावक-सच के भी मुखिया थे। उनके आते ही तपस्वीजी ने कहा—मूषाजी, जरा भीतर दया पावो। जब वे भीतर गये तो उन्होंने रात्रि की सारी घटना उन्हें सुना दी और कहा कि आप एकांत में पूज्य महाराज साहब से निवेदन कर देना। मूषाजी ने कहा—हा महाराज, कर दूंगा। व्याख्यान का समय होने पर पूज्य महाराज आकर पाट पर विराज गये और व्याख्यान देना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु उस दिन मूषाजी तपस्वीजी की बात सुनकर घर चले गये और व्याख्यान

प्रारम्भ होने के बाद कुछ देर से स्थानक में पहुँचे । उन्होंने पहुँचते ही वहाँ जोर से कहा—तपस्वीराज, वह कौन भेदधारी था, जिसने रात को मेला देखा है ?

मूया सिरमलजी के ये शब्द सुनते ही आचार्य महाराज ने वही लज्जा का अनुभव किया, व्याख्यान देना बन्द कर दिया और शास्त्र के पत्र पुढ़े में रखकर तुरन्त भीतर कमरे में चले गये । यह देखकर मूयाजी का हृदय दहल गया और तपस्वीजी सोचने लगे—यह क्या गजब हो गया । मैंने तो मूयाजी से एकान्त में कहने को कहा था । परन्तु इन्होंने तो भरी हुई सभा में ही कह दिया । अब मूयाजी और तपस्वीजी दोनों भीतर गये । पूज्य महाराज ने कहा—मूयाजी, कल दूसरा साधु और कोई नहीं था, मैं ही बारी में बैठ गया था । मेरी इच्छा मेला देखने की नहीं थी । परन्तु दो-चार रागों को धारण करने के भाव से वहाँ बठा था । फिर भी मैं मानता हूँ कि मेरा वहाँ पर बैठना उचित नहीं था । व्यावहारिकता की दृष्टि से यह अयोग्य कार्य था । परन्तु आपको भी तो इस प्रकार भरी सभा में कहने का क्या अधिकार है ? मूयाजी ने कहा—महाराज साहब, मुझसे भूल हो गई, आप मुझे क्षमा करें । मुझे इस प्रकार भरी सभा में नहीं कहना चाहिए था । अब आप जो दण्ड दें, उसे हम लेने को तैयार हैं । मेरे से बहुत बड़ी आशातना हो गई, इसका मुझे बहुत अधिक दुःख है । पूज्यजी ने कहा—साई, पहले जूते मार देना और पीछे कहना कि भूल हो गई, क्या यह बात ठीक है ? जब आपके सघ ने मुझे आचार्य पदवी दी है, तब उसका मान-सम्मान रखना भी आपका कर्तव्य है ? क्या इस प्रकार अपमानित करना आप लोगों को शोभता है ? बोलो—क्या तुम्हें ज्ञात नहीं था ? या तपस्वीजी को पता नहीं था ? यदि पूछना ही था, तो व्याख्यान के बाद पूछ लते ? यदि एकान्त में तुम मुझे दो थप्पड़ भी मार देते तो मैं सहन कर लेता । परन्तु भरी सभा में इस प्रकार कहना यह भेदा नहीं, बल्कि इस गादी का अपमान करना है । मैंने भूल की है, अतः मैं ही पहिले दण्ड लेता हूँ । क्योंकि जब मैं ही ऐसे काम करूँगा तो दूसरों को कैसे रोक सकूँगा ? यह कहकर उन्होंने तैला का प्रत्याख्यान कर लिया । तब मूयाजी और तपस्वीजी ने कहा—पूज्य महाराज, हमको भी दण्ड दे दीजिए । उन्होंने उत्तर दिया—जो दण्ड तुम्हारी आत्मा कहे, वह तुम ले लो । इसके पश्चात् पूज्य महाराज व्याख्यान देने को गये तो उन दोनों की आँखों से आसू झर रहे थे । उन्होंने पूज्य महाराज साहब और सारी सभा के बीच में कहा—भाइयों, आज हमसे भ्रमवश बुद्धि-विपर्यय से इस गादी की भारी आशातना हुई है अतः हम गादी के प्रति अपराधी हैं और उसके प्रायश्चित्त स्वरूप हम दोनों एक-एक अठाई का दण्ड लेते हैं, यह कह कर उन्होंने उसी समय सबके सामने आठ उपवास का प्रत्याख्यान कर लिया ।

इस घटना के उल्लेख का अभिप्राय यह है कि आचार्य ने जो भूल की, उसका दण्ड उन्हें लेना पड़ा और मूयाजी या तपस्वीजी ने जो भूल की उसका दण्ड उन्हें लेना पड़ा । प्रत्येक काय अपनी मर्यादा से होना चाहिए । जिस आचार्य की इन्द्रिया अपने अधीन नहीं हैं, वह क्या हमारा आचार्य बन सकता है ? और उसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ? पूर्व काल में आचार्य और सघ दोनों ही अपने अपने कर्तव्य पास करने में दृढ़ और कठोर थे । पहिले सघ को आचार्य की और आचार्य को सघ की शक्ता रहती थी । यदि उम नमय आचार्य अपना कर्तव्य न निवाहते, तो जगत् में दोनों का ही अपवाद फैलता । परन्तु दोनों ने अपनी-अपनी भूल स्वीकार करके तत्काल उसका परिभाजन कर दिया । इससे दोनों की ही शोभा रह गई ।

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्परूक्खवा

सधु पण्णी के जंगल कल्पवृक्ष है ।

मुनिद्वय अभिनन्दन गुंथ

पाच इन्द्रियो के सवरण के पश्चात् आचार्य के गुणों में बतलाया गया है 'तह नवविह बसचेर च । अर्थात् आचार्य नववाह सहित ब्रह्मचर्य का पालन करे तथा आचार्यको क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कपायों से मुक्त होना चाहिए । इस प्रकार पाच इन्द्रियों को जीतना, नववाङ्मयुक्त ब्रह्मचर्य को पालना और चार कपायों का दमन करना ये सब अठारह गुण हो गये । इनमें पाच महाव्रतों के मिलाने से तेईस गुण हो जाते हैं । फिर इन में पूर्वोक्त आचार और आधारवान् आदि आठ सपदा को मिलाने से छत्तीस गुण हो जाते हैं । जिसमें ये छत्तीस गुण हों, वही आचार्य हो सकता है ।

परन्तु आज हम लोगों को यह भूख लग रही है कि सच हमें आचार्य कब बनावे ? आज आचार्य पदवी के विना हम से साधना हो नहीं होती है । साधु के कर्तव्य पालन में हमारा चित्त ही नहीं लगता है । आचार्य बनाओ ! कौन मना करता है । केवल आचार्य बन जाने में ही शोभा नहीं है, परन्तु उसमें इतने गुण होना चाहिए । आचार्य को अनुशासन के समय वज्र से भी अधिक कठोर होना चाहिए और अनुग्रह के समय फूल से भी अधिक कोमल होना चाहिए । आचार्य के दोनों नेत्र सावन और भादवों के समान सजल और शुष्क रहना चाहिए । आचार्य में एक ओर जोश और दूसरी ओर होश होना आवश्यक है । उसमें क्रान्ति भी होनी चाहिए और जहाँ जिसका उपयोग आवश्यक समझे, वहाँ पर उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि सच में किसी भी प्रकार कुप्रवृत्ति प्रवेश न कर सके । इस प्रकार से ही सच सुरक्षित रहता हुआ उत्तरोत्तर उन्नति कर सकता है ।

★

तर्क और श्रद्धा

तर्क ने कहा—“मैं ससार की प्रत्येक वस्तु को निरावरण करके उस नग्नरूप में उपस्थित कर सकती हूँ ।

श्रद्धा ने कहा—बहन ! इसमें क्या बड़ी बात है । हर बच्चा और हर प्राणी नग्नरूप में ही पैदा होता है, विशेषता तो यह है कि उसे सजाकर सुन्दर परिधानों में वेष्टित कर उसके नयनामिराम सौन्दर्य के दर्शन किये जाय । यह काम तुम नहीं, मैं कर सकती हूँ ।”

—मधुकर मुनि

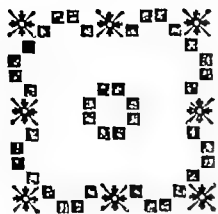
★

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ

सर-संसे बड़ देवता व जगद्वधु ह ।

साध्वी-परम्परा की हिन्दी जैन कवयित्रियां

डा० (श्रीमती) शान्ता भानावत, एम ए पी-एच डी
हिन्दीविभाग, राज० विश्वविद्यालय, जयपुर

हिन्दी कवयित्रियों पर अब तक जो शोध कार्य हुआ है^१ उसके द्वारा विभिन्न परम्पराओं और प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करनेवाली कई कवयित्रियाँ हमारे सामने आई है। निर्गुणधारा की कवयित्रियों में दयाबाई, सहजोबाई तो प्रसिद्ध हैं ही, इनके अतिरिक्त रूपादे, उमाबाई, स्वरूपाबाई, गवरीबाई आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। सगुणधारा की कवयित्रियों में कृष्णशाखा के अन्तर्गत मीराबाई, सोढीनाथी, छत्रकुवरीबाई, सम्मानबाई, सौभाग्यकुवरी आदि कई कवयित्रियों के नाम हमारे सामने आते हैं। रामशाखा के अन्तर्गत प्रतापकुवरी, रत्नकुवरी और चन्द्रकलाबाई के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। डिगल-परम्परा की कवयित्रियों में भीमा चारणी, पद्मा चारणी, चम्पा-दे रानी आदि प्रसिद्ध हैं।

भारतीय धर्म-परम्परा में साधुओं की तरह साध्वियों का भी विशेष योगदान रहा है। जैन धर्म भी इसका अपवाद नहीं, ऐतिहासिक-परम्परा के रूप में हमें भगवान महावीर के बाद के साधुओं की आचार्य-परम्परा का तो पता चलता है पर उनकी साध्वियों की परम्परा अधकाराच्छन्न है। भगवान महावीर के समय में ३६००० साध्वियों का नेतृत्व करने वाली साध्वी चन्दनबाला का उल्लेख शास्त्रों में आता है। महावीर से ही तत्त्वचर्चा करनेवाली जयन्ती का उल्लेख भी हमें मिलता है। यह तो निश्चित है कि साधुओं और श्रावकों के साथ-साथ साध्वियों और श्राविकाओं की भी अविच्छिन्न परम्परा रही है। इस परम्परा को खोज निकालना इतिहासज्ञों एवं साहित्यिकों के लिये एक महत्त्वपूर्ण कार्य है।

संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, हिन्दी आदि भाषाओं के साहित्य-निर्माण में जैन साधुओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके मूल्यांकन की ओर अब विद्वानों का ध्यान जाने लगा है। साधुओं के साथ-साथ जैन-साध्वियों ने भी साहित्य के निर्माण और संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। साध्वी-परम्परा की इन कवयित्रियों की ओर अभी विद्वानों का ध्यान नहीं गया है। इस निबन्ध में साध्वी-परम्परा की कुछ प्रमुख हिन्दी जैन-कवयित्रियों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जा रहा है।

१ इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दो ग्रंथ द्रष्टव्य हैं—

(क) मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ — डा० सावित्री सिन्हा

(ख) राजस्थानी कवयित्रियाँ — श्री वीनदयाल ओझा [प्रेरणा फरवरी १९६३]

विविध कुलुप्पणा साहवो कप्पसूक्खा

साधु धरती के जगमकल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अविजिन्दव ज्ञेश

१४ वीं शती से लेकर २० वीं शती तक की जिन जैन-साधवी कवयित्रियों का हम उल्लेख प्राप्त हुआ है उनके नाम इस प्रकार हैं—

नाम	रचना-काल
१ गुणसमृद्धि महत्तरा	वि० सम्वत् १४७७
२ विनयचूला	” १५१३ के लगभग
२ पद्मश्री	” १५४० के लगभग
३ हेमश्री	” १६४४ के लगभग
५ हेमसिद्धि	” १६६२ से पूर्व
६ विवेकसिद्धि	” १६७० के लगभग
७ विद्यासिद्धि	” १६९९
८ हरकूवाई	” १७२० के आसपास
९ हुलासाजी	” १८८७
१० सरूपावाई	” १९०० के लगभग
११ जहावजी	” १८९८ (जमनाल)
१२ आर्या पार्वताजी	” १९११ जन्मसम्वत्)
१३ भूतसुन्दरी	” १९२४ (”)
१४ रत्नकु वरजी	” १९९२

यहां उक्त कवयित्रियों का संक्षेप में परिचय दिया जा रहा है—

१ गुणसमृद्धि महत्तरा—

यह महत्तरा खरतरगच्छीय जिनचन्द्रसूरि की शिष्या थी। इनके द्वारा रचित प्राकृत भाषा में ५०२ श्लोको में निबद्ध ‘अजना सुन्दरी चरिय’ ग्रन्थ जैसलमेर के महार में विद्यमान हैं। इसमें हनुमान जी की माता अजना सुन्दरी का चरित्र वर्णित है। इस रचना की प्रशस्ति से सूचित होता है कि इसकी रचना विक्रम सम्वत् १४७७ में चैत्र सुदि त्रयोदशी के दिन जैसलमेर में की गई—

“सिरि जैसलमेर पुरे विक्रमचउदसहसतुत्तरे वरिसे।

वीरजिण जन्म दिवसे कियमजणिसुन्दरी चरिय ॥४९२॥

२ विनयचूला—

ये साधवी आगमगच्छीय हेमरत्नसूरि के समुदाय की हैं। इन्होंने सम्वत् १५१३ के आसपास ‘श्रीहेमरत्नसूरि गुरुपापु’ नाम की ११ पद्यों में रचना बनाई है। इसमें अमरसिंहसूरि के पट्टघर हेमरत्नसूरि का परिचय दिया गया है। इस रचना के अनुसार हेमरत्नसूरि खेतसीवशीय भीमग के पुत्र थे। इनकी माता का नाम राशली था। उन्होंने बाल्यावस्था में ही विरक्त होकर अमरसिंहसूरि से दीक्षा ग्रहण की और बाद में ये आचार्य बने।^१ [इस रचना का आदि और अन्त भाग इस प्रकार है]

१ इस रचना का प्रकाशन श्री अमरचन्दजी नाहटा ने ‘सुघर्मा’ के अक्टूबर १९५० के अंक में कराया है।

आदि भाग—

अहे जुहारिस जगत्रय अधिपति, मुनिपति सुमति जिणद ।
अह गायसु रागि घनागम, आगमगच्छ मुणिद ॥
श्री हेमरत्नसूरि भगति हि, विगति हि गुण वर्णवेषु ।
गुरु पद पकज सेविय, जीविय सफल करेसु ॥१॥

अन्त भाग—

अहे विनय मेरु अनुकूला, चूला गरिम निवास ।
मम लहर, मणहर देसण भास ।
इणिपरि सुहगुरु सेवड, केवड नही भववामि ।
दुर्लभ नरभव लाघड, साघड सिद्धि सल्हास ॥११॥

३ पदसूत्री—

इनका सम्बन्ध भी आगमगच्छीय समुदाय से रहा है। श्री मोहनलाल दलीचन्द देसाई ने “जैन गुजर कविओ भाग ३ खण्ड १ के पृष्ठ ५३५ पर इनकी एक रचना ‘चारुदत्त चरित्र’ का उल्लेख किया है। पुष्पिका में लिखा है ‘इसे आगमगच्छीय धम्मरत्नसूरि ने सम्बत् १६२६ चैत्रवदि १४ के दिन लिपिवद्ध किया। यह २५४ छन्दों की रचना है। इसका आदि अन्त इस प्रकार है—

आदि भाग—

देवि सरसति देव सरसति अति वाणी ।
आपु मनि आनन्द करि घरीय भाव भासुर चिह्तिहि ।
पत्र पकय पणमू सदा, भय हरणी भालीय भत्तिहि ।
चारुदत्त कम्मह चरी, पभणिसु तुम्ह पसाय ।
भवोयाँ भाविहि सामलु, परिहरि परहु पमाय ।

अन्त भाग—

सुख ससारि भोगव्या घणा, फल लीवा मणुय जनमह तणा ।
अन्तकालि अणसण उच्चरइ, देवलोकि सुरवर भवतरइ ॥२५२॥
नेमि चरित्र वसुदेव कथा, सणता पातिक हुई वृथा ।
तिहा थी अरथ अहे उद्धरी, चारुदत्त नू कीघू चरी ॥२५३॥
जाणइ भणावइ भासुर भीत्ति, अथवा जडे सुणइ निज चित्ति ।
तेह घरि नवनिधि हुई निरमली, भणइ पद्मश्रीयवचित फली ॥२५४॥

४ हेमश्री—

ये साध्वी वडतपगच्छ के नयसुंदरजी की शिष्या थी। ‘जैन गुजरकविओ’ भाग १ के पृष्ठ २२६ पर इनकी एक रचना ‘कनकावती आख्यान’ का उल्लेख मिलता है यह ३६७ छन्दों की रचना है। इसका निर्माण सम्बत् १६४४ वैशाख सुदी ७ मंगलवार को किया गया। [इसका आदि अन्त इस प्रकार है—

विविह कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सक्खा

लभु धरती के जगमकल्पवृक्ष हे ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

१४ वीं शती से लेकर २० वीं शती तक की जिन जैन-साध्वी कवयित्रियों का हम उल्लेख प्राप्त हुआ है उनके नाम इस प्रकार हैं—

नाम	रचना-काल
१ गुणसमृद्धि महत्तरा	वि० सम्बत् १४७७
२ विनयचूला	,, १५१३ के लगभग
३ पद्मश्री	,, १५४० के लगभग
४ हेमश्री	,, १६४४ के लगभग
५ हेमसिद्धि	,, १६६२ से पूर्व
६ विवेकसिद्धि	,, १६७० के लगभग
७ विद्यासिद्धि	,, १६९९
८ हरकूवाई	,, १७२० के आसपास
९ हुलासाजी	,, १८८७
१० सरूपावाई	,, १९०० के लगभग
११ जडावजी	,, १८९८ (जन्मकाल)
१२ आर्या पार्वताजी	,, १९११ जन्मसम्बत्)
१३ भूरसुन्दरी	,, १९२४ (")
१४ रत्नकुवरजी	,, १९६२

यहा उक्त कवयित्रियों का संक्षेप में परिचय दिया जा रहा है—

१ गुणसमृद्धि महत्तरा—

यह महत्तरा खरतरगच्छीय जिनचन्द्रसूरि की शिष्या थी। इनके द्वारा रचित प्राकृत भाषा में ५०२ श्लोको में निबद्ध 'अजणा सुन्दरी चरिय' ग्रन्थ जैसलमेर के भडार में विद्यमान हैं। इसमें हनुमान जी की माता अजना सुन्दरी का चरित्र वर्णित है। इस रचना की प्रशस्ति से सूचित होता है कि इसकी रचना विक्रम सम्बत् १४७७ में चैत्र सुदि त्रयोदशी के दिन जैसलमेर में की गई—

“सिरि जैसलमेर पुरे विक्कमचउदसहसतुत्तरे वरिसे।

वीरजिण जन्म दिवसे कियमजणिसुन्दरी चरिय ॥४६२॥

२ विनयचूला—

ये साध्वी आगमगच्छीय हेमरत्नसूरि के समुदाय की हैं। इन्होंने सम्बत् १५१३ के आसपास 'श्रीहेमरत्नसूरि गुरुफागु' नाम की ११ पद्यों में रचना बनाई है। इसमें अमरसिंहसूरि के पट्टघर हेमरत्नसूरि का परिचय दिया गया है। इस रचना के अनुसार हेमरत्नसूरि मैतसीवशीय भीमग के पुत्र थे। इनकी माता का नाम राभली था। उन्होंने बाल्यावस्था में ही विरक्त होकर अमरसिंहसूरि से दीक्षा ग्रहण की और बाद में ये आचार्य बने।^१ [इस रचना का आदि और अन्त भाग इस प्रकार है]

१ इस रचना का प्रकाशन श्री अगरचन्दजी नाहटा ने 'सुधर्मा' के अक्टूबर १९५० के अंक में कराया है।

आदि भाग—

अहे जुहारिस जगत्रय अधिपति, मुनिपति सुमति जिणद ।
 अह गायसु रागि धनागम, आगमगच्छ मुणिद ॥
 श्री हेमरत्नसूरि भगति हि, विगति हि गुण वर्णवसु ।
 गुरु पद पकज सेविय, जीविय सफल करेसु ॥१॥

अन्त भाग—

अहे विनय मेरु अनुकूला, चूला गरिम निवास ।
 मम लहर, मणहर देसण भास ।
 इणिपरि सुहगुरु सेवड, केवड नही भववासि ।
 दुर्लभ नरभव लाघड, साधड सिद्धि सल्हास ॥११॥

३ पदमश्री—

इतका सम्बन्ध भी आगमगच्छीय समुदाय से रहा है। श्री मोहनलाल दलीचंद देसाई ने "जैन गुजर कवियों भाग ३ खण्ड १ के पृष्ठ ५३५ पर इनकी एक रचना 'चारुदत्त चरित्र' का उल्लेख किया है। पुष्पिवा में लिखा है 'इसे आगमगच्छीय धम्मरत्नसूरि ने सम्बत् १६२६ चैत्रवदि १४ के दिन लिपिवद्ध किया। यह २५४ छन्दों की रचना है। इसका आदि अन्त इस प्रकार है—

आदि भाग—

देवि सरसति देव सरसति अति वाणी ।
 आपु मनि आनन्द करि घरीय भाव भासुर चिहितिहि ।
 पत्र पकय पणसू सदा, भय हरणी भालीय भर्ताहि ।
 चारुदत्त कम्पह चरी, पमणिमु तुम्ह पसाय ।
 भवीयां भाविहि साभलु, परिहरि परहु पमाय ।

अन्त भाग—

सुख ससारि भोगव्या घणा, फल लोधा मगुय जनमह तथा ।
 अन्तकालि अणसण उच्चरइ, देवलोकि सुरवर भवतरइ ॥२५२॥
 नेमि चरित्र वसुदेव कथा, सणता पातिक हुई वृथा ।
 तिहा थी अरथ अहे उद्धरी, चारुदत्त तू कीघू चरी ॥२५३॥
 जाणइ भणावइ भासुर भीत्ति, अथवा जडे सुणइ निज चित्ति ।
 तेह घरि नवनिधि हुई निरमली, भणइ पवश्रीयवचित्त फली ॥२५४॥

४ हेमश्री—

ये साध्वी वडतपगच्छ के नयसु दरजी की शिष्या थी। 'जैन गुजरकवियों' भाग १ के पृष्ठ २०६ पर इनकी एक रचना 'कनकावती आख्यान' का उल्लेख मिलता है यह ३६७ छन्दों की रचना है। इसका निर्माण सम्बत् १६४४ वैशाख सुदी ७ मंगलवार को किया गया। [इसका आदि अन्त इस प्रकार है—

विविह कुलुप्पण्णा साहवो कप्परुक्कवा

साधु धरती के जगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

१४ वीं शती से लेकर २० वीं शती तक की जिन जैन-साधवी कवयित्रियों का हमें उल्लेख प्राप्त हुआ है उनके नाम इस प्रकार हैं—

नाम	रचना-काल
१ गुणसमृद्धि महत्तरा	वि० सम्वत् १४७७
२ विनयचूला	„ १५१३ के लगभग
२ पद्मश्री	„ १५४० के लगभग
३ हेमश्री	„ १६४४ के लगभग
५ हेमसिद्धि	„ १६६२ से पूर्व
६ विवेकसिद्धि	„ १६७० के लगभग
७ विद्यासिद्धि	„ १६९९
८ हरकूवाई	„ १७२० के आसपास
९ हुलासाजी	„ १८८७
१० सरूपावाई	„ १९०० के लगभग
११ जडावजी	„ १८६८ (ज-मकाल)
१२ आर्या पार्वताजी	„ १९११ ज-मम्वत्)
१३ भूरसुन्दरी	„ १९२४ („)
१४ रत्नकु वरजी	„ १९९२

यहां उक्त कवयित्रियों का संक्षेप में परिचय दिया जा रहा है—

१ गुणसमृद्धि महत्तरा—

यह महत्तरा खरतरगच्छीय जिनचन्द्रसूरि की शिष्या थी। इनके द्वारा रचित प्राकृत भाषा में ५०२ श्लोको में निबद्ध 'अजणा सुन्दरी चरिय' ग्रन्थ जैसलमेर के भट्टार में विद्यमान हैं। इसमें हनुमान जी की माता अजना सुन्दरी का चरित्र वर्णित है। इस रचना की प्रशस्ति से सूचित होता है कि इसकी रचना विक्रम सम्वत् १४७७ में चैत्र सुदि त्रयोदशी के दिन जैसलमेर में की गई—

“सिरि जैसलमेर पुरे विक्कमचउदसहसतुत्तरे बरिसे ।

वीरजिण जन्म दिवसे कियमजणिसुन्दरी चरिय ॥८९२॥

२ विनयचूला—

ये साधवी आगमगच्छीय हेमरत्नसूरि के समुदाय की हैं। इन्होंने सम्वत् १४१३ के आसपास 'श्रीहेमरत्नसूरि गुरुफागु' नाम की ११ पद्यों में रचना बनाई है। इसमें अमरसिंहसूरि के पट्टधर हेमरत्नसूरि का परिचय दिया गया है। इस रचना के अनुसार हेमरत्नसूरि खेतसीवशीय भीमग ने पुत्र थे। इनकी माता का नाम रामली था। उन्होंने बाल्यावस्था में ही विरक्त होकर अमरसिंहसूरि ग दीक्षा ग्रहण की और बाद में वे आचार्य बने।^१ [इस रचना का आदि और अंत भाग इस प्रकार है]

१ इस रचना का प्रकाशन श्री अगरचन्दजी नाहटा ने 'मुघम' के अक्टूबर १९५० के अंक में कराया है।

आदि भाग—

अहे जुहारिस जगत्रय अधिपति, मुनिपति सुयति जिणद ।
अह गायसु रागि धनागम, आगमगच्छ मुणिद ॥
श्री हेमरत्नसूरि भगति हि, विगति हि गुण वर्णवसु ।
गुरु पद पकज सेविय, जीविय सफल करेसु ॥१॥

अन्त भाग—

अहे विनय मेरु अनुकूला, चूला गरिम निवास ।
मम लहर, मणहर देसण भास ।
इणिपरि सुहगुरु सेवड, केवड नही भववासि ।
दुर्लभ नरभव लाघड, साघड सिद्धि सल्लास ॥११॥

३ पद्मश्री—

इनका सम्बन्ध भी आगमगच्छीय सभुदाय से रहा है। श्री मोहनलाल दलीचन्द देसाई ने "जैन गुजर कविओ भाग ३ खण्ड १ के पृष्ठ ५३५ पर इनकी एक रचना 'चारुदत्त चरित्र' का उल्लेख किया है। पुष्पिका में लिखा है 'इसे आगमगच्छीय धमरत्नसूरि ने सम्वत् १६२६ चैत्रवदि १४ के दिन लिपिवद्ध किया। यह २५४ छन्दों की रचना है। इसका आदि अन्त इस प्रकार है—

आदि भाग—

देवि सरसति देव सरसति अति वाणी ।
आपु मनि आनन्द करि घरीय भाव भासुर चिहृत्तिहि ।
पत्र पकय पणमू सदा, भय हरणी भालीय भर्त्तिहि ।
चारुदत्त कम्मह चरी, पभणिसु तुम्ह पसाय ।
भवीयाँ भार्विहि साभलु, परिहरि परहु पमाय ।

अन्त भाग—

सुख ससारि भोगव्या घणा, फल लीधा मणुय जनमह तणा ।
अन्तकालि अणसण उच्चरइ, देवलोकि सुरवर भवतरइ ॥२५२॥
नेमि चरित्र वसुदेव कथा, सणता पातिक हुई वृथा ।
तिहा थी अरथ अहे उद्धरी, चारुदत्त तू कीधू चरी ॥२५३॥
जाणइ भगावइ भासुर भीत्ति, अथवा जडे सुणइ निज चित्ति ।
तेह घरि नवनिधि हुई निरमली, भणइ पद्मश्रीयवचित फली ॥२५४॥

४ हेमश्री—

ये साध्वी वडतपगच्छ के नयसुन्दरजी की शिष्या थी। 'जैन गुजरकविओ' भाग १ के पृष्ठ २=६ पर इनकी एक रचना 'कनकावती आख्यान' का उल्लेख मिलता है यह ३६७ छन्दों की रचना है। इसका निर्माण सम्वत् १६४४ वैशाख सुदी ७ मंगलवार को किया गया। [इसका आदि अन्त इस प्रकार है—

विविह कुलुप्पण्णा साहवो कप्परुक्खवा

आधु धरती के जगम कल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

आदि भाग—

सरसति सरस सकोमल वाणी रे, सेवक उपरि बहु हीत आणी रे ।
श्री जिनचरण सीसज नामी रे, सहि गुरु केरी सेवा पामी रे ।
सेवा पामी सीस नामी, गाउ मनहु उलट घणइ ।
कथा सरस प्रबन्ध भण सू, सुजन मनइ आणदनी ।

अन्त भाग—

भणई गुणई सभलिजे नर, तेह चरि मगल च्यार ।
हेम श्री हरषई ते बोलई, सुख सयोग सूसार ॥३६७॥

५ हेमसिद्धि—

इनका सम्बन्ध खरतरगच्छ से था । श्री अगरचन्द नाहटा ने अपने 'ऐतिहासिक जैनकाव्य सग्रह' के पृष्ठ २१० और २११ पर इनके दो गीतों का पाठ दिया है । पहली रचना है—'लावण्य सिद्धि पट्टतणी गीतम्' इस रचना में साध्वी लावण्यसिद्धि का परिचय दिया गया है । रचना के अनुसार लावण्यसिद्धि बीकराजशाह की पत्नी गुजरदे की ये सुपुत्री थी । पट्टतणी रत्नसिद्धि की ये पट्टघर थी । जिनचन्द्रसूरिजी के आदेश से ये बीकानेर आई और वही अनशन आराधना की । सम्बत् १६६२ में स्वर्ग सिधारी [रचना का आदि अन्त इस प्रकार है—]

आदि भाग—

आदि जिणेंसर पयनमी, समरी सरसती मात ।
गुण गाइसु गुरुणो तणा, त्रिभुवन माही विख्यात ।

अन्त भाग—

परता पूरण मन केरी, कल्पतरु थी अधिकेरी ।
हेमसिद्धि भगति गुण गावइ, ते सुख सम्पति नितुपावइ ।

इनकी दूसरी रचना 'सोमसिद्धि निर्वाण गीतम्' है । इनमें १८ पद्य हैं । रचना के अनुसार सोमसिद्धि का प्रारम्भिक नाम सगारी था । ये नाहर गोत्रीय नरपाल की पत्नी सिंगादे की पुत्री थी । बोथरा गोत्रीय जेठाशाह के पुत्र राजसी से इनका विवाह हुआ था । १८ वष की आयु में इन्होंने दीक्षा ली । ये लावण्यसिद्धि के पद पर प्रतिष्ठित हुईं । इनके बाद कवयित्री हेमसिद्धि पट्टघर बनी । यह रचना कवित्वपूर्ण है । इसमें कवयित्री का सोमसिद्धि के प्रति गहरा स्नेह और भक्तिभाव प्रकट हुआ है । अन्त की पकितया देखिये—

मोरा नइ बलि दादुरा, बाबीहा नइ मेहो रे ।
चकवा चितवत रहइ, चदा उपरि नहो रे ॥१६॥
दुखीया दुख भाजीयइ, तुम्ह बिना अवरन कोइ रे ।
सह गुरुणी गुण गावीयइ, वादउ दिन २ मोई रे ॥१७॥
चन्द्र सूरज उपमा दीजइ (अधिक) आणदो रे ।
पट्टतणी 'हेमसिद्धि' इम भणइ देख्यो परमाणदो रे ॥१८॥

६ विवेकसिद्धि—

ये लावण्यसिद्धि की शिष्या थी। नाहटा जी ने ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह के पृ० ४२२ पर उनकी एक रचना 'विमल सिद्धि गुरुणी गीतम्' प्रकाशित की है। इस रचना के अनुसार विमल सिद्धि मुलतान निवासी मालहू गोत्रीय शाह जयतसी की पत्नी जुगता दे की पुत्री थी। वीकानेर में इनका स्वगवास हुआ। रचना का आदि अंत इस प्रकार है —

आदि भाग—

गुरुणी गुणवन्त नमीजइ रे, जिम सुख सम्पति पामीजइ रे।
दुख दोहग दूरि गयी जइ रे, पर भवि सुरसाथिरमी जइ रे।

अन्त भाग—

विमल सिद्धि, गुरुणी महीयइ रे, जसु नामइ बाछित लहीयइ रे।
दिन प्रति पूजइ नर नारी रे, विवेक सिद्धिसुखकारी रे ॥२२४॥

७ विद्यासिद्धि—

नाहटाजी ने 'ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह' के पृ० २१४ पर इनकी एक रचना गुरुणी गीतम् से प्रकाशित की है। प्रारम्भ की पक्ति न होने से गुरुणी का नाम ज्ञात नहीं हो सका है। बाद की पक्तियों से सूचित होता है कि ये गुरुणी साउसुखा गोत्रीय कमचन्द की पुत्री थी और जिनसिंह सूरि ने इन्हें पट्टतणी पद दिया था। यह रचना सवत् १६६६ भाद्र कृष्णा २ को रची गयी है।

८ हरकूबाई—

इनका सम्बन्ध स्थानकवासी परम्परा से रहा है। आचार्य श्रीविनयचन्द ज्ञान भण्डार जयपुर में पुष्ठा सं० १०५ में ८८ वी रचना 'महासती श्रीअमरुजी का चरित्र' इनके द्वारा रचित मिलती है। इसकी रचना सवत् १८२० में किशनगढ़ में की गई। इन्हीं की एक अन्य रचना 'महासती जी चतरुजी सज्जाय' नाम से नाहटाजी ने ऐतिहासिक काव्य संग्रह में पृष्ठ सख्या २१४, २१५ पर प्रकाशित की है।

९ हुलासाजी—

यह भी स्थानकवासी परम्परा से सम्बन्धित हैं। आचार्य विनयचन्द्रज्ञान भण्डार, जयपुर में पुष्ठा सं० २१८ में ५० वी रचना क्षमा व तप ऊपर स्तवन इनकी रचित मिलती है। इसकी रचना सवत् १८८७ में पाली में हुई थी।

१० सरूपबाई—

ये स्थानकवासी परम्परा के पूज्य श्रीमलजी महाराज से सम्बन्धित हैं। नाहटाजी ने ऐतिहासिक काव्य संग्रह में पृ० १५६-१५८ पर इनकी एक रचना 'पूज्य श्रीमलजी की सज्जाय' प्रकाशित की है।

११ जहाव जी—

ये स्थानकवासी परम्परा के आचार्य श्रीरतनचन्द्र जी महाराज के सम्प्रदाय की प्रमुख रभाजी की शिष्या थी। इनका जन्म सवत् १८६८ में सेठी की रोया में हुआ था। सवत् १९२२ में ये दीक्षित हुईं। नेत्र ज्योति क्षीण होने से सवत् १९५० से अंतिम समय सवत् १९७२ तक ये जयपुर में ही स्थिरवासी ३६

आदि भाग—

सरसति सरस सकोमल वाणी रे, सेवक उपरि बहु हीत आणी रे ।
श्री जिनचरण सीसज नामी रे, सहि गुरु केरी सेवा पामी रे ।
सेवा पामी सीस नामी, गाऊ मनह उलट घणइ ।
कथा सरस प्रबन्ध भण सू, सुजन मनइ आणदनी ।

अन्त भाग—

भणई गुणई सभलिजे नर, तेह वरि मगल च्यार ।
हेम श्री हरपई ते बोलई, सुख सयोग सूसार ॥३६७॥

५ हेमसिद्धि—

इनका सम्बन्ध खरतरगच्छ से था । श्री अगरचन्द नाहटा ने अपने 'ऐतिहासिक जैनकाव्य संग्रह' के पृष्ठ २१० और २११ पर इनके दो गीतों का पाठ दिया है । पहली रचना है—'लावण्य सिद्धि पट्टतणी गीतम्' इस रचना में साध्वी लावण्यसिद्धि का परिचय दिया गया है । रचना के अनुसार लावण्यसिद्धि वीकराजशाह की पत्नी गुजरदे की ये सुपुत्री थी । पट्टतणी रत्नसिद्धि की ये पट्टधर थी । जिनचन्द्रसूरिजी के आदेश से ये वीकानेर आई और वही अनशन आराधना की । सम्बत् १६६२ में स्वर्ग सिधारी [रचना का आदि अन्त इस प्रकार है—]

आदि भाग—

आदि जिणेशर पयनमो, समरी सरसती मात ।
गुण गाइसु गुरुणो तणा, त्रिभुवन माही विख्यात ।

अन्त भाग—

परता पूरण मन केरी, कल्पतरु थी अधिकेरी ।
हेमसिद्धि भगति गुण गावइ, ते सुख सम्पति नितुपावइ ।

इनकी दूसरी रचना 'सोमसिद्धि निर्वाण गीतम्' है । इनमें १८ पद्य हैं । रचना के अनुसार सोमसिद्धि का प्रारम्भिक नाम सगरी था । ये नाहर गोत्रीय नरपाल की पत्नी सिंगादे की पुत्री थी । वोथरा गोत्रीय जेठाशाह के पुत्र राजसी से इनका विवाह हुआ था । १८ वर्ष की आयु में इन्होंने दीक्षा ली । ये लावण्यसिद्धि के पद पर प्रतिष्ठित हुई । इनके बाद कवयित्री हेमसिद्धि पट्टधर बनी । यह रचना कवित्वपूर्ण है । इसमें कवयित्री का सोमसिद्धि के प्रति गहरा स्नेह और भक्तिभाव प्रकट हुआ है । अन्त की पंक्तिया देखिये—

मोरा नइ बलि दादुरा, बाबीहा नइ मेहो रे ।
चकवा चितवत रहइ, चदा उपरि नेहो रे ॥१६॥
दुखीया दुख भाजीयइ, तुम्ह बिना अवरन कोइ रे ।
सह गुरुणी गुण गावीयइ, वादउ दिन २ सोई रे ॥१७॥
चन्द्र सूरज उपमा दीजइ (अधिक) आणदो रे ।
पट्टतणी 'हेमसिद्धि' इम भणइ देख्यो परमाणदो रे ॥१८॥

६ विवेकसिद्धि—

ये लावण्यसिद्धि की शिष्या थी। नाहटा जी ने ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह के पृ० ४२२ पर उनकी एक रचना 'विमल सिद्धि गुरुणी गीतम्' प्रकाशित की है। इस रचना के अनुसार विमल सिद्धि मुलतान निवासी मालू गोत्रीय शाह जयतसी की पत्नी जुगता दे की पुत्री थी। वीकानेर में इनका स्वगवास हुआ। रचना का आदि अत इस प्रकार है—

आदि भाग—

गुरुणी गुणवन्त नमीजइ रे, जिम सुख सम्पति पामीजइ रे।
दुख दोहग दूर गयी जइ रे, पर भवि सुरसाथिरमी जइ रे।

अन्त भाग—

विमल सिद्धि, गुरुणी महीयइ रे, जसु नामइ वाछित लहीयइ रे।
दिन प्रति पूजइ नर नारी रे, विवेक सिद्धिसुखकारी रे ॥२२४॥

७ विद्यासिद्धि—

नाहटाजी ने 'ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह' के पृ० २१४ पर इनकी एक रचना गुरुणी गीतम् से प्रकाशित की है। प्रारम्भ की पंक्ति न होने से गुरुणी का नाम ज्ञात नहीं हो सका है। बाद की पंक्तियों से सूचित होता है कि ये गुरुणी साउमुखा गोत्रीय कमचन्द की पुत्री थी और जिनसिंह सूरि ने इन्हें पट्टतणी पद दिया था। यह रचना सवत् १६६६ भाद्र कृष्णा २ को रची गयी है।

८ हरकूबाई—

इनका सम्बन्ध स्थानकवासी परम्परा से रहा है। आचार्य श्रीविनयचन्द्र ज्ञान भण्डार जयपुर में पुष्ठा सं० १०५ में ८८ वी रचना 'महासती श्रीअमरुजी का चरित्र' इनके द्वारा रचित मिलती है। इसकी रचना सवत् १८२० में किशनगढ़ में की गई। इन्हीं की एक अन्य रचना 'महासती जी वतहजी सज्जाय' नाम से नाहटाजी ने ऐतिहासिक काव्य संग्रह में पृष्ठ संख्या २१४, २१५ पर प्रकाशित की है।

९ हुलासाजी—

यह भी स्थानकवासी परम्परा से सम्बन्धित हैं। आचार्य विनयचन्द्रज्ञान भण्डार, जयपुर में पुष्ठा सं० २१८ में ५० वी रचना क्षमा व तप उपर स्तवन इनकी रचित मिलती है। इसकी रचना सवत् १८८७ में पाली में हुई थी।

१० सरूपबाई—

ये स्थानकवासी परम्परा के पूज्य श्रीमलजी महाराज से सम्बन्धित हैं। नाहटाजी ने ऐतिहासिक काव्य संग्रह में पृ० १५६-१५८ पर इनकी एक रचना 'पूज्य श्रीमलजी की सज्जाय' प्रकाशित की है।

११ अम्बा जी—

ये स्थानकवासी परम्परा के आचार्य श्रीरतनचन्द्र जी महाराज के सम्प्रदाय की प्रमुख रमाजी की शिष्या थी। इनका जन्म सवत् १८६८ में सेठों की रीया में हुआ था। सवत् १९२२ में ये दीक्षित हुईं। नेत्र ज्योति क्षीण होने से सवत् १९५० से अन्तिम समय सवत् १९७२ तक ये जयपुर में ही स्थिरवासी ३६

वनकर रही। इनकी रचनाओं का एक सकलन “जैन स्तवनाचली” नाम से प्रकाशित हुआ है। इसमें इनकी स्तवनात्मक, कथात्मक, उपदेशात्मक और तात्विक रचनाएँ सम्प्रहित हैं। रूपक लिखने में उन्हें विशेष सफलता मिली है। एक उदाहरण देखिये—

‘ज्ञान का घोड़ा चित्त की चाबुक, विनय लगाम लगाई।
तप तरवार भाव का भाला, खिम्मा ढाल बधाई॥
सत सजम, का दिया मोरचा, किरिया तोप चढाई।
सभाय पंच का दाह सीसा, तोपा दीवी चलाई॥
राम नाम का रथ सिणगार्या दान दया की फौजा।
हरख भाव से हाथी होदे, बैठा पावो मीजा॥
साच सिपाही पायक पाला, सवर का रखवाला।
धर्म राय का हुक्म हुआ जब फौजा आगी चाला॥

१२ आर्या पावताजी—

इनका सम्बन्ध स्थानकवासी परम्परा के पूज्य श्रीअमरसिंहजी महाराज की सम्प्रदाय से है। इनका जन्म आगरे के निकट खेड़ा भाटपुरी गांव में चौहान रजपूत बलदेव सिंह की पत्नी धनवती की कुक्षी से सवत् १६११ में हुआ। जैनमुनि कवरसेनजी के प्रतिबोध से सवत् १६२४ में इन्होंने साध्वी हीरादेवी के पास दीक्षा ग्रहण की। बाद में ये सती खम्बाजी की शिष्या तपस्वीनी मेलोजी की शिष्या बन गई। पंजाब की साध्वी परम्परा में इनका गौरवपूर्ण स्थान रहा है। ‘जैन गुजर कवियों’ भाग ३ खण्ड १ पृष्ठ ३८६ पर इनकी निम्नलिखित चार रचनाओं का उल्लेख है—(१) वृत्त मण्डली (सवत् १६४०) (२) अजितसेन कुमार ढाल (सवत् १६४०) (३) सुमति चरित्र (सवत् १६६१) (४) अरिदमन चौपाई (सवत् १६६१) इनकी हस्तलिखित प्रतिया बीकानेर में श्रीपूज्य जिनचारित्रसुरिजी के सम्ग्रह में हैं। इनकी कई गद्य कृतियाँ भी प्रकाशित हैं।^१

१३ भूरसुन्दरी—

इनका सम्बन्ध स्थानकवासी परम्परा से है। इनका जन्म सवत् १६१४ में नागौर के समीप बुसेरी नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम अख्यचन्दजी राका तथा माता का नाम रामा दाई था। अपनी फुआ से प्रेरणा पाकर ११ बप की अवस्था में साध्वी चपाजी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। ये कवयित्री होने के साथ-साथ गद्य लेखिका भी थी। इनके निम्नलिखित ६ ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं—

(१) भूरसुन्दरी जैन भजनाद्वार (सवत् १६८०) (२) भूरसुन्दरी विवेक विलास (सं० १६८४)
(३) भूर सुन्दरी बोध विनोद (सं० १६८४) (४) भूरसुन्दरी अध्यात्म बोध (सं० १६८५) (५) भूरसुन्दरी ज्ञान प्रकाश (सं० १६८६) (६) भूरसुन्दरी विद्या विलास (सं० १६८६)

इनकी रचनायें मुख्यतः स्तवनात्मक और उपदेशात्मक हैं। इन्होंने पहेलियाँ भी लिखी हैं। दो उदाहरण देखिये—

१ आर्या पावताजी का विस्तृत जीवन परिचय ‘साधनापथ की अमर साधिका’ (लेखिका साध्वी सरलाजी सपादक—श्रीचन्द सुराना ‘सरस’) के खण्ड २ में देखा जा सकता है।

आवि अखरविन जग को ध्याये, मध्य अखर विन जग सहारे ।
अन्त अखर विन लागत भीठा, वह सबके नयनो मे दीठा ॥

उत्तर=काजल

आद वह अत दह रह मध्य अब माय ।
तुम दरसन विन होत है, दरसन से जाय ।

उत्तर=दर्द

१४ रत्नकुवर जी—

ये स्थानकवासी परम्परा के पूज्य श्री अमोलकभट्टपिजी महाराज के सम्प्रदाय की प्रवर्तिनी रही हैं। सवत् १९९२ मे ५१ ढालो मे निवद्ध इनकी एक रचना 'श्री रत्नचूड मणिचूड चरित्र' प्रकाशित हुई है।

उक्त साध्वी कवयित्रियों के अतिरिक्त श्राविका कवयित्रियों मे चम्पादेवी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये देहली निवासी लाला सुन्दरलाल टोग्या की धर्मपत्नी थी। इनके पिता अलीगढ़ निवासी श्री मोहनलालजी पाटनी थे। इनका जन्म सवत् १९१३ के आसपास हुआ था। ६६ वष की अवस्था मे ये बीमार पड़ गई। तब अहंद् भक्ति मे तन्मय होकर इन्होंने कई पद लिखे। जिनका संग्रह "चम्पा शतक" नाम से डा० कस्तूरचंद कासलीवाल ने सम्पादित किया है।

आज भी विभिन्न सम्प्रदायों में कई जैन साध्वी कवयित्रियाँ काव्य-साधना मे लीन हैं। तेरा पन्थ सम्प्रदाय की हिन्दी कवयित्रियों के सम्बन्ध मे एक निबन्ध उदयपुर से प्रकाशित होनेवाली 'शोध पत्रिका' के जनवरी १९६९ अंक मे प्रकाशित हुआ है। इस निबन्ध मे डा० नरेन्द्र भानावत ने साध्वी जय श्री, साध्वी मञ्जुला, साध्वी स्नेह कुमारी, साध्वी कमल श्री, साध्वी रत्नश्री, साध्वी कानकुमारी, साध्वी फूलकुमारी, साध्वी मोहना, साध्वी कनक प्रभा, साध्वी यशोधरा, साध्वी सुमन श्री और साध्वी कनक श्री की काव्य-रचनाओं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जैनकाव्य धारा का प्रतिनिधित्व करने वाली इन साध्वी कवयित्रियों का हिन्दी कवयित्रियों मे एक विशिष्ट स्थान है। इन्होंने न तो डिगल कवयित्रियों की भांति अत-पुर मे रहकर रानियों के मनोविनोद के लिये काव्य-रचना की और न किसी की प्रतिस्पर्धा मे ही कलम तोड़ी। इन्होंने प्राणी मात्र को अपना जीवन निभल, निर्विकार और सदाचारमय बनाने का उपदेश दिया है। स्वानुभूतियों से निस्सृत होने के कारण इनके उपदेश सीधे हृदय को छूते हैं।

★ ————— ★★

भानव ! तेरे अन्तरतम में,

छिपा हुआ सुख का अमृतघट ।

और दुःखों की ज्वालाएँ भी,

वहीं किया करती हैं लट-लट !

—मधुकर मुनि

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सकवा

मनु धरती के अंगमकल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

स्थानक वासी जैन परम्परा की ॐ अमर विभूतियाँ

□ मादवी उमराव कुंवर 'अर्चना'

१

आचार्य श्री भूधरजी महाराज

- जन्म-स्थान—नागौर (राजस्थान)
- जन्म-दिवस—वि० स० १७१२ विजयादशमी
- दीक्षा दिवस—वि० स० १७५१ फाल्गुन शुक्ला पंचमी
- स्वर्गवास-दिवस—वि० स० १८०४ विजयादशमी

गृहस्थ-जीवन

वि० स० १७१२ की विजयादशमी के दिन आचार्य श्री भूधरजी महाराज का जन्म राजस्थान के सुप्रसिद्ध शहर नागौर में हुआ था।

उनका गोत्र ओसवाल मुणोत था। पिताजी का नाम माणकचंदजी व माताजी का नाम रूपादेवी था।

भूधरजी का शारीरिक सौंदर्य जैसा नयनाभिराम था, उनका आन्तरिक व्यक्तित्व भी वैसा ही प्रभावोत्पादक था।

बचपन से ही भूधरजी के हृदय में सैनिक शिक्षा को प्राप्त करने की अभिरुचि विशेषतः थी।

अपनी इस अभिरुचि के फलस्वरूप श्री भूधरजी ने सैनिक शिक्षा में अधिकतम योग्यता प्राप्त की। अपनी इस योग्यता ने उन्हें सेना के एक उच्चपद पर आसीन कर दिया।

जब श्री भूधरजी की नियुक्ति सोजतशहर में हुई तो उस समय वहाँ डाकुओं का भयकर आतंक फैला हुआ था। इस आतंक को दूर करने के लिए भूधरजी ने अधिकार पूर्ण परिश्रम किया और वे उसमें पूर्णतः सफल भी बने।

भूधरजी सोजत में अधिकतम जनप्रिय हो गए। उनका कायस्थ भी सोजत ही हो गया।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
मेत-सबसे बड़े देवता व जगद्वधु हैं।

भूधरजी के हृदय मे वैराग्य भावना का उदय ढाकुओ के साथ की गई एक मुठभेड के समय हुआ। बात यह बनी कि वि० स० १७४० मे ऊठो पर सवार होकर चौरासी ढाकुओ ने कटालिया गाव मे ढाका ढाल दिया।

कटालिया के ठाकर साहव की सूचना पर भूधरजी उन ढाकुओ को सर करने के लिए वहा पर पहुचे।

भूधरजी के वहा पहुँच जाने के कारण सभी ढाकू नौ-दो ग्यारह हो गए। आगे-आगे ढाकू भाग रहे थे और उनके पीछे भूधरजी भी इन्हे पकडने के लिए तेजी से जा रहे थे। आखिर काजलवास गाँव के पास दोनो की मुठभेड हो गई।

इस मुठभेड मे एक ढाकू ने भूधर जी क ऊट पर तलवार से प्रहार कर दिया। इससे वह ऊट अधिक घायल हो गया और उसने स्वामी भूधरजी के सामने ही दम तोड दिया।

वह ऊट भूधरजी का अतीव प्रेम-पात्र था। अत उसकी इस प्रकार से मृत्यु की घटना का उन पर ममान्तक प्रभाव पडा। इस घटना के बाद उन्होने राजकीय कार्यों से अवकाश ले लिया।

साधना पथ पर

अब भूधरजी का लक्ष्य आत्मचिन्तन बन गया। इस चिन्तन के फल स्वरूप उन्होने 'पोतिया-बन्ध' पथ मे समय ग्रहण कर लिया।

पोतियाबन्ध पथ मे उन्हें वास्तविक आत्म शान्ति न मिली। अत वे वास्तविक आत्म-शान्ति की खोज मे लग गए।

'जिन खोजा तिन पाइया' इस लोकोक्ति के अनुसार वे अपनी खोज मे सफल हुए।

एक दिन भूधरजी आचार्य श्रीधमदासजी महाराज के पट्टधर आचार्य श्रीधन्वाजी महाराज के सम्पर्क मे आए।

आचार्य श्री जी के साथ की गई तत्त्व चर्चा मे उन्हें आभास मिल गया कि इस परम पुनीत पूज्य पुरुष की सेवा मे रहने से मुझ वास्तविक आत्म-शान्ति मिल सकती है। फिर क्या था। वे वि० स० १७४१ की फाल्गुन शुक्ल पचमा के दिन आचार्य श्री धन्वा जी को सेवा मे दीक्षित हो गए।

भूधरजी सत्य पथ के गवेषी थे अत इन्होंने सत्य पथ पालिया।

भूधरजी का अतरंग अदम्य उत्साह से ओत-प्रोत था। धीरज के वे धनी थे। साहस उनका सहयोगी था। अत वे यश-तत्र सवश्र सफल बनते गए।

अब भूधर जी मुनि हो गए। अपने गुरुदेव के प्रति भूधरमुनि जी की अनन्य भक्ति व श्रद्धा थी।

मतिज्ञानावरणीय व श्रुतज्ञानावरणीय कम का क्षयोपशम उनमे अद्भुत था। आगमो की साक्षी क साथ वे उलझी हुई समस्याओ का समाधान करने मे अत्यन्त विचक्षण थे। उनके जीवन मे जब भी ऐसे प्रसंग आए तो उन्होने शकाओ का समाधान करने मे सफलता प्राप्त की।

एक बार तो उन्होने एक सो अठ्ठाहर दिनों की तपस्या कर के सब को आश्चर्य-चकित कर दिया। अपनी सुसयम-साधना व निष्काम-तप साधना से वे जन जन के प्रिय बन गए। अपने चारित्र्य-वर्ण के प्रभाव से उन्होने सहस्र-सहस्र भूले-भटके राहियों को समयपथ पर अग्रसर किया। साठ वर्ष तक इनकी यह साधना चलती रही।

विविह कुलुपण्णां संहतो कप्यस्वखा

मनुष्याणां च जगदन्त्यवृक्षः ह।

मुक्तिं सुखं च विनिन्दन्तं दुःखं

श्रीभूधरजी महाराज क्षमा के तो साक्षात् अवतार ही थे। विरोधियों द्वारा उनपर आक्रमण किया गया। मारणान्तिक उपसर्ग के अवसर भी उनके जीवन काल में आए, परंतु वे सवत्र सतुलित रहे। अपने अपराधियों को भी गले लगाकर उन्होंने क्षमा का अपूर्व आदर्श उपस्थित किया। एक दिन मुनिभूधरजी को आचार्य पद मिल गया। वे जन-जन के वदनीय बन गए।

शिष्य परिवार

आचार्य भूधरजी महाराज के ६६ शिष्य हुए। उनमें नव शिष्य तो सचमुच नव रत्न ही थे। वे ये थे—

१ श्रीनारायणजी २ श्रीरघुनाथजी ३ श्रीजितसोजी ४ श्रीजयमलजी ५ श्रीकुशलोजी ६ श्री जगमाल जी ७ श्री रूपचंद जी ८ श्री रतनचन्द जी ९ श्री गावधन जी।

आचार्यश्री भूधरजी महाराज को अनेकश अभिवन्दन।

२

आचार्य श्री रघुनाथजी महाराज

- जन्म-स्थान—सोजत
- जन्म-दिन—अज्ञात
- दीक्षा-दिन—अज्ञात (दीक्षास्थान-जोधपुर)
- स्वगवास-दिन—१८८६ माघ शुक्ला एकादशी (पाली)

जीवन का प्रथम चरण।

आचार्य श्री रघुनाथजी महाराज की जन्म-भूमि सोजत थी। बापता नथमलजी उनके पिता थे। जब आचार्य श्री जी अपनी माताजी के उदर में आए थे, तब उनकी माता सोमादेवीजी को एक रात स्वप्न में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी के दर्शन हुए थे। जब पुत्र का जन्म हुआ तो उक्त स्वप्न के आधार पर नवजात शिशु का नाम 'रघुनाथ' रखा गया,

वचन में ही रघुनाथजी अतीव प्रभाव पूर्ण प्रतिभा वाले थे। जब वे कुछ बड़े हुए तो उनका व्यक्तित्व और भी निखर आया। अपनी इस प्रतिभा के कारण वे अपनी अल्प आयु में ही सुशिक्षा में सम्पन्न हो गए।

सोलह वर्ष की अवस्था में ही रघुनाथजी ने अपने घर के उत्तरदायित्व को सभाल लिया।

पिता के हृदय में अपने पुत्र के प्रति असीम स्नेह था तो पुत्र के हृदय में अपने पिताजी के प्रति असीम श्रद्धा व भक्ति थी। दोनों के आपसी सम्बन्ध अतीव उच्च थे। अतएव उनका घरलू वातावरण जन-जन के लिए प्रशंसनीय था।

रघुनाथजी का एक अभिन्न मित्र था। उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनसे कोमल हृदय पर इस बात का बड़ा आघात पहुँचा।

अपने चित्तन के क्षणों में रघुनाथजी के हृदय में एक बात आई कि यह मृत्यु बड़ी भयंकर

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ
सत-सर्वसे बड़े देवता व जगद्गुरु हैं।

वस्तु है, इस पर विजय पाना अतीव आवश्यक है। मृत्यु पर विजय पाने से ही अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है।

उन्होंने यह दृढसंकल्प कर लिया कि मुझे अवश्यमेव मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है। वे अमरत्व की प्राप्ति के लिए एक प्रकार से जुटते गए।

अब रघुनाथजी से जो भी मिलता, वे उससे अमरत्व की उपलब्धि का पता पूछते रहते थे कि यह कहाँ मिलती है?

कुछ अघ भक्तों ने इन्हें यह सलाह दी कि यदि तुम भगवती चामुंडा देवी के चरण-कमलों में अपना शिर काटकर रख दो तो तुम्हें अमरत्व की उपलब्धि हो सकती है?

फिर क्या था? रघुनाथजी ने सोचा कि अमरत्व की उपलब्धि का उपाय इससे सरल और क्या हो सकता है? उन्होंने चामुंडा देवी के चरणों में अपना शिर काटकर रखने का दृढ संकल्प कर लिया।

इधर घर पर रघुनाथजी के विवाह की तैयारी अतीव उत्साह और साज-सज्जा के साथ हो रही थी।

शाह नथमलजी व सोमादेवी जी अपने आत्मज के इस दृढ निश्चय से अतीव परेशान हो रहे थे। वे किकतव्यमूढ़ हो रहे थे। अज्ञात आशकाओं से उनका मानस अतीव उद्विग्न हो रहा था।

ठीक उसी समय आचार्य श्री भूधरजी महाराज का पदापण सोजत शहर में हो गया। समाज के समझदार सदस्यों से आचार्य श्री जी को रघुनाथजी के विचारों की जानकारी मिली। लोगों की प्रेरणा से रघुनाथजी भी आचार्य श्री जी की सेवा में पहुँचे।

अमर-चरण

आचार्य श्री जी ने उन्हें अमरत्व की उपलब्धि का वास्तविक माग बताया। आचार्य श्री जी के सत्संग से रघुनाथजी को आत्म-बोध मिला। उनके दिगते चरण सत्य माग पर सुस्थिर हो गए।

एक सयमी जीवन ही अमरत्व की उपलब्धि का अमोघ उपाय है। यह बात रघुनाथजी के दिल में शत-प्रतिशत जम गई। उन्होंने अब विरक्तदशा में प्रवेश कर लिया।

अपनी वाग्दत्ता भावी पत्नी के प्यार का तथा ससार के सारे परिग्रह का परित्याग कर वे आचार्य श्री भूधरजी महाराज के श्री चरणों में पहुँच कर सयमी हो गए। उनकी भावी पत्नी श्रीमती रत्नकु वर वाई ने भी अपने पतिदेव के पद चिन्हों का अनुसरण कर साध्वी जीवन में प्रवेश कर लिया।

सयमी जीवन में प्रवेश करने के बाद श्री रघुनाथ मुनिजी ने अन्य-अन्य सुसाधनों के साथ-साथ तपस्या की साधना भी प्रारंभ कर दी।

तप साधना में श्री रघुनाथजी मुनि को अपूर्व आध्यात्मिक आनंद मिलता था। अतीव उत्साह व उत्साह के साथ उनकी यह साधना चलती थी। उनकी इस साधना में क्रमशः प्रगति होती जा रही थी।

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्परुक्कवा
साधु धरती के जगमकल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

एक दिन उनकी इस सुसाधना ने उन्हें आचार्य-पद पर भी प्रतिष्ठित कर दिया ।

उग्र तप साधना

आचार्य श्रीरघुनाथजी महाराज एक महान उग्र तपस्वी थे । वैराग्य और दृढ़ सकल्प शक्ति उनकी अजब थी । उनकी साधना का रोमाचक वर्णन श्रीमरुधरकेसरीजी महाराज ने काव्य पक्तियों में इस प्रकार किया है ।

चार विगै टाली चतुर दीक्षा दिन थी जान ।

पाच-पांच लग पारणो, अभिग्रह धार्यो आन ॥

× × ×

पांच मास पाली में कीना मेढते चार रसाल ।

चार मास उज्जैन पचखिया चार जोधाने रसाल ।

तीन मास इग्यारा आवर्या दोय मास सप्त धार ।

मासी तप इकवीस अन्वाता पक्ष पाच ही चार ॥

अपने साधनामय ६० वर्ष के जीवन में लगभग ३ वर्ष से भी कम आहार किया ५७ वर्ष करीब तपस्या में बिताये ।

मुनिश्री जेतसीजी, आचार्य श्रीजयमलजी व मुनि श्रीकुसलोजी आचार्य श्रीरघुनाथजी के अनुज गुरु भ्राताओं में से थे ।

तेरापथ सम्प्रदाय के आद्यप्रवक्तृ भिक्षु स्वामी आचार्य श्रीरघुनाथ महाराज के ही शिष्य थे ।

वर्तमान समय में आचार्य श्रीरघुनाथजी महाराज की परम्परा में प्रवक्तृ स्वामीजी श्रीमरुधर केसरी मिश्रीमलजी महाराज श्रमण सघ के चमकते सितारे हैं ।

रघुनाथ गणाधोश वन्दे नित्य हि भावत ।

३

आचार्य श्री जयमलजी महाराज

- जन्म-स्थान—लावियाँ-मारवाड़-राजस्थान
- जन्म-दिवस—वि० सं० १७६५ भाद्रपद, शुक्ला त्रयोदशी
- दीक्षा-दिवस—वि० सं० १७८७ मागशीव, कृष्णा द्वितीया (मेढता)
- स्वर्गवास दिवस—विक्रम सं० १८५३ वैशाख शुक्ला चतुर्दशी (नागौर)

गृहीजीवन

राजस्थान की मरुधरा में लाविया एक शस्य-श्यामला भूमिवाला सुन्दर गाँव है । वही पर जयमलजी महाराज का जन्म हुआ था ।

उनके पिता समदड़िया मेहता मोहनदासजी, माता महिमा देवीजी और अग्रज भ्राता रिडमल जी थे ।

जयमलजी वचन से ही प्रतिभा-सम्पन्न थे। व्यवहार कुशलता, व्यावसायिक-योग्यता एवं उचित-परामर्श देने की क्षमता उनमें प्रारम्भ से ही थी। उनके हृदय में उदारता थी, बोली में मधुरिमा थी। निश्चलता उनका प्रमुख गुण था। वे विनोद-प्रिय भी थे और कवित्वशक्ति से सम्पन्न भी थे।

जयमलजी जब बाईस वर्ष के हुए तक उनका विवाह रिया-निवासी सेठ शिवकरणजी की सुपुत्री श्रीमती लक्ष्मीदेवी के साथ हो गया। वर वधू की सुन्दर जोड़ी देखते ही बनती थी। विवाह के कुछ दिनों के बाद नव-वधू लक्ष्मी देवी अपने पीहर चली गई थी।

गौना अभी तक उसका हुआ नहीं था। इस बीच में जयमलजी एक बार व्यवसाय के लिए मेहता गए थे। जिसदिन वे वहाँ पहुँचे, वह कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी का दिन था।

उस वृष मेहता में आचार्य श्री भूधरजी महाराज का वर्षावास था। कार्तिकशुक्ला चतुर्दशी उत्तरती-चौमासी कहलाती है। वर्षावास की समाप्ति का समय एकदम निकट आ गया था। इसलिए जैन-जनता अपना कारोबार छोड़कर उसीदिन आचार्यश्रीजी के अन्तिम प्रवचन-संदेश को सुनने के लिए अधिकतम संख्या में स्थानक में गई हुई थी। बाजार लगभग बंद-सा था।

आज बाजार क्यों बंद है? यह जानकारी जब जयमलजी को मिली तो वे भी आचार्यश्री भूधरजी महाराज का प्रवचन सुनने के लिए स्थानक में पहुँच गए।

जब जयमलजी प्रवचन सभा में पहुँचे तो आचार्यश्रीजी के मुखारविन्द से ब्रह्मचर्य के प्रसंग पर सेठ सुदर्शन का जीवन-इतिवृत्त चल रहा था।

आचार्य श्री जी के कहने का ढग अपना निराला था। और उसमें भी सेठ सुदर्शन का प्रभावोत्पादक प्रसंग जनता आचार्यश्रीजी के प्रवचन से मग्न-मुग्ध-सी हो रही थी।

प्रबुद्ध हो उठे

जयमलजी ने अथ से इति तक सेठ सुदर्शन की बात सुनी। उसमें कपिला व अम्बया के माया-जाल का प्रसंग, सवर्ष सेठ सुदर्शन का अकप व अपने ब्रह्मचर्य व्रत में सुहृद रहना, परिस्थिति-वश महाराज दधिव्राह्मण के आदेश पर सेठजी का शूली पर चढ़ना तथा शूली का सिंहासन होना आदि घटनाओं का प्रभाव जयमलजी के कोमल हृदय पर इतना पड़ा कि वे उसी समय आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी बन गए और दीक्षा ग्रहण करने की तैयारी में लग गए।

जयमलजी की दीक्षाव्रत ग्रहण करने की बात सुनकर वहाँ उनके पिता मोहनदासजी आए, माता महिमा आई और प्रिय पत्नी लक्ष्मीदेवी भी मेहता पहुँच गईं।

माता, पिता व प्रिय पत्नी की ओर से जयमलजी को घर पर रोकने के अनेक प्रयास किए गये पर सभी विफल। अन्ततोगत्वा वि० सं० १७८७ की मागशीर्ष कृष्णा द्वितीया को जयमलजी की दीक्षा मेहता में आचार्य श्री भूधरजी महाराज की नेसराय में हो गई। कुछ समय के बाद श्रीमती लक्ष्मी देवी ने भी सयमी जीवन ग्रहण कर लिया।

वस्त्रसंकल्प

दीक्षा-दिवस से ही मुनिश्री जयमलजी ने एकान्तर तप की साधना प्रारम्भ कर दी। वह सोलह वर्षों तक निरन्तर चलती रही। जिस दिन अपने परम पूज्य गुरुदेव आचार्यश्री भूधरजी महाराज का

विनिवृत्त कुलुप्पण्णा साहोवा कप्परूक्खवा

‘‘...ता के जयमलपुत्र है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

स्वगवास हुआ उस दिन से तप साधना के स्थान पर लेटकर नीद लेने की कठोर साधना उन्होंने अपना ली। उनकी यह साधना भी आजीवन चलती रही। पचास वर्षों तक उन्होंने लेटकर नीद नहीं ली। यह इनकी बहुत बड़ी भीष्म-प्रतिज्ञा रही। द्वितीया, पचमी, अष्टमी, एकादशी व चतुदशी-इन तिथियों में वे विगय का सेवन नहीं करते थे।

मुनिश्री जी की वैराग्य-भावना व समय की साधना कितनी उच्चतम थी, यह आभास उनकी इन प्रतिज्ञाओं से जन-जन को मिल सकता है।

समय पाकर मुनिश्री जयमलजी आचार्य पद पर भी प्रतिष्ठित हो गए। यह पद सध में शासन संचालन का पद है। सध गत अनेक उलझनों को सुलझाने का पद है। विविध उत्तरदायित्व को सम्भालने का पद है।

इस पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद भी आचार्यश्री जयमलजी ने अपने इस पद को बराबर निभाया और उन्होंने अपनी साधना में जीवन भर तक किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं आने दिया।

आचार्य श्री भूधरजी महाराज के अनेक शिष्य थे। यद्यपि वे सभी श्रुत-संपन्न व समय सम्पन्न थे परन्तु जो सिद्धि व प्रसिद्धि आचार्य श्री जयमलजी महाराज को मिली वह वस्तुतः अद्वितीय थी।

वीकानेर क्षेत्र में यतियों का काफी साम्राज्य था। अपनी मन्त्र-साधना व चामत्कारिक प्रवृत्तियों के कारण वे वहाँ अत्यधिक प्रभावशाली बने हुए थे। जैन-समाज के सदस्य व अधिकारी लोग भी उनके गए गीत ही गाते थे। आचार्यश्री जयमलजी महाराज जब उस ओर पधारे तो उन्होंने अपनी समय-साधना के बल पर वहाँ स्थानकवासी जैन-जगत् का झड़ा रोप दिया।

बहुमुखी प्रतिभा

राजस्थान के अनेक छोटे-बड़े नरेश व ठाकुरों पर आचार्य श्री जी का बहुमुखी प्रभाव था। अपने उपदेश के अवसर पर तथा उनसे व्यक्तिगत संपर्क जोड़कर आचार्यश्री जी ने उन लोगों को शिकार खेलना, मांस-भक्षण व मदिरापान आदि के शपथ दिलवाये।

कवित्व-शक्ति के बीज उनमें पहले से ही थे। अपने गृहस्थ जीवन में भी वे हास्य-व्यंग्य रस से परिपूर्ण कविताएँ किया करते थे। समयी जीवन में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपनी कविताओं को नैतिक-जीवन वैराग्यरस व आगम के अनुकूल आध्यात्मिक पदों की ओर मोड़ दे दिया।

पूज्य गुरुदेव श्रीमधुकर मुनिजी ने आचार्यश्री जी की रचनाओं का एक सकलन 'जयवाणी' के नामसे प्रकाशित करवाया है। अभी भी उनकी अनेक ऐसी रचनाएँ हैं, जो अभी तक प्रकाश में नहीं आ पाई हैं। आचार्यश्री जी की आचार्य-परंपरा व सत्-परंपरा में भी अनेक सुप्रसिद्ध कवि हो गए हैं। उनकी भी विखरी हुई रचनाओं का प्रकाश में लाना अतीव आवश्यक है।

शारीरिक अस्वस्थता के कारण आचार्यश्री जी ने तेरह वर्षों तक नागौर में स्थिरवास किया। अंतिम समय में आचार्यश्री जी ने सलेखना की तथा एक मास का सथारा किया। अंतीत में—जय गच्छ मे अनेक सुप्रसिद्ध आचार्य समय-सम्पन्न सन्त व सतियाँ हुई हैं।

इस समय इस गच्छ के वयोवृद्ध पूज्य स्वामीजी श्रीराधतमलजी महाराज उपप्रवक्त पूज्य स्वामीजी श्रीब्रजलालजी महाराज तथा पंडितरत्न स्वामीजी श्री जीतममजी महाराज आदि मुनिराज

वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण-सभ में जिन शासन की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस गच्छ की साध्वियों की संख्या लगभग पचास है।

आचार्यं हि जय वदे-जगत्त्रयं महत्तमम् ।

४

स्वामीजी श्री जोरावरमलजी महाराज

- जन्म-स्थान—सिहू गांव (नागौर राजस्थान)
- जन्म-दिवस—वि० सं० १९३६, अक्षय तृतीया
- वीक्षा-दिवस—वि० सं० १९४४ अक्षय तृतीया (नागौर)
- स्वर्गवास-दिवस—वि० सं० १९८६ ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी (भवाल)

यह भारत-भूमि अवतारों की जन्मभूमि, वीरों की कमभूमि, साधकों की साधना-भूमि और दाशनिकों की चिन्तन-भूमि रही है।

इस भूमि में अनेक अनेक समाज-रत्न और सत-रत्न उत्पन्न हुए हैं।

इन महापुरुषों ने विश्वभर में सात्विक स्नेह की सुनिर्मल सरस सरिता बहाई, अपने तप पूत जीवन से जन-मानस को जागृत किया और अपने सदाचरणों से सर्वत्र सद्गुणों की सौरभ फैलाई। ऐसे जिन नर-रत्नों के नाम स्वर्णशिरों में अंकित हैं, उनमें एक नाम मेरे पूज्य दादागुरु स्वामीजी श्रीजोरावरमलजी महाराज का भी है—इनका जीवन-इतिवृत्त इस प्रकार है—

बचपन में वैराग्य

मेढता के पास गोटेन स्टेशन के अति-निकट एक लघुतम ग्राम है, 'सिहू'। वहाँ इस समय तो सिर्फ प्रमुख बस्ती है चारणों की, परन्तु पहले वहाँ ओसवाल जाति की भी काफी अच्छी बस्ती थी।

इस 'सिहू' गांव में स्वामीजी श्रीजोरावरमलजी महाराज का जन्म हुआ था। श्रीरिद्धकरणजी बोधरा उनके पिताजी थे और मगनकु वरवाई उनकी माताजी थी।

स्वामीजी के बचपन में ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद शीघ्र ही उन्होंने तथा उनकी माताजी ने संयम ग्रहण कर लिया।

बालक जोरावर तथा उनकी माताजी की दीक्षा बड़ी कठिनाइयों के बीच हुई थी। अनेक परिपक्वों को सहन करने के पश्चात् दोनों माता और पुत्र दीक्षित हो सके थे।

दोनों की दीक्षा का घटनाचक्र यह है कि एक बार मेरी दादागुरुजीजी चोथाजी महाराज अपनी शिष्या-मंडली के साथ 'सिहू' पधारी थी। सतीजी श्रीचोथाजी अपने समय की एक सुप्रसिद्ध ख्याति-प्राप्त साध्वीरत्न थी। सतीजी के प्रतिभा-पूर्ण प्रवचनों का प्रभाव मगनकु वरवाई पर ऐसा पड़ा कि उनके हृदय में वैराग्य की भावना जागृत हो गई।

जब सतीजी श्री चोथाजी ने 'सिहू' से प्रस्थान किया तो मगनकु वरवाई भी अपने पुत्र जोरावर को लेकर सतीजी के साथ सिहू से खाना हो गई।

जब सतीजी पारसनाथजी की फलोदी (मेढतारोड) पहुँची तो मगनकुवरवाई ने अपना निर्णय सतीजी के सामने रख दिया और स्वयं ने श्वेतवस्त्र धारण कर लिए।

मगनकुवरवाई ने अपने ससुराल भी यह सूचना भेज दी कि “मुझे व जोरावर को दीक्षा लेना है अतः आप हमारे लिए अनुमति भेज दीजिए, जिससे इस दीक्षा व्रत को सुलभता के साथ ग्रहण कर सकें।”

इस सूचना के पाते ही बाईजी के जेठजी मेढतारोड पहुँचे और क्रोध से आग-बबूला होकर उन्होंने श्वेतवस्त्रधारणी मगनाजी को लट्टियों से पीटना प्रारम्भ कर दिया।

लगभग बीसवार लट्टियों का प्रहार जेठजी ने मगनाजी पर कर दिया। इतना होने पर भी मगनाजी अपने विचारों से विचलित नहीं हुई। अकपभाव से मगनाजी ने अपने जेठजी से कहा कि आपकी ओर से बीस बार लट्टियों का प्रहार हो गया है। अब इक्कीसवाँ प्रहार आपके ऊपर मेरा रहेगा—अर्थात् मुझे अवश्यमेव समय ग्रहण करना है।

मगनाजी की यह बात सुनकर उनके जेठ के मुख से यह बात फूट पड़ी कि “तुम खुशी से दीक्षा ग्रहण कर सकती हो पर जोरावर को मेरे साथ भेज दो।”

अपने जेठ के मुख से इतना सुनते ही मगनादेवी ने कहा कि वस हो गया मेरा काय सिद्ध। आपने मुझे तो दीक्षा लेने की अनुमति प्रदान कर ही दी और जोरावर पर तो एकमात्र मेरा ही स्वाधिकार है, अतः मैं स्वयं आज्ञा देकर उसे दीक्षित कर दूँगी।

इस प्रकार मगनकुवरवाई स्वयं ने तो भागवती दीक्षा ग्रहण की ही साथ में अपने प्रिय पुत्र जोरावर को दीक्षा दिलवाकर श्रमणसंघ को एक अमूल्य रत्न भेंट किया।

वि० स० १९३६ की अक्षय तृतीया स्वामीजी श्रीजोरावरमलजी महाराज का जन्म दिवस था और वि० स० १९४४ की अक्षय तृतीया उनका दीक्षा-दिवस था।

नागौर उनकी दीक्षाभूमि थी। स्वामीजी उस समय के सुप्रसिद्ध वैयाकरण और चर्चावादी सन्त परम श्रेष्ठ स्वामीजी श्रीफकीरचन्दजी महाराज के शिष्य रत्न बने।

स्वामीजी श्री फकीरचन्दजी महाराज के सोलह शिष्य थे, उनमें स्वामीजी उनके सबसे छोटे शिष्य थे।

योग्य गुण योग्य शिष्य

वचन से ही स्वामीजी में सवतोमुखी प्रतिभा थी। अतः उनका अध्ययन अतीव उच्चतम रहा। योग्यतम गुरुदेव की सेवा में रहकर शिष्य योग्यतम बने—इसमें अतिशयोक्ति क्या?

स्वामीजी ने संस्कृत, प्राकृत, आगम, चूर्णी, टीका, भाष्य, काव्य, छन्दशास्त्र व ज्योतिष आदि का गम्भीर अध्ययन किया। अपने समय में वे आगमों के एक तलस्पर्शी विज्ञाता, विचक्षण विद्वान् माने जाते थे। वे उग्रक्रियावादी नहीं थे तो कोरे ज्ञानवादी भी नहीं थे। उनमें ज्ञान-क्रिया का सुन्दरतम सगम था।

स्वामीजी श्री जोरावरमलजी महाराज “यथानाम तथागुण” इस उक्ति के अनुसार सचमुच जोरावर थे। उनके चेहरे पर चमकता हुआ अंज था। किसी भी व्यक्ति की हिम्मत एकदम उनके सामने बोलने की नहीं होती थी।

यद्यपि उनका विचरण राजस्थान में ही हुआ था फिर भी उनका वर्चस्व जैन व जैनतर समाज में सर्वत्र छाया हुआ था ।

स्वामीजी सही बात को ही पकड़ते थे, पर उनकी पकड़ बहुत सुदृढ़ होती थी । आगम के आधार पर तर्क की कसौटी पर कसकर वे विरोधियों को ऐसा करारा जवाब देते की विरोधी व्यक्ति स्वयमेव उपशान्त हो जाते ।

सुधारवादी सत

स्वामीजी सुधारवादी भी थे । अनेक स्थानों पर उन्होंने परम्परा से प्रचलित अनेक कुप्रथाओं का निवारण किया । बारास में रात्रि-भोजन, ढोलपरकुलीन औरतों का नाचना विवाहशादियों में औरतों का गद्दे गीत गाना आदि कुप्रथाएँ स्वामीजी को बहुत अखरती थी ।

अछूत जाति के प्रति भी स्वामीजी की बड़ी हमदर्दी थी । हरिजननों को उच्छिष्ट भोजन देने का भी वे सख्त विरोध करते थे ।

साधु-समाज में क्रिया की ढिलाई स्वामीजी को विलकुल नहीं सुहाती थी । चाहे अपनी सम्प्रदाय के ही साधु क्यों न हो, जिनमें वे क्रिया की ढिलाई देखते तो उन से वे अपना सम्पर्क कभी नहीं रखते थे । इस बात को लेकर स्वामीजी साधु-समाज में कुछ कठोर प्रकृतिवाले भी माने जाते थे ।

स्वामीजी में एक खास विशेषता यह थी कि यदि साधु समाज की गलत प्रवृत्तियों को देखकर श्रावक समाज में उन साधुओं के प्रति अश्रद्धा का वातावरण बन जाता तो वे समाज में पुनः उनकी जाजम जमाने में भी कभी नहीं चूकते थे ।

स्वामीजी के तीन शिष्य हुए स्वर्गीय स्वामी जी श्री हजारीमलजी महाराज, वर्तमान में विराजित पूज्यगुरुदेव उपप्रवक्त स्वामीजी श्री ब्रजलालजी महाराज व पण्डित रत्न श्री मधुकर मुनिजी महाराज ।

स्वामीजी का ४२ वष का समयी जीवन रहा । अन्त में उन्होंने भवाल में समाधिसरण प्राप्त किया ।

श्री जोरावर' सन्मूर्ति गुरुवर बन्दे सदा भावत ।

५

स्वामी श्री हजारीमलजी महाराज

- जन्म-स्थान—डासरिया (टाटगढ—मेरवाड़ा)
- जन्म-दिवस—वि० स० १९४३ वसंत पंचमी
- दीक्षा दिवस—वि० स० १९५४ ज्येष्ठ वृष्णादशमी (नागौर)
- स्वर्गवास-दिवस—वि० स० २०१५ चैत्रकृष्णा दशमी (नोखा बादावतो का)

जीवन का पथ अथ से इति तक अनेक कठिनाइयों से परिपूर्ण है । उस पथ पर बढ़नेवाले पथिक को पद-पद पर विघ्न मिलते रहते हैं । वहाँ परस्पर विरोधी शक्तियों में प्रतिपल प्रतियोगिता होती रहती है । इसी का नाम है—जीवन-संग्राम ।

विविध कुलुप्पण्णा साहवो कप्पस्सक्खा
नाधु पन्ती के जगमकल्पवृक्ष हैं ।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ससार का एक भी मार्ग निरापद नहीं है। उसमें भी साधना का माग तो और भी कटकाकीण है। इस पथ पर तो सयमी पुरुष ही साहस का सबल लेकर बढ़ सकता है। इसलिए इस विकट पथ के पथिक को वाधाओं की परवाह न करके पूरी साज-सज्जा के साथ इस पथ पर बढ़ते रहना चाहिए।

जो सच्चा साधक होता है, उसे यद्यपि पद-पद पर चोट खानी पड़ती है फिर भी वह एक सैनिक की तरह जीवन सभाम में अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए बढ़ता ही रहता है। ऐसे ही मानव इस वीहड़ पथ को पार कर अपने लक्ष्य की सिद्धि कर लेते हैं।

अपनी मजिल को प्राप्त करनेवाले ऐसे महामानवों में एक नाम पूज्य गुरुदेव स्वामीजी श्री हजारीमलजी महाराज का भी है। जिनके कदम ग्यारह वष की अल्पवय से लेकर पचहत्तर वष की उम्र तक साधना के विकट पथ-पर निरंतर अकपभाव से बढ़ते ही रहे। उनके कदम न तो कहीं अटके और न कहीं मटके ही।

राजस्थान के मेरवाड़ा प्रान्त का एक शहर है 'टाटगढ़'। उसके पास एक छोटा सा गाँव है 'डासरिया' इसी गाँव में वि० स० १९४३ की वसंत पंचमी को पूज्य गुरुदेव स्वामीजी श्री हजारीमलजी महाराज का जन्म हुआ था।

श्रीमुत्त मोतीलालजी मुणोत पूज्य गुरुदेव के पूज्य पिताजी थे। महिमामयी नदूबाई के वे अगज थे।

जिस प्रकार स्वामीजी श्री जोरावरमलजी महाराज की पूजनीय माताजी मगनकु वरबाई पर सतीजी श्री चोधाजी महाराज के प्रतिभा पूण प्रवचनों का प्रभाव पड़ा था इसी प्रकार नदूबाई के मानस पट पर भी इही सतीजी श्री चोधाजी महाराज के प्रवचनों का भी वैसा ही प्रभाव पड़ा।

सतीजी के उपदेशों से प्रभावित नदूबाई का हृदय भी वैराग्य की ओर बढ़ गया। उनकी भावना भी यही बनो कि मैं भी सयम ग्रहण करूँ और अपने प्रिय पुत्र 'हजारी' को भी दीक्षित करूँ।

आखिर एक दिन नदूबाई ने अपने प्रिय पुत्र हजारी को स्वामीजी श्री जोरावरमलजी महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया।

पूज्यगुरुदेव की दीक्षा 'नागौर' में हुई। वि० स० १९५४ की ज्येष्ठ कृष्णा दशमी पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस है।

अन्तरंग जीवन

पूज्य गुरुदेव का हृदय अतीव कोमल था—दयाद्र था। किसी भी व्यक्ति के दुःखदद को देखकर वे स्वयं विकम्पित हो जाते थे और उसके दुःख-दर्द को दूर करने का इरादा भी उनका रहता था।

पूज्य गुरुदेव का अन्तस्तल बच्चों जैसा निश्छल था। वे जैसे अन्दर थे वैसे ही वे बाहिर भी थे। अपनी सम्प्रदाय के वे प्रवक्त पद पर भी लम्बे समय तक रहे और वर्धमान स्थानववासी जैन श्रमणसंघ में मरुधरा प्रान्त के मन्त्री पद पर भी रहे, पर उनके हृदय को कभी भी इस पद के अभिमान ने स्पर्श नहीं किया।

पूज्यपतिपत्नी के सम्पर्क से वे प्रायः दूर रहते थे। दीन-हीन जनता के प्रति उनका हृदय सग्न स्नेहिल रहता था।

पूज्य गुरुदेव विनोदप्रिय भी थे। वे उन्तो में प्रचे, युवता में युवा और ब्रह्म में ब्रह्म बनकर भी रहना जानते थे।

पूज्य गुरुदेव की वाणी में प्रती मधुरता थी। उनका संगीत जन-जन को प्रेरित प्रिय लगता था।

पूज्य गुरुदेव की मयम निष्ठा भी बड़ी मजबूत थी।

उपप्रवक्तव्य स्वामीजी श्री राजराजजी महाराज व पंडितानन्दी मिश्रीमन्त्री महाराज मधुकर' पूज्य गुरु देव के योग्यतम गुरु-भाता हैं जिन्होंने अभिनन्दन समारोह तयार में मनाया जा रहा है।

पूज्य गुरुदेव के दो शिष्य हुए। प्रथम शिष्य में पूज्य पिताजी मागीरावजी और द्वितीय शिष्य श्री मोहनमुनिजी।

वि० सं० २०१८ की चैत्र कृष्ण दशमी पूजा गुरुदेवों का स्वर्गगमन दिवस है। सादासनो के मोक्ष में उनका स्वर्गवास हुआ।

जयतु जयतु लोके श्री हजारी गुरु स।

✱

विविध कुलुप्पणा साहसो कप्यस्वववा
साधु धरती के जगम कल्पवक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ससार का एक भी मार्ग निरापद नहीं है। उसमें भी साधना का माग तो और भी कटकाकीण है। इस पथ पर तो सयमी पुरुष ही साहस का सबल लेकर बढ़ सकता है। इसलिए इस विकट पथ के पथिक को बाधाओं की परवाह न करके पूरी साज-सज्जा के साथ इस पथ पर बढ़ते रहना चाहिए।

जो सच्चा साधक होता है, उसे यद्यपि पद-पद पर चोट खानी पड़ती है फिर भी वह एक सैनिक की तरह जीवन सभ्राम में अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए बढता ही रहता है। ऐसे ही मानव इस वीहृद पथ को पार कर अपने लक्ष्य की सिद्धि कर लेते हैं।

अपनी मजिल को प्राप्त करनेवाले ऐसे महामानवों में एक नाम पूज्य गुरुदेव स्वामीजी श्री हजारीमलजी महाराज का भी है। जिनके कदम ग्यारह वष की अल्पवय से लेकर पचहत्तर वष की उम्र तक साधना के विकट पथ-पर निरंतर अकपभाव से बढ़ते ही रहे। उनके कदम न तो कहीं अटके और न कहीं भटके ही।

राजस्थान के मेरवाड़ा प्रान्त का एक गाहर है 'टाटगढ'। उसके पास एक छोटा सा गांव है 'ढासरिया' इसी गांव में वि० स० १९४३ की वसंत पंचमी को पूज्य गुरुदेव स्वामीजी श्री हजारीमलजी महाराज का जन्म हुआ था।

श्रीयुत मोतीलालजी मुणोत पूज्य गुरुदेव के पूज्य पिताजी थे। महिमामयी नहुवाई के वे अमज थे।

जिस प्रकार स्वामीजी श्री जोरावरमलजी महाराज की पूजनीय माताजी मगनकु वरवाई पर सतीजी श्री चोयाजी महाराज के प्रतिभा पूर्ण प्रवचनों का प्रभाव पड़ा था इसी प्रकार नहुवाई के मानस पट पर भी इन्हीं सतीजी श्री चोयाजी महाराज के प्रवचनों का भी वैसा ही प्रभाव पड़ा।

सतीजी के उपदेशों से प्रभावित नहुवाई का हृदय भी वैराग्य की ओर बढ़ गया। उनकी भावना भी यही बनी कि मैं भी समय ग्रहण करूँ और अपने प्रिय पुत्र 'हजारी' को भी दीक्षित करूँ।

आखिर एक दिन नहुवाई ने अपने प्रिय पुत्र हजारी को स्वामीजी श्री जोरावरमलजी महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया।

पूज्यगुरुदेव की दीक्षा 'नागौर' में हुई। वि० स० १९५४ की ज्येष्ठ कृष्णा दशमी पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस है।

अन्तरंग जीवन

पूज्य गुरुदेव का हृदय अतीव कोमल था—दयालु था। किसी भी व्यक्ति के दुःखद को देखकर वे स्वयं विकम्पित हो जाते थे और उसके दुःख ददों को दूर करने का इरादा भी उनका रहता था।

पूज्य गुरुदेव का अतस्तल बन्धो जैसा निश्छल था। वे जैसे अन्दर थे वैसे ही वे बाहिर भी थे।

अपनी सम्प्रदाय के वे प्रवक्त पद पर भी लम्बे समय तक रहे और वद्यमान स्थानकवासी जैन श्रमणसंघ में मरघरा प्रांत के मन्त्री पद पर भी रहे, पर उनके हृदय को कभी भी इस पद के अभिमान ने स्पर्श नहीं किया।

पूजीपत्तिशो के सम्पर्क से वे प्रायः दूर रहते थे। दीन-हीन जनता ने प्रति उनका हृदय सदा स्नेहिल रहता था।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा मन्तः १६।
सत-सर्वस वी, देवता व जगद्गुरु १।

पूज्य गुरुदेव विलोदप्रिय भी थे। वे उच्चो म उच्चे, युवको म युवक और बूढा म बूढे उनकर भी रहता जानते थे।

पूज्य गुरुदेव की वाणी से बड़ी मधुरता थी। उनका संगीत जन-जन को बहुत प्रिय लगता था।

पूज्य गुरुदेव की मयम निष्ठा भी उड़ी गजग थी।

उपप्रवक्तक स्वामीजी श्री राजलालजी महाराज व पंडितरत्नश्री मिश्रीमलजी महाराज मधुकर' पूज्य गुरु देव के योग्यतम गुरु-ध्राता ह जिनका अभिनन्दन समारोह व्याचर म मनाया जा रहा है।

पूज्य गुरुदेव के दो शिष्य हुए। प्रथम शिष्य मेर पूज्य पिताजी मागीलानजी और द्वितीय शिष्य श्री मोहनमुनिजी।

वि० स० २०१८ की चैत्र कृष्ण दशमी पूज्य गुरुदेव का स्वर्गवाम दिवस है। चादावतो के नोखे मे उनका स्वर्गवास हुआ।

जयसु जयसु लोके श्री हजारो गुरु स।

विविध कुलुप्यणा साहवो कप्पसूक्खा
साधु धरती के जगमकल्पवृक्ष हैं।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

सुनिहृया
आमिगवृण
ब्रह्म

विविह कुलुप्पण्णा साहवो कप्परुक्कवा
साधु धरती के जंगम कल्पवृक्ष है।

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

YAN
O
M

AN
O
M

AN
O
M

मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रंथ

ॐ देवता बान्धवा सन्तः ॐ

सत - सबसे बड़े देवता व जगद्बन्धु हैं।